

SRIMAD
BHAGAVATAM

Princípio

capítulo

Dois

2

Tratado de
Gita

Tratado
Santo
opada

TRATADO
SANTO
TRUST

SRIMAD BHAGAVATAM

TODAS AS GLÓRIAS A ŚRĪ GURU E GAURĀṄGA

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM

de
KṚṢṂA-DVAIPĀYANA VYĀSA

*naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa
brahmāyusāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ
yo 'ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann
ācārya-caitya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti*

(11.26.6)

**OBRAS DE SUA DIVINA GRAÇA
A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPĀDA**

Bhagavad-gītā Como Ele É
Śrīmad-Bhāgavatam, Cantos 1-10 (13 volumes)
Śrī Caitanya-caritāmṛta (7 volumes)
Kṛṣṇa, a Suprema Personalidade de Deus
Ensinamentos do Senhor Caitanya
O Néctar da Devoção
O Néctar da Instrução
Śrī Īsopaniṣad
Luz do Bhāgavata
Nārada-bhakti-sūtra
Espiritualismo Dialético
Fácil Viagem a Outros Planetas
Ensinamentos do Senhor Kapila, o Filho de Devahūti
Ensinamentos de Prahlaḍa Mahārāja
Ensinamentos da Rainha Kuntī
Kṛṣṇa, o Reservatório de Prazer
A Ciência da Auto-realização
Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas
A Vida Vem da Vida
O Caminho da Perfeição
Além do Nascimento e da Morte
Meditação e Superconsciência
Karma, a Justiça Infalível
Um Presente Inigualável
A Perfeição da Yoga
A Caminho de Kṛṣṇa
Rāja-vidyā: o Rei do Conhecimento
Elevação à Consciência de Kṛṣṇa
Uma Segunda Chance
Mensagens do Supremo
Civilização e Transcendência
Ensinamentos de Prabhupāda (4 volumes)
Vida Simples, Pensamento Elevado
Renúncia Através do Conhecimento
As Leis da Natureza: Uma Justiça Infalível
Revista: Volta ao Supremo (Fundador)

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM

Décimo Primeiro Canto — Parte Dois

Com o texto sânscrito original,
sua transcrição latina,
os equivalentes em português,
tradução e significados elaborados

por Discípulos de

Sua Divina Graça

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

FUNDADOR-ĀCĀRYA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DA CONSCIÊNCIA DE KRISHNA

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

SÃO PAULO • BOMBAY • LOS ANGELES • ESTOCOLMO • SYDNEY

Título do Original:
Śrīmad-Bhāgavatam, Eleventh Canto Part Two (Portuguese)

© 1995 THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST
INTERNATIONAL

Divisão Editorial da
FUNDAÇÃO BHAKTIVEDANTA
C.G.C. - 54.366.034/0001-23

Todos os direitos reservados.

Proibida a reprodução parcial ou total deste livro.

Segunda edição, revisada

Obra completa em 12 Cantos (19 tomos)

Editado no Brasil

Impresso por Printer Portuguesa, Lisboa

A Fundação Bhaktivedanta

convida os leitores interessados no assunto deste livro

a se corresponderem com sua Secretária:

Caixa Postal 067 - Tel.: (0122) 42-5002

12400-000 - Pindamonhangaba, SP

ISBN 85-7015-108-X

ISBN 85-7015-106-3 (tomo 11.2)

Purāṇas. Bhāgavatapurāṇa.

P988s

Śrīmad-Bhāgavatam: com o texto original em
sânscrito, sua transcrição latina, sinônimos, tradução
e significados elaborados por discípulos de
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

— São Paulo: The Bhaktivedanta Book Trust, 1995

1. Caitanya. 1486 - 1534 2. Purāṇas. Bhāgavatapurāṇa

I. Bhaktivedanta, Swami, Abhay Charan, 1896-1977. II. Título

CDD — 294.5925

— 181.4

— 294.55

— 294.563092

Índices para catálogo sistemático:

1. Filosofia Hindú 181.4

2. Mestres Espirituais; Hinduísmo; Biografia e Obra 294.563092

3. Purāṇas: Livros Sagrados; Hinduísmo 294.5925

4. Vaisnavismo; Hinduísmo 294.55

ÍNDICE

CAPÍTULO TREZE

Haṁsa-avatāra responde às perguntas dos filhos de Brahmā

Resumo do capítulo	1
O modo da bondade dá origem aos princípios religiosos	4
O futuro sombrio daqueles que se ocupam em vida material	11
Os filhos de Brahmā indagam sobre o objetivo da <i>yoga</i>	17
O aparecimento da encarnação sob a forma de cisne	20
Uma refutação da filosofia agnóstica	25
O quarto nível de consciência	31
Deve-se buscar bem-aventurança espiritual	40

CAPÍTULO QUATORZE

O Senhor Kṛṣṇa explica a Śrī Uddhava o sistema de yoga

Resumo do capítulo	49
Filosofias de vida desautorizadas	57
Devotos puros são queridos a Kṛṣṇa	64
O fogo ardente do amor a Kṛṣṇa	69
Apego a mulheres	80
Meditação sobre a forma do Senhor	87

CAPÍTULO QUINZE

O Senhor Kṛṣṇa descreve as perfeições da yoga mística

Resumo do capítulo	93
Dezoito tipos de perfeição mística	95

Poder místico é obtido apenas através da misericórdia do Senhor	105
O Universo inteiro se move sob o comando do Senhor	116
A verdadeira perfeição da <i>yoga</i> é serviço devocional	122

CAPÍTULO DEZESSEIS

A opulência do Senhor

Resumo do capítulo	127
Kṛṣṇa não tem começo nem fim	128
Ninguém consegue avaliar as glórias de Kṛṣṇa	140
O presente do destemor	146
O propósito da vida é compreender o Senhor transcendental	155

CAPÍTULO DEZESSETE

O Senhor Kṛṣṇa descreve o sistema varṇāśrama

Resumo do capítulo	164
Quem falará este conhecimento perdido?	168
As divisões sociais e ocupacionais da sociedade humana	176
A educação adequada às crianças	182
O <i>ācārya</i> : preceptor transcendental da ciência espiritual	186
Vida de casado	200
O Senhor eleva aqueles que são caridosos com os devotos	207
Associação familiar é como um breve encontro de viajantes	215

CAPÍTULO DEZOITO

Descrição do varṇāśrama-dharma

Resumo do capítulo	221
Deveres do <i>vānaprastha</i>	224
Deveres do <i>sannyāsī</i>	234
O <i>sannyāsī</i> deve viajar pela terra sozinho	242
O comportamento do <i>paramahansa</i>	251
A alma auto-realizada não vê nada separado de Kṛṣṇa	261

CAPÍTULO DEZENOVE

A perfeição do conhecimento espiritual

Resumo do capítulo	273
Conhecimento técnico a respeito da ilusão	276
Vida material comparada a um buraco escuro cheio de serpentes	286
O Senhor Kṛṣṇa repete as instruções de Bhīṣma	289
Princípios para se desenvolver amor por Kṛṣṇa	298
Qualidades desejáveis para os seres humanos	307

CAPÍTULO VINTE

O serviço devocional puro ultrapassa o conhecimento e o desapego

Resumo do capítulo	315
Qualidades boas e más do trabalho	317
Os caminhos do conhecimento, do trabalho e da devoção	323
Residentes do céu e do inferno desejam o nascimento humano	332
Deve-se trazer a mente sob o controle do eu	339
A plataforma inicial do serviço devocional puro	348
Desatando o nó do coração	352
Desapego completo é o mais elevado nível de liberdade	358

CAPÍTULO VINTE E UM

O Senhor Kṛṣṇa explica o caminho védico

Resumo do capítulo	363
Piedade e impiedade	366
A filosofia ateísta da ciência moderna	373
Pureza e impureza	379
Canto adequado de <i>mantras</i>	386
O verdadeiro propósito do conhecimento védico	399
Adoração de artistas, políticos e atletas	403
O som védico é ilimitado, profundo e insondável	409

CAPÍTULO VINTE E DOIS

Enumeração dos elementos da criação material

Resumo do capítulo	419
Os filósofos discordam quanto ao número de elementos materiais	422
Os três modos da natureza	433
Uddhava indaga sobre a diferença entre o corpo e a alma	444
Este mundo é real?	453
Esquecimento da identidade anterior de alguém chama-se morte	457
O corpo submete-se a constante transformação	463
A experiência de gozo dos sentidos é na verdade falsa	471

CAPÍTULO VINTE E TRÊS

A canção do brāhmana de Avantī

Resumo do capítulo	477
O devoto tolera qualquer insulto pessoal	480
A riqueza dos avaros causa auto-tormento	488
O uso adequado da riqueza	494
A mente é causa de felicidade e sofrimento	507
O <i>karma</i> é baseado na consciência ilusória	519
O significado de <i>tridaṇḍa-sannyāsa</i>	523

CAPÍTULO VINTE E QUATRO

A filosofia de sāṅkhya

Resumo do capítulo	529
O conhecimento mutante e especulativo da sociedade moderna	532
Os planetas celestiais	540
A natureza material é a energia do Senhor	547
O processo de aniquilação	550

CAPÍTULO VINTE E CINCO

Os três modos da natureza e a transcendência

Resumo do capítulo	555
--------------------	-----

Características dos modos da natureza	558
Os modos não influenciam o Senhor Kṛṣṇa	564
Consciência limpa traz destemor e desapego	567
Destino dos que estão em bondade, em paixão ou em ignorância	571
O conhecimento acerca do Senhor Kṛṣṇa transcende os modos	572
Divisões de fé, alimento e felicidade	576
A pessoa inteligente transcende os modos e serve a Kṛṣṇa	580

CAPÍTULO VINTE E SEIS

O Aila-gīta

Resumo do capítulo	583
O caminho dos materialistas leva a um buraco escuro e profundo	586
A lamentação do rei Purūravā	589
O fogo ardente da luxúria	594
Quem possui o corpo?	598
Técnica para pacificar a mente	600
Cantar e ouvir sobre Kṛṣṇa destrói os pecados	604
As glórias dos devotos de Kṛṣṇa	607

CAPÍTULO VINTE E SETE

O Senhor Kṛṣṇa dá instruções sobre o processo de adoração à Deidade

Resumo do capítulo	611
As perguntas de Śrī Uddhava sobre adoração à Deidade	612
As oito variedades de Deidades	618
Banho da Deidade	622
O amor é a essência de toda oferenda	626
Purificação dos recipientes usados na adoração	629
Convidando a Superalma para entrar na Deidade	631
Como adorar os associados do Senhor	634
Banho e decoração da Deidade	636
Que alimento oferecer à Deidade	638
O sacrifício de fogo e outros rituais	640
Detalhes da meditação, adoração e canto	643

Orações oferecidas à Deidade	645
Os benefícios da adoração pura à Deidade	648
O perigo de roubar dos <i>brāhmaṇas</i> e semideuses	651

CAPÍTULO VINTE E OITO

Jñāna-yoga

Resumo do capítulo	653
Deve-se ver o mundo tanto como ilusório quanto real	655
A natureza material esmaga o ateuista	658
A causa do medo: identificação com o corpo	660
Quem experimenta a existência material?	665
O falso ego é a raiz de todo o sofrimento	670
A causa última de tudo	672
Kṛṣṇa exhibe-Se através das variedades materiais	676
Distinguindo o eu da matéria	678
Advertência aos devotos neófitos	682
O sábio abandona todo trabalho frutífero	685
Como destruir a ignorância	688
Contrastes entre o Senhor e nós	689
Argumentos capciosos dos pseudo-acadêmicos	691
Superando os obstáculos da <i>yoga</i>	693
Perfeição corpórea através da <i>yoga</i> : um objetivo inútil	695

CAPÍTULO VINTE E NOVE

Bhakti-yoga

Resumo do capítulo	699
As dúvidas de Śrī Uddhava com relação à <i>yoga</i> mística	700
Os pés de lótus de Kṛṣṇa: o único refúgio para os que são como cisnes	702
Nosso débito impagável para com o Senhor Kṛṣṇa	706
Fixando a mente na atração ao serviço devocional	708
Ver tudo com equanimidade através do processo de ver Deus em tudo	711
O melhor método de iluminação espiritual	715
Devoção a Kṛṣṇa: a inteligência do inteligente	717
Kṛṣṇa Se dá àquele que ensina a Verdade Absoluta	720
Elegibilidade para se receber conhecimento divino	723

Alcança-se tudo em Kṛṣṇa	724
O êxtase de Uddhava	726
As últimas instruções de Kṛṣṇa a Uddhava	732
Uddhava parte para Badarikāśrama	734

CAPÍTULO TRINTA

O desaparecimento da dinastia Yadu

Resumo do capítulo	737
O Senhor Kṛṣṇa é o apogeu de toda a beleza	740
Kṛṣṇa instrui a dinastia Yadu	742
Os guerreiros Yadus vão para Prabhāsa	746
A intoxicação dos Yādavas	747
Os Yadus aniquilam-se uns aos outros	748
Kṛṣṇa e Balarāma lutam com os guerreiros Yādavas	754
O desaparecimento do Senhor Śrī Balarāma	755
A flecha de um caçador atinge o pé de Kṛṣṇa	758
O lamento do caçador Jarā	760
Kṛṣṇa envia Jarā a Vaikuṇṭha	763
As armas e a carruagem de Kṛṣṇa retornam ao mundo espiritual	766
Kṛṣṇa instrui Seu quadrigário a ir para Dvārakā	767

CAPÍTULO TRINTA E UM

O desaparecimento do Senhor Kṛṣṇa

Resumo do capítulo	771
Grandes personalidades reúnem-se para presenciar o desaparecimento de Kṛṣṇa	772
O Senhor Kṛṣṇa retorna a Sua própria morada	775
O aparecimento e desaparecimento de Kṛṣṇa assemelham-se à atuação de um ator	779
Evidência de que Kṛṣṇa está além da morte	782
A angústia de Devakī, Vasudeva e outros	786
Os parentes de Kṛṣṇa entram nas piras funerárias	787
Arjuna sente-se consolado ao lembrar-se do <i>Bhagavad-gītā</i>	788
Dvārakā é inundada	790
Bênçãos para os ouvintes	793

734	Alcança-se tudo em Kṛṣṇa obedecendo a ordens	645
736	O êxtase de Uddhava e a sua natureza	646
737	As últimas instruções de Kṛṣṇa a Uddhava	651
734	Uddhava parte para Bahukāśana	

CAPÍTULO VINTE E OITO

Jñāna-yoga

737	Resumo do capítulo	653
740	Deve-se ver o mundo tanto quanto se pode	655
742	A natureza de Kṛṣṇa e o modo de obter a felicidade	658
746	A causa do medo e da ignorância	666
747	Os guerreiros Yādus vão para Pāṇḍya	665
747	A intoxicação dos Yādus	670
748	O falso e o verdadeiro	672
752	Os Yādus aniquilam-se uns aos outros	676
752	Kṛṣṇa e Balarama lutam com os guerreiros Yādus	678
758	O desaparecimento do Senhor Kṛṣṇa	682
760	A flecha de um caçador atinge o pé de Kṛṣṇa	685
763	O lamento do caçador Jarā	688
766	Kṛṣṇa envia Jarā a Vālsūkya	691
767	Como destruir a ignorância	693
767	As armas e a caridade de Kṛṣṇa retornam ao mundo	696
767	Argumentos capciosos dos filósofos acadêmicos	699
767	Kṛṣṇa instrui Seu discípulo a ir para Dvārakā	700
767	Perfeição corpórea através do yoga	702

CAPÍTULO TRINTA E UM

O desaparecimento do Senhor Kṛṣṇa

771	Resumo do capítulo	699
772	Grandes personalidades reúnem-se para proferir	700
772	Resumo do capítulo	702
772	As dúvidas de Śrī Uddhava com relação a Kṛṣṇa	706
772	O Senhor Kṛṣṇa retorna a sua própria morada	708
772	Os pés de Kṛṣṇa e a natureza da felicidade	711
772	O aparecimento e desaparecimento de Kṛṣṇa	715
772	Assemelham-se a umação de um ator	717
772	Nosso débito impiedoso para com Kṛṣṇa	720
772	Evidência de que Kṛṣṇa está além da morte	723
772	Fixando a mente em Kṛṣṇa	
772	A angústia de Devakī, Vasudeva e outros	
772	Os parentes de Kṛṣṇa entram nas ruas chorando	
772	de ver Kṛṣṇa	
772	Arjuna sente-se consolado ao lembrar-se de Kṛṣṇa	
772	O melhor método de meditação	
772	Devocão a Kṛṣṇa	
772	Dvārakā é inundada	
772	Kṛṣṇa Se dá aquele que ensina a verdade	
772	Bênçãos para os ouvintes	
772	Eligibilidade para receber conhecimento	

CAPÍTULO TREZE

Hamsa-avatāra responde
às perguntas dos filhos de Brahmā

Neste capítulo, o Senhor Śrī Kṛṣṇa explica a Uddhava como os seres humanos, dominados pelo gozo dos sentidos, ficam presos pelos três modos da natureza e como podem renunciar a esses modos. O Senhor então descreve como Ele apareceu em Sua forma de Hamsa diante de Brahmā e dos quatro sábios encabeçados por Sanaka e lhes revelou diversas verdades confidenciais.

Os três modos — bondade, paixão e ignorância — estão relacionados com a inteligência material, não com a alma. Devem-se dominar os modos inferiores da paixão e da ignorância através do modo da bondade, e então deve-se superar o modo da bondade agindo no modo transcendental de bondade pura. Mediante a associação com elementos no modo da bondade, a pessoa fica melhor situada nesse modo. Os três modos aumentam suas diferentes influências através de várias classes de escritura, água, lugar, tempo, beneficiários de atividade, naturezas de atividade, nascimento, meditação, *mantras*, rituais purificatórios e assim por diante.

Carente de discriminação, a pessoa se identifica com o corpo material, e conseqüentemente com o modo da paixão, que produz miséria, apodera-se da mente, que em geral está no modo da bondade. À medida que desenvolve sua função de decisão e de dúvida, a mente cria desejos intoleráveis de gozo dos sentidos. Pessoas desafortunadas que são confundidas pelos impulsos do modo da paixão tornam-se escravas de seus sentidos. Embora saibam que o resultado final de seu trabalho será o sofrimento, elas não conseguem deixar de ocupar-se em tal trabalho frutífero. Uma pessoa de discriminação, por outro lado, mantém-se desapegada dos objetos dos sentidos e, utilizando a renúncia adequada, refugia-se no serviço devocional imaculado.

O próprio Senhor Brahmā não tem causa material. Ele é a causa da criação de todos os seres vivos e é o maior entre todos os semi-deuses. Contudo, mesmo Brahmā está sempre sofrendo agitação

mental por causa dos deveres que tem de executar; portanto, quando seus filhos, encabeçados por Sanaka, que tinham nascido de sua mente, lhe perguntaram sobre os meios para afastar os desejos de gozo dos sentidos, ele foi incapaz de lhes dar uma resposta. A fim de receber alguma iluminação sobre este assunto, ele se refugiou na Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Supremo, então, apareceu diante dele sob a forma da encarnação de cisne, o Senhor Hamsa. O Senhor Hamsa passou a dar instruções sobre a identidade categórica do eu, os diferentes estados de consciência (consciência desperta, sono e sono profundo) e os meios para dominar a existência material. Por ouvirem as palavras do Senhor, os sábios, encabeçados por Sanaka, libertaram-se de todas as suas dúvidas e, em amor maduro por Deus, adoraram-no com devoção pura.

VERSOS 1

श्रीभगवानुवाच

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः ।

सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि ॥ १ ॥

śrī-bhagavān uvāca

sattvaṁ rajas tama iti

guṇā buddher nā cātmanah

sattvenānyatamau hanyāt

sattvaṁ sattvena caiva hi

A śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; *sattvaṁ*—bondade; *rajaḥ*—paixão; *tamaḥ*—ignorância; *iti*—assim conhecidos; *guṇāḥ*—os modos da natureza material; *buddheḥ*—pertencem à inteligência material; *nā*—não; *ca*—também; *ātmanah*—à alma; *sattvena*—pelo modo material da bondade; *anyatamau*—os outros dois (paixão e ignorância); *hanyāt*—podem ser destruídos; *sattvaṁ*—o modo material da bondade; *sattvena*—pela bondade purificada; *ca*—também (pode ser destruído); *eva*—decerto; *hi*—na verdade.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Os três modos da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância, pertencem à

inteligência material e não à alma espiritual. Mediante o desenvolvimento da bondade material a pessoa pode subjugar os modos da paixão e ignorância, e mediante o cultivo da bondade transcendental ela pode se libertar até mesmo da bondade material.

SIGNIFICADO

A bondade no mundo material nunca existe em forma pura. Portanto, é de conhecimento comum que na plataforma material ninguém trabalha sem motivação pessoal. No mundo material a bondade está sempre mesclada com alguma quantidade de paixão e ignorância, ao passo que a bondade espiritual, ou purificada, (*viśuddha-sattva*) representa a plataforma liberada de perfeição. Materialmente, alguém se orgulha de ser honesto ou compassivo, mas a não ser que seja cem por cento consciente de Kṛṣṇa ele falará verdades que em última análise não são significativas e dará misericórdia que em última análise é inútil. Porque a marcha progressiva do tempo material retira do palco material todas as situações e pessoas, nossa presumível misericórdia e verdade se aplicam a situações que em breve não existirão. A verdade insofismável é eterna, e a verdadeira misericórdia significa situar as pessoas na verdade eterna. No entanto, para uma pessoa comum, o cultivo da bondade material pode ser uma etapa preliminar no caminho da consciência de Kṛṣṇa. Por exemplo, afirma-se no Décimo Canto do Śrīmad-Bhāgavatam que alguém habituado a comer carne não pode compreender os passatempos do Senhor Kṛṣṇa. Mediante o cultivo do modo material da bondade, contudo, a pessoa pode tornar-se vegetariana e talvez venha a apreciar o sublime processo da consciência de Kṛṣṇa. Como se afirma claramente no Bhagavad-gītā que os modos materiais da natureza se alternam constantemente, a pessoa deve se aproveitar de uma posição elevada na bondade material para avançar rumo à plataforma transcendental. Do contrário, à medida que a roda do tempo girar, a pessoa entrará de novo na escuridão da ignorância material.

VERSOS 2

सत्त्वाद् धर्मो भवेद् ब्रह्मात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः ।

सात्त्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥ २ ॥

sattvād dharma bhaved vṛddhāt
puriso mad-bhakti-lakṣaṇaḥ
sāttvikopāsayā sattvaṁ
tato dharmāḥ pravartate
sattvāt—do modo da bondade; *dharmāḥ*—princípios religiosos; *bhaved*—surgem; *vṛddhāt*—que são fortalecidos; *purisaḥ*—de uma pessoa; *mad-bhakti*—pelo serviço devocional a Mim; *lakṣaṇaḥ*—caracterizados; *sāttvika*—de coisas no modo da bondade; *opāsayā*—mediante o cultivo sério; *sattvaṁ*—o modo da bondade; *tataḥ*—daquele modo; *dharmāḥ*—princípios religiosos; *pravartate*—surgem.

TRADUÇÃO

Quando a entidade viva se situa fortemente no modo da bondade, então os princípios religiosos, caracterizados pelo serviço devocional a Mim, tornam-se preeminentes. Pode-se fortalecer o modo da bondade mediante o cultivo daquelas coisas que já estão situadas em bondade, e assim surgem os princípios religiosos.

SIGNIFICADO

Visto que os três modos da natureza material estão em constante conflito, competindo pela supremacia, como é possível que o modo da bondade subjugu os modos da paixão e ignorância? O Senhor Kṛṣṇa explica aqui como alguém pode se fixar com firmeza no modo da bondade, o qual automaticamente dá origem aos princípios religiosos. No Décimo Quarto Capítulo do *Bhagavad-gītā*, o Senhor Kṛṣṇa explica em detalhes as coisas que estão em bondade, paixão e ignorância. Logo, escolhendo alimentos, atitudes, trabalho, recreação, etc., estritamente no modo da bondade, a pessoa se situará nesse modo. A utilidade de *sattva-guṇa* ou o modo da bondade, é que ele gera princípios religiosos que têm por objetivo e característica serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa. Sem tal serviço devocional ao Senhor, o modo da bondade é considerado inútil e não passa de outro aspecto da ilusão material. A palavra *vṛddhāt*, ou “fortalecido, aumentado”, indica claramente que a pessoa deve chegar à plataforma de *viśuddha-sattva*, ou bondade purificada. A palavra *vṛddhāt*, indica crescimento, e o crescimento não deve ser detido até que se alcance a plena maturidade. A plena maturidade da bondade chama-se *viśuddha-sattva*, ou a plataforma transcendental em que

não há vestígio de nenhuma outra qualidade. Na bondade pura todo o conhecimento se manifesta automaticamente, e a pessoa pode perceber sem dificuldade seu eterno relacionamento amoroso com o Senhor Kṛṣṇa. Este é o verdadeiro significado e propósito de *dharma*, ou princípios religiosos.

Śrīla Madhvācārya observa a este respeito que um aumento no modo da bondade fortalece os princípios religiosos e a execução revigorada dos princípios religiosos fortalece o modo da bondade. Dessa maneira, a pessoa pode avançar sempre mais no modo da felicidade espiritual.

VERSO 3

धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः ।
 आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते ॥ ३ ॥

dharmo rajas tamo hanyāt
sattva-vṛddhir anuttamah
āśu naśyati tan-mūlo
hy adharmā ubhaye hate

dharmāḥ—princípios religiosos baseados no serviço devocional; *rajaḥ*—o modo da paixão; *tamaḥ*—o modo da ignorância; *hanyāt*—destróem; *sattva*—da bondade; *vṛddhiḥ*—pelo aumento; *anuttamah*—o maior; *āśu*—rapidamente; *naśyati*—é destruído; *tat*—da paixão e ignorância; *mūlaḥ*—a raiz; *hi*—decerto; *adharmāḥ*—irreligião; *ubhaye hate*—quando ambos são destruídos.

TRADUÇÃO

Os princípios religiosos, fortalecidos pelo modo da bondade, destroem a influência da paixão e ignorância. Quando são dominadas a paixão e a ignorância, sua causa original, a irreligião, é rapidamente subjugada.

VERSO 4

आगमोऽयः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ।
 ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ ४ ॥

āgamaḥ—escrituras religiosas; *apaḥ*—água; *prajāḥ*—associação com as pessoas em geral ou com os próprios filhos; *deśaḥ*—lugar; *kālaḥ*—tempo; *karma*—atividades; *ca*—também; *janma*—nascimento; *ca*—também; *dhyānam*—meditação; *mantraḥ*—cantar de mantras; *atha*—e; *saṁskāraḥ*—rituais para purificação; *daśa*—dez; *ete*—estes; *guṇa*—dos modos da natureza; *hetavaḥ*—causas.

TRADUÇÃO

Segundo a qualidade das escrituras religiosas, da água, da associação com os próprios filhos ou com as pessoas em geral, do lugar em particular, do tempo, das atividades, do nascimento, da meditação, do cantar de mantras e dos rituais purificatórios, os modos da natureza sobressaem de diferentes maneiras.

SIGNIFICADO

Os dez itens mencionados acima possuem qualidades superiores e inferiores e assim são identificados como estando em bondade, paixão ou ignorância. Pode-se aumentar o modo da bondade selecionando escrituras religiosas em bondade, água pura, amizade com outras pessoas em bondade e assim por diante. Deve-se evitar escrupulosamente qualquer desses dez itens que possam estar poluídos por um modo inferior da natureza.

VERSO 5

तत्तत् सात्त्विकमेवैषां यद् यद् वृद्धाः प्रचक्षते ।

निन्दन्ति तामसं तत्तद् राजसं तदुपेक्षितम् ॥ ५ ॥

tat tat sātṭvikam evaiśāṁ

yad yad vṛddhāḥ pracakṣate

nindanti tāmasaṁ tad tad

rājasam tad-upekṣitam

tat tat—aquelas coisas; *sātṭvikam*—no modo da bondade; *eva*—na verdade; *eśāṁ*—entre os dez itens; *yat yat*—todas as quais; *vṛddhāḥ*—os sábios do passado, tais como Vyāsadeva, que são peritos no conhecimento védico; *pracakṣate*—louvam; *nindanti*—desdenham; *tāmasam*—no modo da ignorância; *tat tat*—aquelas coisas; *rājasam*—no modo da paixão; *tat*—pelos sábios; *upekṣitam*—são deixadas em paz, nem louvadas nem criticadas.

TRADUÇÃO

Entre os dez itens que acabei de mencionar, os grandes sábios que compreendem o conhecimento védico louvaram e recomendaram os que estão no modo da bondade, criticaram e rejeitaram aqueles no modo da ignorância, e mostraram indiferença àqueles no modo da paixão.

VERSO 6

सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान् सत्त्विवृद्धये ।

ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनम् ॥ ६ ॥

sātṭvikāṇy eva seveta

pumān sattva-vivṛddhaye

tato dharmas tato jñānam

yāvat smṛtir apohanam

sātṭvikāṇi—coisas no modo da bondade; *eva*—na verdade; *seve-ta*—deve cultivar; *pumān*—uma pessoa; *sattva*—o modo da bondade; *vivṛddhaye*—a fim de aumentar; *tataḥ*—daquele (aumento em bondade); *dharmah*—a pessoa se fixa em princípios religiosos; *tataḥ*—daquela (religião); *jñānam*—manifesta-se o conhecimento; *yāvat*—até que; *smṛtiḥ*—auto-realização, lembrança da própria identidade eterna; *apohanam*—afastando (a identificação ilusória com o corpo e a mente materiais).

TRADUÇÃO

Até que reviva seu conhecimento direto a respeito da alma espiritual e afaste a identificação ilusória com o corpo e a mente materiais, a qual é causada pelos três modos da natureza, a pessoa deve cultivar aquelas coisas que estão no modo da bondade. Aumentando

o modo da bondade, automaticamente pode-se compreender e praticar os princípios religiosos, e mediante esta prática desperta-se o conhecimento transcendental.

SIGNIFICADO

Quem deseja cultivar o modo da bondade deve considerar os seguintes pontos. Devem-se estudar escrituras religiosas que ensinem o desapego à especulação mental e ao gozo material dos sentidos, e não escrituras que preceituem rituais e *mantras* para aumentar a ignorância material. Estas escrituras materialistas não dão atenção à Suprema Personalidade de Deus e por isso são basicamente ateístas. Deve-se aceitar água pura para saciar a sede e limpar o corpo. Não há necessidade de o devoto usar colônias, perfume, uísque, cerveja, etc., os quais são todas manifestações poluídas da água. Deve-se buscar a associação de pessoas que cultivem desapego do mundo material e não daqueles que são materialmente apegados ou pecaminosos em seu comportamento. Deve-se viver num lugar solitário onde se pratica e discute o serviço devocional entre vaiṣṇavas. Não se deve ter atração espontânea por estradas movimentadas, shopping centers, estádios esportivos e assim por diante. No que diz respeito ao tempo, a pessoa deve levantar-se às quatro horas da manhã e utilizar o auspicioso *brāhma-muhūrta* para avançar em consciência de Kṛṣṇa. De modo semelhante, deve-se evitar a influência pecaminosa de horas como a meia-noite, quando fantasmas e demônios são estimulados a se tornarem ativos. Quanto ao trabalho, a pessoa deve executar seus deveres prescritos, seguir os princípios reguladores da vida espiritual e utilizar toda a sua energia para propósitos piedosos. Não se deve perder tempo em atividades frívolas ou materialistas, das quais existem literalmente milhões na sociedade moderna. Pode-se cultivar o nascimento no modo da bondade aceitando um segundo nascimento através da iniciação dada por um mestre espiritual autêntico e aprendendo a cantar o *mantra* Hare Kṛṣṇa. Não se deve aceitar iniciação ou dito nascimento espiritual em cultos místicos ou religiosos não autorizados, nos modos da paixão e ignorância. Deve-se meditar na Suprema Personalidade de Deus como o desfrutador de todos os sacrifícios, e igualmente, deve-se meditar nas vidas dos grandes devotos e das pessoas santas. Não se deve meditar em mulheres luxuriosas e homens invejosos. No que se refere a *mantras*, deve-se seguir o exemplo de Śrī Caitanya

Mahāprabhu e cantar o *mantra* Hare Kṛṣṇa e não outras canções, versos, poesias ou *mantras* que glorificam o reino da ilusão. Devem-se executar rituais purificatórios para purificar a alma espiritual e não para atrair bênçãos materiais sobre a família material da pessoa.

Quem desenvolve o modo da bondade com certeza se torna fixo nos princípios religiosos, e automaticamente surge o conhecimento. À medida que o conhecimento se desenvolve, a pessoa consegue compreender a alma espiritual eterna e a Alma Suprema, o Senhor Kṛṣṇa. Dessa maneira, a alma fica livre da imposição artificial dos corpos materiais grosseiro e sutil causada pelos modos da natureza material. O conhecimento espiritual reduz a cinzas as designações materiais que cobrem a entidade viva, e a vida verdadeira e eterna da pessoa começa.

VERSO 7

वेणुसङ्घर्षजो वह्निर्दग्ध्वा शाम्यति तदनम् ।

एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥ ७ ॥

veṇu-saṅgharṣa-jo vahnir

dagdhvā sāmyati tad-vanam

evam guṇa-vyatyaya-jo

dehaḥ sāmyati tat-kriyāḥ

venu—do bambu; saṅgharṣa-jah—gerado pela fricção; vahnir—o fogo; dagdhvā—tendo queimado; sāmyati—é pacificado; tat—de bambu; vanam—a floresta; evam—assim; guṇa—dos modos da natureza; vyatyaya-jah—gerado pela interação; dehaḥ—o corpo material; sāmyati—é pacificado; tat—como o fogo; kriyāḥ—executando a mesma ação.

TRADUÇÃO

Num bambuzal o vento às vezes fricciona os caules de bambus um no outro, e essa fricção gera um incêndio ardente que consome a própria fonte de seu nascimento, o bambuzal. Desse modo, o fogo se acalma por sua própria ação. Assim também, mediante a competição e interação dos modos da natureza material, são gerados os corpos materiais grosseiro e sutil. Se a pessoa usa a mente e o corpo para cultivar conhecimento, então tal iluminação destrói a influência

dos modos da natureza que geraram seu corpo. Assim, tal qual o fogo, o corpo e a mente são pacificados por suas próprias ações ao se destruir a fonte do nascimento deles.

SIGNIFICADO

A palavra *guṇa-vyatyaya-jah* é significativa neste verso. *Vyatyaya* indica mudança ou inversão na ordem normal das coisas. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura descreveu o conceito de *vyatyaya* dando o sinônimo sânscrito *vaiṣamya*, que indica desigualdade ou diversidade desproporcionada. Logo, compreende-se pelo termo *guṇa-vyatyaya-jah* que o corpo é gerado pelas relações instáveis dos três modos da natureza material, que existem em toda a parte em proporções sempre mutáveis. Existe uma constante disputa entre os modos da natureza. Uma pessoa boa às vezes é arrebatada pela paixão, e uma pessoa apaixonada às vezes quer desistir de tudo e descansar. Uma pessoa ignorante pode às vezes ficar enojada de sua vida depravada, e uma pessoa apaixonada pode às vezes se entregar a maus hábitos no modo da ignorância. Devido ao conflito resultante da interação dos modos da natureza, a pessoa divaga por toda a natureza material criando um corpo após o outro por seu próprio trabalho, *karma*. Como se costuma dizer, a variedade é a mãe do prazer, e a variedade dos modos materiais dá às almas condicionadas a esperança de que, mudando a situação material, sua infelicidade e frustração possa converter-se em felicidade e satisfação. Mas mesmo que alguém adquira relativa felicidade material, esta logo será perturbada pelo fluxo inevitável dos modos materiais.

VERSO 8

श्रीउद्धव उवाच

विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् ।

तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् कथं श्वखराजवत् ॥ ८ ॥

śrī-uddhava uvāca

vidanti martyāḥ prāyeṇa

viṣayān padam āpadām

tathāpi bhuñjate kṛṣṇa

tat katham śva-kharāja-vat

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *vidanti*—sabem; *martyāḥ*—os seres humanos; *prāyeṇa*—geralmente; *viṣayān*—gozo dos sentidos; *padam*—uma situação; *āpadām*—de muitas condições miseráveis; *tathā api*—mesmo assim; *bhuñjate*—desfrutam; *kṛṣṇa*—ó Kṛṣṇa; *tat*—tal gozo dos sentidos; *katham*—como é possível; *śva*—cães; *kharā*—asnos; *aḥ*—e bodes; *vat*—como.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Kṛṣṇa, em geral os seres humanos sabem que a vida material traz grande infelicidade futura, contudo eles tentam desfrutar a vida material. Meu querido Senhor, como pode alguém que tem conhecimento agir como um cão, um asno ou um bode?

SIGNIFICADO

Os métodos típicos de desfrute no mundo material são sexo, dinheiro e falso prestígio, todos os quais são obtidos com grande sofrimento e por fim são perdidos. Alguém ocupado em vida material sofre no presente e tem apenas um futuro muito sombrio a sua espera no contínuo ciclo de nascimentos e mortes. Logo, como podem seres humanos que viram essas coisas e as conhecem muito bem continuar a desfrutar a vida como cães, asnos e bodes? Muitas vezes um cão se aproxima de uma cadela em busca de desfrute sexual, mas a cadela talvez não sinta atração e mostre os dentes, rosne e ameace ferir o pobre cão. Ainda assim ele continua ocupado em tentar obter um pouco de prazer sexual. De modo semelhante, muitas vezes um cão se arrisca a apanhar ou a levar um tiro enquanto rouba alguma comida num lugar aonde sabe que não deve ir. O asno sente muita atração pela asna, mas ela costuma lhe dar coices nas pernas. Da mesma maneira, o dono do asno lhe dá um punhado de capim, que o pobre asno poderia conseguir em qualquer lugar, e então o carrega com grandes fardos. O bode em geral é criado para ser morto, e até mesmo quando é levado para o matadouro ele, sem nenhum pudor, procura a cabra para obter prazer sexual. Dessa maneira, mesmo com o risco de levar tiro, ser mordido, espancado e morto, os animais persistem em seu tolo gozo dos sentidos. Como pode um ser humano instruído entregar-se a esse modo de vida condenado, cujo resultado é praticamente o mesmo dos animais? Se, mediante o cultivo do modo da bondade a vida se torna repleta de felicidade

iluminação e recompensas futuras, por que alguém cultivaria os modos da paixão e ignorância? Esta é a pergunta de Uddhava.

VERSOS 9-10

श्रीभगवानुवाच

अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि ।

उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥९॥

रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः ।

ततः कामो गुणध्यानाद् दुःसहः स्याद्भिर्दुर्मतेः ॥१०॥

śrī-bhagavān uvāca

aham ity anyathā-buddhiḥ

pramattasya yathā hṛdi

utsarpati rajo ghoram

tato vaikārikam manah

rajo-yuktasya manasah

saṅkalpaḥ sa-vikalpakah

tataḥ kāmo guṇa-dhyānād

duḥsahaḥ syāt dhi durmateḥ

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; aham—a identificação falsa com o corpo e mente materiais; iti—assim; anyathā-buddhiḥ—conhecimento ilusório; pramattasya—de alguém que é destituído de verdadeira inteligência; yathā—de acordo com isso; hṛdi—dentro da mente; utsarpati—surge; rajah—a paixão; ghoram—que traz terrível sofrimento; tataḥ—então; vaikārikam—(originalmente) no modo da bondade; manah—a mente; rajah—em paixão; yuktasya—daquela que está ocupada; manasah—da mente; saṅkalpaḥ—a determinação material; sa-vikalpakah—com variação e alternância; tataḥ—daquele; kāmah—desejo material plenamente desenvolvido; guṇa—nos modos da natureza; dhyānāt—de concentração; duḥsahaḥ—intolerável; syāt—deve ser; hi—decerto; durmateḥ—duma pessoa tola.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, alguém destituído de inteligência primeiro se identifica erroneamente

com o corpo e mente materiais, e quando tal conhecimento falso surge dentro de sua consciência, a paixão material, a causa de grande sofrimento, penetra a mente, que por natureza está situada na bondade. Então a mente, contaminada pela paixão, absorve-se em fazer e mudar muitos planos para o avanço material. Assim, por pensar constantemente nos modos da natureza material, a pessoa tola se aflige com intoleráveis desejos materiais.

SIGNIFICADO

Aqueles que estão tentando desfrutar o gozo material dos sentidos não são de fato inteligentes, apesar de se considerarem inteligentíssimos. Ainda que critiquem as misérias da vida material em inúmeros livros, canções, jornais, programas de televisão, comitês cívicos, etc., essas mesmas pessoas tolas não conseguem largar a vida material nem por um só instante. Aqui se descreve claramente o processo pelo qual a pessoa fica desamparadamente presa à ilusão.

A pessoa materialista vive pensando: “Oh! que bela casa. Gostaria de poder comprá-la”, ou “Que bela mulher! Gostaria de poder tocá-la” ou “Que posição poderosa! Gostaria de poder ocupá-la”, e assim por diante. As palavras saṅkalpaḥ sa-vikalpakah indicam que um materialista vive fazendo novos planos ou modificando seus velhos planos para aumentar seu desfrute material, embora admita, em seus momentos mais lúcidos, que a vida material é cheia de sofrimento. A mente é criada do modo da bondade, como se descreve na filosofia sāṅkhya, e a situação natural e tranquila da mente é o amor puro por Kṛṣṇa, no qual não há perturbação mental, desapontamento nem confusão. De forma artificial, a mente é arrastada para uma plataforma inferior de paixão ou ignorância, e dessa maneira a pessoa jamais fica satisfeita.

VERSO 11

करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः ।

दुःखोदकाणि सम्पश्यन् रजोवेगविमोहितः ॥११॥

karoti kama-vaśa-gaḥ

karmāṇy avijitendriyah

duḥkhodarkāṇi sampasyan

rajo-vega-vimohitaḥ

karoti—executa; *kāma*—dos desejos mundanos; *vaśa*—sob o controle; *gaḥ*—tendo ficado; *karmāṇi*—atividades fruitivas; *avijita*—incontrolados; *indriyaḥ*—cujos sentidos; *duḥkha*—infelicidade; *udar-kāṇi*—trazendo como resultado futuro; *sampaśyan*—vendo claramente; *rajaḥ*—do modo da paixão; *vega*—pela força; *vimohitaḥ*—confundido.

TRADUÇÃO

Quem não controla os sentidos materiais cai sob o controle dos desejos mundanos e então fica confundido pelas fortes ondas do modo da paixão. Tal pessoa executa atividades materiais, apesar de ver claramente que o resultado será infelicidade futura.

VERSO 12

रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तधीः पुनः ।

अतन्द्रितो मनो युञ्जन् दोषदृष्टिर्न सज्जते ॥१२॥

rajas-tamobhyāṁ yad api

vidvān vikṣipta-dhīḥ punaḥ

atandrito mano yuñjan

doṣa-drṣṭir na sajjate

rajaḥ-tamobhyām—pelos modos da paixão e da ignorância; *yad api*—ainda que; *vidvān*—uma pessoa erudita; *vikṣipta*—confundida; *dhīḥ*—a inteligência; *punaḥ*—de novo; *atandritaḥ*—cuidadosamente; *manaḥ*—a mente; *yuñjan*—ocupando; *doṣa*—a contaminação do apego material; *drṣṭiḥ*—vendo claramente; *na*—não; *sajjate*—torna-se apegada.

TRADUÇÃO

Ainda que a inteligência de uma pessoa erudita possa se confundir devido aos modos da paixão e da ignorância, ela deve com cuidado trazer a mente sob controle. Vendo claramente a contaminação dos modos da natureza, ela não fica apegada.

VERSO 13

अप्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मय्यर्पयन् नैः ।

अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥

apramatto 'nuyuñjita

mano mayy arpayāṇ chanaiḥ

anirvinṇo yathā-kālam

jita-śvāso jitāsanah

apramattaḥ—atento e grave; *anuyuñjita*—deve-se fixar; *manaḥ*—a mente; *mayi*—em Mim; *arpayan*—colocando; *śanaiḥ*—gradualmente, passo a passo; *anirvinṇaḥ*—sem ser preguiçoso nem mal-humorado; *yathā-kālam*—ao menos três vezes por dia (alvorecer, meio-dia e pôr do sol); *jita*—tendo conquistado; *śvāsaḥ*—o processo respiratório; *jita*—tendo conquistado; *āsanaḥ*—as posturas sentadas.

TRADUÇÃO

A pessoa deve ser atenta e grave e nunca preguiçosa ou mal-humorada. Dominando os procedimentos de yoga referentes às posturas sentadas e respiração apropriadas, ela deve praticar a concentração da mente em Mim durante o alvorecer, o meio-dia e o pôr do sol, e dessa maneira a mente deve pouco a pouco absorver-se por completo em Mim.

VERSO 14

एतावान् योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः ।

सर्वतो मन आकृष्य मय्यर्पयन् वेद्यते यथा ॥१४॥

etāvān yoga ādiṣṭo

mac-chiṣyāiḥ sanakādibhiḥ

sarvato mana ākṛṣya

mayy addhāveśyate yathā

etāvān—verdadeiramente este; *yogaḥ*—sistema de yoga; *ādiṣṭaḥ*—instruído; *mac-chiṣyāiḥ*—por Meus devotos; *sanaka-ādibhiḥ*—encabeçados por Sanaka-kumāra; *sarvataḥ*—de todos os lados; *manaḥ*—a mente; *ākṛṣya*—retirando; *mayi*—em Mim; *addhā*—diretamente; *āveśyate*—absorve-se; *yathā*—de acordo com isso.

TRADUÇÃO

O verdadeiro sistema de yoga, conforme ensinado por Meus devotos, encabeçados por Sanaka-kumāra, consiste apenas no seguinte:

Tendo retirado a mente de todos os outros objetos, a pessoa deve absorvê-la direta e adequadamente em Mim.

SIGNIFICADO

A palavra *yathā* (“de acordo com isso” ou “adequadamente”) indica que, assim como Uddhava, deve-se ouvir diretamente do Senhor Kṛṣṇa ou de Seu representante autêntico e fixar a mente de maneira direta (*addhā*) no Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 15

श्री उद्धव उवाच

यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव ।
योगमादिष्टवानेतद् रूपमिच्छामि वेदितुम् ॥१५॥

śrī-uddhava uvāca
yadā tvam sanakādibhyo
yena rūpeṇa keśava
yogam ādiṣṭavān etad
rūpam icchāmi veditum

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *yadā*—quando; *tvam*—Tu; *sanaka-ādibhyah*—a Sanaka, etc.; *yena*—por qual; *rūpeṇa*—forma; *keśava*—meu querido Keśava; *yogam*—o processo de fixar a mente na Verdade Absoluta; *ādiṣṭavān*—instruíste; *etad*—essa; *rūpam*—forma; *icchāmi*—desejo; *veditum*—conhecer.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Keśava, em que ocasião e sob qual forma instruíste a ciência da yoga a Sanaka e outros? Agora desejo conhecer esses fatos.

VERSO 16

श्रीभगवानुवाच

पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः ।
पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम् ॥१६॥

śrī-bhagavān uvāca
putrā hiraṇyagarbhasya
mānasāḥ sanakādayaḥ
papracchuḥ pitaram sūkṣmām
yogasyaikāntikīm gatim

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *putrāḥ*—os filhos; *hiraṇya-garbhasya*—do Senhor Brahmā; *mānasāḥ*—nascidos da mente; *sanaka-ādayaḥ*—encabeçados por Sanaka Rṣi; *papracchuḥ*—perguntaram; *pitaram*—a seu pai (Brahmā); *sūkṣmām*—sutil e portanto difícil de compreender; *yogasya*—da ciência da yoga; *ekāntikīm*—o supremo; *gatim*—destino.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Certa vez, os filhos gerados da mente do Senhor Brahmā, a saber, os sábios encabeçados por Sanaka, indagaram de seu pai sobre o difícil tema concernente à meta última da yoga.

VERSO 17

सनकादय ऊचुः

गुणेष्वविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो ।
कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितृषोः ॥१७॥

sanakādaya ūcuḥ
guṇeṣv āviśate cetō
guṇāś cetasi ca prabho
katham anyonya-santyāgo
mumukṣor atititṛṣoḥ

sanaka-ādayaḥ ūcuḥ—os sábios encabeçados por Sanaka disseram; *guṇeṣu*—nos objetos dos sentidos; *āviśate*—entra diretamente; *cetaḥ*—a mente; *guṇāḥ*—os objetos dos sentidos; *cetasi*—dentro da mente; *ca*—também (entram); *prabho*—ó Senhor; *katham*—qual é o processo; *anyonya*—da relação mútua entre os objetos dos sentidos e a mente; *santyāgaḥ*—renúncia; *mumukṣoḥ*—de alguém que deseja a liberação; *atititṛṣoḥ*—de alguém que deseja atravessar o gozo dos sentidos.

TRADUÇÃO

Os sábios encabeçados por Sanaka disseram: Ó Senhor, as mentes das pessoas naturalmente sentem-se atraídas aos objetos materiais dos sentidos, e de modo semelhante os objetos dos sentidos sob a forma de desejo entram na mente. Portanto, como pode alguém que deseja a liberação e que deseja atravessar a esfera das atividades relacionadas com o gozo dos sentidos, destruir esta relação mútua entre os objetos dos sentidos e a mente? Por favor, explica-nos isto.

SIGNIFICADO

Como se descreve acima, enquanto alguém permanece uma alma condicionada, os modos da natureza material, manifestados sob a forma de objetos dos sentidos, vivem perturbando a mente, e devido à importunação deles a pessoa se vê privada da verdadeira perfeição da vida.

VERSO 18

श्रीभगवानुवाच

एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूर्भूतभावनः ।
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१८॥

śrī-bhagavān uvāca

evam prṣṭo mahā-devaḥ

svayambhūr bhūta-bhāvanah

dhyāyamānaḥ praśna-bījaṁ

nābhyapadyata karma-dhīḥ

śrī-bhagavān uvāca—o Supremo Personalidade de Deus disse; *evam*—assim; *prṣṭaḥ*—interrogado; *mahā-devaḥ*—o grande deus Brahmā; *svayam-bhūḥ*—sem nascimento material (nascido diretamente do corpo de Garbhodakāśāyī Viṣṇu); *bhūta*—de todas as almas condicionadas; *bhāvanah*—o criador (da vida condicionada delas); *dhyāyamānaḥ*—considerando seriamente; *praśna*—da pergunta; *bījaṁ*—a verdade essencial; *na abhyapadyata*—não alcançou; *karma-dhīḥ*—inteligência confundida por suas próprias atividades de criação.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, o próprio Brahmā, que nasceu diretamente do corpo do Senhor e

que é o criador de todas as entidades vivas dentro do mundo material, sendo o melhor dos semideuses, contemplou seriamente a pergunta de seus filhos encabeçados por Sanaka. A inteligência de Brahmā, todavia, estava afetada por suas próprias atividades de criação, e assim ele não conseguiu descobrir a resposta essencial a esta pergunta.

SIGNIFICADO

Śrīla Jīva Gosvāmī citou três versos do Segundo Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam* da seguinte maneira. No Nono Capítulo, verso 32, o Senhor Kṛṣṇa abençoou Brahmā com o conhecimento realizado sobre a verdadeira forma, qualidades e atividades do Senhor. No Nono Capítulo, verso 37, o Senhor ordenou a Brahmā que seguisse à risca os preceitos do Senhor e afirmou que desse modo Brahmā jamais se confundiria em sua tomada de decisões referentes ao cosmos. No Sexto Capítulo, verso 34, o Senhor Brahmā garantiu a seu filho Nārada: “Ó Nārada, porque me agarrei aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Hari, com grande zelo, nada do que digo jamais mostrou ser falso, nem jamais se deteve o progresso de minha mente, tampouco meus sentidos jamais se degradaram em virtude do apego temporário à matéria”.

No presente verso deste Décimo Terceiro Capítulo do Undécimo Canto, o Senhor Kṛṣṇa declara que Brahmā infelizmente ficara confuso devido a suas funções criadoras, dando dessa maneira uma séria lição a todos os representantes idôneos do Senhor. Embora alguém possa estar situado numa excelsa posição no transcendental serviço ao Senhor, a qualquer momento há o perigo de o orgulho falso contaminar sua mentalidade devocional.

VERSO 19

स मामचिन्तयद् देवः प्रश्नपारतितीर्षया ।

तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥१९॥

sa mām acintayad devaḥ

praśna-pāra-tīrṣayā

tasyāhaṁ hamsa-rūpeṇa

sakāśam agamaṁ tadā

sah—ele (o Senhor Brahmā); *mām*—de Mim; *acintayat*—lembrouse; *devaḥ*—o semideus original; *praśna*—da pergunta; *pāra*—o fim, conclusão (a resposta); *tīrṣayā*—com o desejo de alcançar, compreender; *tasya*—a ele; *aham*—Eu; *haṁsa-rūpeṇa*—em Minha forma de Haṁsa; *sakāśam*—visível; *agamam*—tornei-Me; *tadā*—naquele momento.

TRADUÇÃO

O Senhor Brahmā desejava obter a resposta à pergunta que o estava desnortando, e por isso fixou a mente em Mim, o Senhor Supremo. Naquele momento, em Minha forma de Haṁsa, tornei-Me visível ao Senhor Brahmā.

SIGNIFICADO

Haṁsa significa “cisne”, e a habilidade específica do cisne é separar uma mistura de leite e água, extraindo a rica parte láctea. De modo semelhante, o Senhor Kṛṣṇa apareceu como Haṁsa, ou o cisne, a fim de separar dos modos da natureza material a consciência pura do Senhor Brahmā.

VERSO 20

दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम् ।
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥

dr̥ṣtvā mām ta upavrajya

kṛtvā pādābhivandanam

brahmāṇam agrataḥ kṛtvā

papracchuḥ ko bhavān iti

dr̥ṣtvā—vendo assim; *mām*—a Mim; *te*—eles (os sábios); *upavrajya*—aproximando-se; *kṛtvā*—oferecendo; *pāda*—aos pés de lótus; *abhivandanam*—reverências; *brahmāṇam*—o Senhor Brahmā; *agra-taḥ*—na dianteira; *kṛtvā*—mantendo; *papracchuḥ*—perguntaram; *kaḥ bhavān*—“quem és, senhor”; *iti*—assim.

TRADUÇÃO

Assim, ao ver-Me, os sábios, colocando Brahmā à frente, aproximaram-se e adoraram Meus pés de lótus. Então, com franqueza, perguntaram-Me: “Quem és?”

SIGNIFICADO

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura comenta: “Ao ver-se incapaz de responder à pergunta apresentada pelos sábios, Brahmā fixou a mente em pensar no Senhor Supremo. O Senhor então assumiu a forma de Haṁsa e apareceu diante do Senhor Brahmā e dos sábios, que passaram a indagar sobre a identidade específica do Senhor”.

VERSO 21

इत्थं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा ।

यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ॥२१॥

ity ahaṁ munibhiḥ pr̥ṣtaḥ

tattva-jijñāsubhiḥ tadā

yad avocaṁ ahaṁ tebhyaḥ

tad uddhava nibodha me

iti—assim; *aham*—Eu; *munibhiḥ*—pelos sábios; *pr̥ṣtaḥ*—interrogado; *tattva*—a verdade sobre a meta da *yoga*; *jijñāsubhiḥ*—por aqueles que desejam saber; *tadā*—naquela ocasião; *yad*—aquilo que; *avocaṁ*—disse; *aham*—Eu; *tebhyaḥ*—a eles; *tad*—isto; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *nibodha*—aprende, por favor; *me*—de Mim.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, os sábios, ávidos por entender a verdade última sobre o sistema de *yoga*, interrogaram-Me dessa maneira. Agora, por favor, ouve enquanto explico o que Eu lhes disse.

VERSO 22

वस्तुनो यद्यनानात्वं आत्मनः प्रश्न ईदृशः ।

कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रयः ॥२२॥

vastuno yady anānātva

ātmanah praśna idṛśaḥ

katham ghaṭeta vo viprā

vaktur vā me ka āśrayaḥ

vastunah—da realidade essencial; *yadi*—se; *anānāṭve*—no conceito de não-individualidade; *ātmanah*—da alma *jīva*; *praśnah*—questão; *idrśah*—tal; *katham*—como; *ghaṭeta*—é possível ou apropriado; *vah*—de vós que estais perguntando; *viprāḥ*—ó *brāhmaṇas*; *vaktuḥ*—do orador; *vā*—ou; *me*—de Mim; *kaḥ*—qual é; *āśrayah*—a verdadeira situação ou lugar de repouso.

TRADUÇÃO

Meus queridos *brāhmaṇas*, se, quando Me perguntais quem sou, acreditais que também sou uma alma *jīva* e que não existe nenhuma diferença básica entre nós, já que todas as almas são em última análise unas e sem individualidade, então como pode vossa questão ser plausível ou apropriada? Afinal de contas, qual é a verdadeira situação ou lugar de repouso de vós e de Mim?

SIGNIFICADO

Āśraya quer dizer “o lugar de repouso” ou “refúgio”. A pergunta do Senhor Kṛṣṇa “Qual é nosso verdadeiro lugar de repouso ou refúgio?” significa “Qual é nossa natureza última ou posição constitucional?” Isto porque ninguém poderá chegar a descansar ou ficar satisfeito se não estiver em sua posição natural. Dá-se o exemplo de que alguém pode viajar pelo mundo todo, mas por fim ele fica satisfeito ao retornar a seu próprio lar. Do mesmo modo, uma criança que chora fica satisfeita quando é abraçada por sua mãe. Por indagar sobre o refúgio ou lugar de repouso de Ele mesmo e dos *brāhmaṇas*, o Senhor está indicando a posição constitucional e eterna de toda entidade viva.

Se o Senhor Kṛṣṇa também estivesse na categoria *jīva*, e se todas as entidades vivas incluindo Ele mesmo fossem assim iguais, não haveria nenhum sentido profundo em uma entidade viva perguntar e outra responder. Só alguém numa posição superior pode dar respostas significativas a questões importantes. Pode-se argumentar que o mestre espiritual autêntico responde a todas as perguntas do discípulo, e todavia o *guru* está na categoria *jīva*. A resposta é que o mestre espiritual autêntico fala, não em seu próprio nome, mas como um representante da Suprema Personalidade de Deus, que está na categoria Viṣṇu. Um pretense *guru* que fale em seu próprio nome como uma alma *jīva* é inútil e incapaz de dar respostas significativas a perguntas sérias. Logo, a pergunta dos sábios *ko bhavān*

(Quem és?) indica que a Suprema Personalidade de Deus é eternamente uma pessoa individual. E porque os sábios encabeçados pelo Senhor Brahmā ofereceram reverências e adoraram o Senhor, compreende-se que Ele é a Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Brahmā, como o primeiro ser criado deste Universo, não poderia aceitar nenhuma outra entidade viva, exceto o Senhor, como digna de adoração.

A verdadeira intenção do Senhor Kṛṣṇa é explicar a perfeição última da *yoga*, que os sábios desejavam saber. Se alguém se torna fixo no conhecimento transcendental, a atração mútua entre a mente material e os objetos materiais dos sentidos cessa automaticamente. A mente espiritual não sente atração pelos objetos de prazer material, e assim, espiritualizando a mente, a existência material se reduz automaticamente. Ao questionar a propriedade da pergunta dos sábios, o Senhor está assumindo a posição de mestre espiritual e se preparando para dar valiosas instruções. Jamais se deve ter inveja do mestre espiritual autêntico, sobretudo se, como no caso do Senhor Hamsa falando aos sábios encabeçados por Brahmā e Sānaka-kumāra, o *guru* é a própria Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 23

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः ।
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ॥२३॥

pañcātmakeṣu bhūteṣu

samāneṣu ca vastutaḥ

ko bhavān iti vaḥ praśno

vācārambho hy anarthakaḥ

pañca—de cinco elementos; *ātmakeṣu*—feitos de; *bhūteṣu*—assim existentes; *samāneṣu*—sendo os mesmos; *ca*—também; *vastutaḥ*—em essência; *kaḥ*—quem; *bhavān*—és Tu; *iti*—assim; *vaḥ*—vossa; *praśnah*—pergunta; *vācā*—com meras palavras; *ārambhaḥ*—tal esforço; *hi*—decerto; *anarthakaḥ*—sem verdadeiro sentido ou propósito.

TRADUÇÃO

Se ao Me perguntardes “Quem és?” vós vos referíeis ao corpo material, então devo salientar que todos os corpos materiais se constituem

de cinco elementos, a saber: terra, água, fogo, ar e éter. Então, devíeis ter perguntado: “Quem sois vós cinco?” Se considerais que todos os corpos materiais são em última análise unos, constituídos em essência dos mesmos elementos, então vossa pergunta ainda não tem sentido, pois não haveria um propósito profundo em distinguir um corpo de outro. Logo, parece que ao perguntardes Minha identidade, estais apenas falando palavras sem nenhum sentido ou propósito verdadeiros.

SIGNIFICADO

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura dá a seguinte explicação sobre este verso. “No verso anterior o Senhor Kṛṣṇa demonstrou que se os sábios aceitavam a filosofia impersonalista segundo a qual todos os seres vivos são em última análise unos em todos os aspectos, a pergunta deles ‘Quem és?’ era sem sentido, pois não haveria base filosófica para distinguir uma manifestação de alma espiritual de outra. Neste verso o Senhor refuta a falsa identificação com o corpo material composto de cinco elementos. Se os sábios aceitavam o corpo como o eu, então sua pergunta era sem sentido, uma vez que teriam de perguntar, ‘Quem sois vós cinco?’ Se os sábios respondessem que embora o corpo seja composto basicamente de cinco elementos e estes elementos se combinam e assim formam uma substância única, então o Senhor já respondeu com as palavras *saṁāneṣu ca vastutaḥ*. Os corpos dos seres humanos, semideuses, animais, etc., são todos compostos dos mesmos cinco elementos e são em essência a mesma coisa. Portanto, a questão ‘Quem és?’ afinal não tem sentido. Assim, quer aceitemos a teoria de que todas as entidades vivas são em última análise a mesma coisa, quer aceitemos a teoria de que todas as entidades vivas são afinal não diferentes de seus corpos materiais, em ambos os casos a questão dos sábios carece de sentido.

“Os sábios poderiam argumentar que mesmo entre pessoas cultas é prática comum perguntar e responder sobre muitos assuntos como parte da vida normal. Os sábios poderiam salientar que o Senhor Kṛṣṇa também fazia distinções entre eles, ao dizer *viprāḥ*, ‘ó brāhmaṇas’, e *vaḥ* ou ‘vossa [pergunta]’, como o expressa este verso. Dessa maneira se vê que o Senhor também aceita o costume comum de perguntar e responder. Para replicar a este argumento, o Senhor Kṛṣṇa diz: *vācārambho hy anarthakāḥ*. O Senhor afirma: ‘O fato

de Eu Me dirigir a vós como *brāhmaṇas* é mera exibição de palavras, se afinal de contas não somos diferentes. Apenas correspondo a vossa abordagem em relação a Mim. Logo, se somos em última análise unos, nem Minha afirmação nem vossa pergunta têm qualquer sentido real. Posso concluir, pois, de vossa pergunta que de fato todos vós sois muito inteligentes. Portanto, por que estais indagando acerca do conhecimento último? Não estais todos desnorteados?’”

Śrīla Madhvācārya ressalta a este respeito que a pergunta dos sábios não era apropriada, pois eles já haviam visto seu pai, o Senhor Brahmā, adorando os pés de lótus do Senhor Hamsa. Visto que o mestre espiritual e pai deles estava adorando o Senhor Hamsa, eles logo deveriam ter compreendido a posição do Senhor, e por isso a pergunta deles não faz sentido.

VERSO 24

मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।

अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ॥२४॥

manasā vacasā dr̥ṣṭyā

gr̥hyate 'nyair apīndriyaiḥ

aham eva na matto 'nyad

iti budhyadhvam añjasā

manasā—pela mente; *vacasā*—pela fala; *dr̥ṣṭyā*—pela visão; *gr̥hyate*—é percebido e assim aceito; *anyaiḥ*—por outros; *api*—mesmo; *indriyaiḥ*—sentidos; *aham*—Eu; *eva*—de fato; *na*—não; *mattoḥ*—além de Mim; *anyat*—qualquer outra coisa; *iti*—assim; *budhyadhvam*—deveis entender; *añjasā*—mediante a análise direta dos fatos.

TRADUÇÃO

Dentro deste mundo, tudo o que é percebido pela mente, fala, visão ou outros sentidos sou Eu somente e nada além de Mim. Todos vós, por favor, compreendei isto mediante uma análise direta dos fatos.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa já explicou que se os sábios consideram que todas as entidades vivas são a mesma coisa, ou se consideram que

a entidade viva é igual ao corpo, então sua pergunta “Quem és?” é inapropriada. Agora o Senhor refuta a concepção de que Ele é um Deus Supremo muito além e diferente de tudo dentro deste mundo. Os filósofos agnósticos modernos pregam que Deus criou o mundo e então se aposentou ou foi embora. Segundo eles, Deus não tem relação tangível com este mundo, nem interfere nos assuntos humanos. Em última análise, alegam eles, Deus é tão grandioso que não pode ser conhecido; portanto, ninguém deve perder tempo tentando compreender a Deus. Para refutar tais idéias tolas, o Senhor aqui explica que como tudo é a expansão de Sua potência, Ele não é diferente de coisa alguma. Nada pode existir à parte da Suprema Personalidade de Deus, e assim tudo partilha da natureza do Senhor, embora algumas manifestações sejam superiores e outras inferiores. O Senhor está testando a inteligência dos sábios apontando várias contradições em suas perguntas. Mesmo sendo supremo, o Senhor não é diferente de Sua criação; portanto, qual é o significado da pergunta “Quem és?” Podemos ver claramente que o Senhor está preparando o caminho para uma discussão profunda sobre o conhecimento espiritual.

VERSO 25

गुणेष्वविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः ।

जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥२५॥

guṇeṣv āviśate ceto

guṇāś cetasi ca prajāḥ

jīvasya deha ubhayam

guṇāś ceto mad-ātmanah

guṇeṣu—nos objetos dos sentidos; *āviśate*—entra; *cetaḥ*—a mente; *guṇāḥ*—os objetos dos sentidos; *cetasi*—na mente; *ca*—também (entram); *prajāḥ*—Meus queridos filhos; *jīvasya*—da entidade viva; *dehaḥ*—o corpo exterior, que existe como designação; *ubhayam*—ambos esses; *guṇāḥ*—os objetos dos sentidos; *cetaḥ*—a mente; *mat-ātmanah*—tendo a Mim como a Alma Suprema.

TRADUÇÃO

Meus queridos filhos, a mente tem uma tendência natural de entrar nos objetos dos sentidos materiais, e de forma semelhante os objetos

dos sentidos entram na mente; mas tanto esta mente material quanto os objetos dos sentidos são meras designações que cobrem a alma espiritual, que é parte integrante de Mim.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa na forma de Hamsa-avatāra, a pretexto de encontrar contradições na simples indagação dos filhos de Brahmā (“Quem és?”), está de fato preparando-Se para ensinar aos sábios o conhecimento espiritual perfeito, mas só depois de rejeitar dois conceitos falsos de vida, a saber, que todas as entidades vivas são iguais em todos os aspectos e que a entidade viva é idêntica a seu corpo externo ou ao sutil. O Senhor Kṛṣṇa agora responde à difícil pergunta que deixou perplexo até o Senhor Brahmā. Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, os filhos do Senhor Brahmā estavam pensando assim: “Nosso querido Senhor, se de fato é verdade que não somos inteligentes, ainda assim afirmastes que sois tudo, porque tudo é a expansão de Vossa potência. Portanto, também sois a mente e os objetos dos sentidos, os quais são o tema de nossa questão. Os objetos dos sentidos materiais sempre entram nas funções da mente, e de modo semelhante, a mente sempre entra nos objetos dos sentidos materiais. Logo, é adequado indagarmos de Vós sobre o processo pelo qual os objetos dos sentidos não mais entrarão na mente e a mente não mais entrará nos objetos dos sentidos. Por favor, sede misericordioso e dai-nos a resposta”. O Senhor responde o seguinte: “Meus queridos filhos, é um fato que a mente entra nos objetos dos sentidos materiais e os objetos dos sentidos, na mente. Dessa maneira, embora a entidade viva seja de fato parte integrante de Mim, sendo, como Eu também sou, eternamente consciente, e embora a forma eterna da entidade viva seja espiritual, na vida condicionada a entidade viva artificialmente impõe sobre si mesma a mente e os objetos dos sentidos, que agem como coberturas designativas da alma eterna. Visto que a função natural da mente material e dos objetos dos sentidos é interagir, como podeis tentar impedir tal atração mútua? Já que tanto a mente material quanto os objetos dos sentidos são inúteis, ambos devem ser abandonados por completo, e assim automaticamente ficareis livres de toda a dualidade material”.

Śrīla Śrīdhara Svāmī salienta que o sintoma da mente material é a tendência a se considerar o agente e desfrutador último. É claro

que alguém com tal mentalidade arrogante será irremediavelmente atraído pelos objetos dos sentidos. Quem se considera o agente e desfrutador irresistivelmente sentirá atração pelos métodos para obter gozo dos sentidos e falso prestígio, isto é, exploração dos objetos materiais. Acima da mente material, todavia, está a inteligência, que pode perceber a existência da alma espiritual eterna. Não é possível separar a mente material dos objetos dos sentidos, porque eles naturalmente existem juntos. Portanto, mediante a inteligência, a pessoa deve compreender sua forma eterna como alma espiritual, parte integrante do Senhor, e rejeitar por completo a falsa mentalidade material. Aquele que revive sua mentalidade espiritual original se desapega automaticamente da atração material. Por isso, deve-se cultivar o conhecimento a respeito da falsidade do gozo dos sentidos. Quando a mente ou os sentidos deixa-se atrair pelo gozo material, a inteligência superior deve detectar de imediato semelhante ilusão. Dessa forma deve-se purificar a mentalidade. Através do serviço devocional ao Senhor, tais desapego e inteligência despertam automaticamente, e através do pleno entendimento de sua forma espiritual original, a pessoa se situa de modo correto na consciência eterna.

VERSO 26

गुणेषु चाविशचित्तमभोक्ष्णं गुणसेवया ।

गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्वप उभयं त्यजेत् ॥२६॥

guṇeṣu cāviśac cittaṁ

abhikṣṇaṁ guṇa-sevayā

guṇāś ca citta-prabhavā

mad-rūpa ubhayaṁ tyajet

guṇeṣu—nos objetos dos sentidos; *ca*—e; *āviśat*—entrou; *cittaṁ*—a mente; *abhikṣṇaṁ*—repetidas vezes; *guṇa-sevayā*—pelo gozo dos sentidos; *guṇāḥ*—e os objetos dos sentidos materiais; *ca*—também; *citta*—dentro da mente; *prabhavāḥ*—existindo preeminentemente; *mat-rūpaḥ*—aquele que compreendeu que não é diferente de Mim e que assim está absorto em Minha forma, passatempos, etc.; *ubhayaṁ*—ambos (a mente e os objetos dos sentidos); *tyajet*—deve abandonar.

TRADUÇÃO

A pessoa que assim Me alcançou, por entender que não é diferente de Mim, compreende que a mente material se aloja dentro dos objetos dos sentidos, em virtude do constante gozo dos sentidos, e que os objetos materiais existem sobretudo dentro da mente material. Tendo compreendido Minha natureza transcendental, ela abandona tanto a mente material quanto seus objetos.

SIGNIFICADO

O Senhor reafirma nesta passagem que é difícil separar a mente material de seus objetos, pois a mente material por definição considera-se o executor e desfrutador de tudo. Deve-se compreender que abandonar a mente material não quer dizer abandonar todas as atividades mentais; ao contrário, significa, antes, purificar a mente e empregar a mentalidade iluminada da pessoa no serviço devocional do Senhor. Desde tempos imemoriais a mente material e os sentidos têm estado em contato com os objetos dos sentidos; portanto, como é possível que a mente material abandone seus objetos, que são a base de sua existência? E não só a mente se esforça para obter os objetos materiais, mas também, devido aos desejos da mente, os objetos materiais não podem permanecer fora da mente, entrando irremediavelmente a todo o momento. Logo, a separação entre a mente e os objetos dos sentidos de fato não é exequível nem serve a propósito algum. Se alguém conserva uma mentalidade material, considerando-se supremo, talvez renuncie ao gozo dos sentidos, considerando-o a causa última da infelicidade, mas não será possível permanecer nessa plataforma artificial, nem tal renúncia servirá a propósito real algum. Sem rendição aos pés de lótus do Senhor, a mera renúncia não poderá tirar ninguém deste mundo material.

Assim como os raios solares são partes do Sol, as entidades vivas são partes da Suprema Personalidade de Deus. Ao absorver-se por completo em sua identidade como parte integrante da Personalidade de Deus, a entidade viva se torna deveras sábia e com facilidade abandona a mente material e os objetos dos sentidos. A palavra *mad-rūpaḥ* neste verso indica absorção da mente na forma, qualidades, passatempos e companheiros da Suprema Personalidade de Deus. Imersa em tal meditação extática, a pessoa deve prestar serviço devocional ao Senhor, e isto automaticamente afastará a influência

do gozo dos sentidos. Por si só, a entidade viva não tem a potência para abandonar sua falsa identificação com a mente material e os objetos dos sentidos, mas adorando ao Senhor com a disposição de ânimo de ser Seu eterno servo e parte integrante, a pessoa é impregnada com a potência do Senhor, que facilmente afugenta as trevas da ignorância.

VERSO 27

जाग्रत् स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः ।
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥

*jāgrat svapnah susuptam ca
gunato buddhi-vṛttayah
tāsām vilakṣaṇo jīvaḥ
sākṣitvena viniścitaḥ*

jāgrat—vigília; *svapnah*—sonho; *su-suptam*—sono profundo; *ca*—também; *gunataḥ*—causados pelos modos da natureza; *buddhi*—da inteligência; *vṛttayah*—as funções; *tāsām*—destas funções; *vilakṣaṇaḥ*—possuindo diferentes características; *jīvaḥ*—a entidade viva; *sākṣitvena*—com a característica de ser uma testemunha; *viniścitaḥ*—verifica-se.

TRADUÇÃO

Vigília, sono e sono profundo são as três funções da inteligência e são causados pelos modos da natureza material. Verifica-se que a entidade viva dentro do corpo possui características diferentes destes três estados e assim permanece como testemunha deles.

SIGNIFICADO

A alma espiritual na verdade nada tem a ver com o mundo material, não tendo nenhuma relação permanente ou natural com ele. Verdadeira renúncia quer dizer abandonar a identificação ilusória com a matéria em suas formas grosseira e sutil. *Susuptam*, ou sono profundo, significa dormir sem sonhar nem ter atividade consciente. O Senhor Kṛṣṇa descreve esses três estados da seguinte maneira:

sattvāj jāgaranaṁ vidyād

rajasā svapnaṁ ādiśet

prasvāpam tamasā jantos

turiyaṁ triṣu santatam

“Deve-se saber que a vigília nasce do modo da bondade; os sonhos, do modo da paixão; e o sono profundo e sem sonhos, do modo da ignorância. O quarto elemento, a consciência pura, é diferente desses três e os penetra.” (*Bhāg.* 11.25.20) A verdadeira liberdade quer dizer *sākṣitvena*, ou existir como testemunha das funções da ilusão. Tal posição vantajosa é alcançada mediante o desenvolvimento da consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 28

यर्हि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः ।
मयि तुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागस्तद् गुणचेतसाम् ॥२८॥

*yarhi saṁsṛti-bandho 'yam
ātmano guṇa-vṛtti-dah
mayi turye sthito jahyāt
tyāgas tad guṇa-cetasām*

yarhi—ao passo que; *saṁsṛti*—da inteligência material ou existência material; *bandhaḥ*—cativeiro; *ayam*—este é; *ātmanaḥ*—da alma; *guṇa*—nos modos da natureza; *vṛtti-dah*—aquilo que dá ocupações; *mayi*—em Mim; *turye*—no quarto elemento (além da vigília, sonho e sono profundo); *sthitaḥ*—estando situada; *jahyāt*—deve-se abandonar; *tyāgaḥ*—a renúncia; *tad*—nesse momento; *guṇa*—dos objetos materiais dos sentidos; *cetasām*—e da mente material.

TRADUÇÃO

A alma espiritual está presa no cativeiro da inteligência material, que lhe concede constante ocupação nos modos ilusórios da natureza. Mas Eu sou o quarto nível da consciência, além da vigília, sonho e sono profundo. Situando-se em Mim, a alma deve abandonar o cativeiro da consciência material. Nesse momento, a entidade viva renunciará automaticamente aos objetos materiais dos sentidos e à mente material.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa agora responde especificamente às perguntas apresentadas antes pelos sábios ao Senhor Brahmā. Em última análise, a alma espiritual não tem nada a ver com os objetos dos sentidos materiais e com os modos da natureza. Mas por causa de sua falsa identificação com o corpo material, os modos da natureza têm o poder de empregar a pessoa em ocupações ilusórias. Destruindo esta falsa identificação com a matéria, a alma abandona as ocupações ilusórias dadas pelos modos da natureza. Afirma-se claramente neste verso que a entidade viva não tem poder para livrar-se da ilusão independentemente, senão que deve situar-se em consciência de Kṛṣṇa, em completo conhecimento a respeito do Senhor Supremo.

VERSO 29

अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययम् ।
विद्वान् निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत् ॥२९॥

*ahankāra-kṛtaṁ bandham
ātmano 'rtha-viparyayam
vidvān nirvidya saṁsāra-
cintāṁ turye sthitaḥ tyajet*

ahankāra—pelo falso ego; *kṛtaṁ*—produzido; *bandham*—cativoiro; *ātmanah*—da alma; *artha*—daquilo que tem verdadeiro valor; *viparyayam*—sendo o oposto; *vidvān*—aquele que sabe; *nirvidya*—sendo desapegado; *saṁsāra*—na existência material; *cintāṁ*—pensamentos constantes; *turye*—no quarto elemento, o Senhor; *sthitaḥ*—estando situado; *tyajet*—deve abandonar.

TRADUÇÃO

O falso ego da entidade viva coloca-a no cativoiro e concede-lhe exatamente o oposto daquilo que ela de fato deseja. Portanto, a pessoa inteligente deve abandonar sua ansiedade constante de desfrutar a vida material e permanecer situada no Senhor, que está além das funções da consciência material.

SIGNIFICADO

Śrīla Śrīdhara Svāmī comenta o seguinte. “Como a existência material causa o cativoiro da entidade viva, e como se pode abandonar tal cativoiro? O Senhor aqui explica isto através da palavra *ahankāra-kṛtaṁ*. Em virtude do falso ego, a pessoa fica presa na rede da ilusão. *Artha-viparyayam* indica que embora deseje vida bem-aventurada, eternidade e conhecimento, a entidade viva adota procedimentos que de fato encobrem sua eterna natureza bem-aventurada e lhe dão o resultado exatamente oposto. A entidade viva não deseja morte nem sofrimento, mas estes são na verdade os resultados da existência material, que é portanto inútil para todos os fins práticos. A pessoa inteligente deve contemplar a infelicidade da vida material e dessa maneira situar-se no Senhor transcendental. Pode-se compreender a palavra *saṁsāra-cintāṁ*, da seguinte maneira. *Samśāra*, ou a existência material, indica a inteligência material, porque a existência material só acontece devido à falsa identificação intelectual da entidade viva com o mundo material. Por causa desta identificação errônea, a pessoa é dominada por *saṁsāra-cintāṁ*, ansiedade por desfrutar o mundo material. Ela deve situar-se no Senhor e abandonar tal ansiedade inútil”.

VERSO 30

यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः ।
जागर्त्यपि स्वप्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥३०॥

*yāvan nānārtha-dhīḥ puṁso
na nivarteta yuktibhiḥ
jāgarty api svapann ajñāḥ
svapne jāgaraṇam yathā*

yāvat—enquanto; *nānā*—de muitos; *artha*—valores; *dhīḥ*—a concepção; *puṁsaḥ*—de uma pessoa; *na*—não; *nivarteta*—cessa; *yuktibhiḥ*—pelos métodos apropriados (descritos por Mim); *jāgarty*—estar acordado; *api*—embora; *svapan*—dormindo, sonhando; *ajñāḥ*—aquele que não vê as coisas como elas são; *svapne*—num sonho; *jāgaraṇam*—estando acordado; *yathā*—assim como.

TRADUÇÃO

Segundo Minhas instruções, a pessoa deve fixar a mente apenas em Mim. Se, contudo, ela continua a ver muitos diferentes valores e metas na vida em vez de ver tudo em Mim, então, embora aparentemente acordada, ela está na verdade sonhando devido ao conhecimento incompleto, assim como alguém pode sonhar que acordou de um sonho.

SIGNIFICADO

Quem não é consciente de Kṛṣṇa não consegue entender que tudo repousa no Senhor Kṛṣṇa, e por isso é-lhe impossível apartar-se do gozo dos sentidos materiais. Alguém pode adotar determinado processo de salvação e considerar-se “salvo”; no entanto, seu condicionamento material permanecerá e assim ele manterá seu apego ao mundo material. Enquanto sonha, a pessoa às vezes imagina ter acordado do sonho e estar experimentando a consciência normal. Do mesmo modo, alguém pode se considerar salvo, mas se continua absorto em fazer julgamentos de valor material sobre o bem e o mal, sem referência ao serviço devocional ao Senhor Supremo, compreende-se que ele é uma alma condicionada coberta pela identificação ilusória com a matéria.

VERSO 31

असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा ।

गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा ॥३१॥

asattvād ātmano 'nyeṣāṁ

bhāvānām tat-kṛtā bhidā

gatayo hetavaś cāsyā

mṛṣā svapna-dṛśo yathā

asattvāt—por não ter existência concreta; ātmanah—da Suprema Personalidade de Deus; anyeṣām—de outros; bhāvānām—estados de existência; tat—por eles; kṛtā—criados; bhidā—diferença ou separação; gatayah—destinos tais como ir para o céu; hetavah—atividades fruitivas, que são a causa de recompensas futuras; ca—também; asya—da entidade viva; mṛṣā—falso; svapna—de um sonho; dṛśah—do vidente; yathā—assim como.

TRADUÇÃO

Aqueles estados de existência que são concebidos como separados da Suprema Personalidade de Deus não têm existência real, embora criem um sentido de separação da Verdade Absoluta. Assim como quem experimenta um sonho imagina muitas diferentes atividades e recompensas, de forma semelhante, devido ao sentido de uma existência separada da existência do Senhor, a entidade viva erroneamente executa atividades fruitivas, achando serem elas a causa de recompensas e destinos futuros.

SIGNIFICADO

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura faz o seguinte comentário: “Embora o Senhor Kṛṣṇa em Sua forma de Hamsa-avatāra tenha condenado a inteligência que vê dualidade e valores separados dentro do mundo material, os próprios Vedas instituem o sistema de varṇāśrama-dharma, mediante o qual a sociedade humana inteira é dividida em diferentes castas, ocupações e posições espirituais. Então, como pode o Senhor recomendar que se abandone a fé neste sistema védico? Dá-se neste verso a seguinte resposta. As palavras anyeṣāṁ bhāvānām, ou ‘de outros estados de existência’, referem-se às inúmeras divisões de falsa identificação com o corpo material, mente, ocupação, etc. Tal identificação é ilusão, e as divisões materiais do sistema varṇāśrama com certeza se baseiam nessa ilusão. Os textos védicos prometem recompensas celestiais tais como residência em sistemas planetários superiores e prescrevem os meios para obter semelhantes recompensas. Contudo, tanto as recompensas quanto os meios para consegui-las são, em última análise, ilusão. Visto que este mundo é a criação do Senhor, não se pode negar que sua existência também é real; entretanto, a entidade viva que identifica as criações deste mundo como pertencentes a ela está decerto em ilusão. Podemos dar o exemplo de que chifres são reais e coelhos são reais, mas se imaginamos coelhos com chifres, isto com certeza é ilusão, embora possa aparecer num sonho um coelho com chifres. De modo semelhante, a entidade viva sonha que tem uma relação permanente dentro do mundo material. Talvez alguém sonhe que está se deleitando com um suntuoso arroz doce preparado com leite e açúcar, mas não existe nenhum verdadeiro valor nutritivo no sonho desse banquete régio”.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura observa a este respeito que assim como logo após acordarmos esquecemos a experiência onírica, do mesmo modo, uma alma liberada com consciência de Kṛṣṇa não vê nada de substancial, nem mesmo nas mais insígnias recompensas oferecidas pelos *Vedas*, tais como promoção aos planetas celestiais. Portanto, o Senhor Kṛṣṇa, no *Bhagavad-gītā*, aconselhou Arjuna a permanecer fixo em auto-realização, sem se deixar desviar por rituais frutivos executados em nome de religião.

VERSO 32

यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान्
भुङ्क्ते समस्तकरणैर्हृदि तत्सदृक्षान् ।
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिद्विन्द्रियेशः ॥३२॥

*yo jāgare bahir anukṣaṇa-dharmiṇo 'rthān
bhukte samasta-karaṇair hr̥di tat-sadr̥kṣān
svapne suṣupta upasamharate sa ekaḥ
smṛty-anvayāt tri-guṇa-vṛtti-dvīndriyeśaḥ*

yah—a entidade viva que; *jāgare*—enquanto acordada; *bahih*—externas; *anukṣaṇa*—momentâneas; *dharminah*—qualidades; *arthān*—o corpo, a mente e suas experiências; *bhunkte*—desfruta; *samasta*—com todos; *karaṇaiḥ*—os sentidos; *hr̥di*—dentro da mente; *tat-sadr̥kṣān*—experiências semelhantes às do estado de vigília; *svapne*—em sonhos; *suṣupte*—em profundo sono sem sonhos; *upasamharate*—funde-se na ignorância; *saḥ*—ele; *ekaḥ*—um; *smṛti*—da memória; *anvayāt*—pela sucessão; *tri-guṇa*—das três fases: vigília, sonho e sono sem sonhos; *vṛtti*—funções; *dr̥k*—vendo; *indriya*—dos sentidos; *īśaḥ*—torna-se o senhor.

TRADUÇÃO

Quando acordada, a entidade viva desfruta com todos os sentidos as efêmeras características do corpo e da mente materiais; sonhando, desfruta experiências semelhantes dentro da mente; e em profundo sono sem sonhos todas essas experiências fundem-se em ignorância. Por lembrar e contemplar essa sucessão de vigília, sonho

e sono profundo, a entidade viva pode compreender que ela é a mesma durante todas as três fases de consciência e é transcendental. Dessa maneira, ela se torna senhor dos sentidos.

SIGNIFICADO

No verso 30 deste capítulo, o Senhor Kṛṣṇa disse que a pessoa deve se retirar da dualidade material mediante os meios apropriados, os quais o Senhor agora explica. Ela deve primeiro considerar as três fases de consciência mencionadas acima e então compreender sua própria posição transcendental como alma espiritual. Passa-se pela infância, meninice, adolescência, idade adulta, meia idade e velhice, e através de todas essas fases a pessoa está experimentando coisas durante a vigília e o sonho. De forma semelhante, podemos, mediante a inteligência cuidadosa, compreender a falta de consciência durante o sono profundo, e assim, através da inteligência, podemos ter experiência da falta de consciência.

Pode-se argumentar que na realidade são os sentidos que reagem ao ambiente durante a vigília e que é a mente que reage durante os sonhos. Todavia, o Senhor aqui afirma que *indriyeśaḥ*: a entidade viva é de fato o senhor dos sentidos e da mente, embora temporariamente tenha se tornado vítima da influência deles. Mediante a consciência de Kṛṣṇa podemos reassumir nossa posição legítima como mestre das faculdades mentais e sensoriais. Além disso, já que a entidade viva pode lembrar suas experiências nessas três fases de consciência, ela é em última análise o agente que experimenta ou vê todas as fases de consciência. Ela recorda: “Vi tantas coisas em meu sonho, depois o sonho terminou e não vi mais nada. Agora estou acordando”. Essa experiência universal pode ser compreendida por todos, e assim todos podem compreender que sua verdadeira identidade é distinta do corpo e da mente materiais.

VERSO 33

एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्रयवस्था
मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः ।
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तिरीक्षण-
ज्ञानामिना भजत माखिलसंशयाधिम् ॥३३॥

*evam vimṛśya guṇato manasaḥ try-avasthā
man māyayā mayi kṛtā iti niścitarthāḥ
sañchidya hārdam anumāna-sad-ukti-tikṣṇa-
jñānāsinā bhajata mākhila-saṁśayādhim*

evam—assim; *vimṛśya*—considerando; *guṇataḥ*—pelos modos da natureza; *manasaḥ*—da mente; *tri-avasthāḥ*—os três estados de consciência; *mat-māyayā*—pela influência de Minha potência ilusória; *mayi*—em Mim; *kṛtāḥ*—impostos; *iti*—assim; *niścitarthāḥ*—aqueles que verificaram o verdadeiro significado da alma; *sañchidya*—cortando; *hārdam*—situado no coração; *anumāna*—pela lógica; *sad-ukti*—e pelas instruções dos sábios e dos textos védicos; *tikṣṇa*—aguçada; *jñāna*—de conhecimento; *asinā*—pela espada; *bhajata*—todos vós adorai; *mā*—a Mim; *akhila*—de todas; *saṁśaya*—as dúvidas; *ādhim*—a causa (o falso ego).

TRADUÇÃO

Deveis considerar como, pela influência de Minha energia ilusória, artificialmente imaginastes que esses três estados da mente, causados pelos modos da natureza, existiam em Mim. Tendo averiguado de uma vez por todas a verdade sobre a alma, deveis utilizar a afiada espada do conhecimento, adquirido através da reflexão lógica e das instruções dos sábios e dos textos védicos, para extirpar por completo o falso ego, que é o foco de todas as dúvidas. Todos vós deveis então adorar a Mim, que estou situado dentro do coração.

SIGNIFICADO

Aquele que alcançou o conhecimento transcendental já não depende das três fases da consciência ordinária, a saber, vigília, sonho e sono sem sonhos. Dessa forma, ele livra sua mente material da tendência a tornar-se o desfrutador da energia inferior do Senhor, e vê tudo como parte integrante da potência do Senhor, destinada só ao prazer do próprio Senhor Supremo. Nesse estado de consciência, a pessoa se rende natural e completamente ao serviço devocional do Senhor, o qual o Senhor Hamsa aconselha nesta passagem que os filhos do Senhor Brahmā adotem.

VERSO 34

इक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं
दृष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम् ।
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया

स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥३४॥

*ikṣeta vibhramam idam manaso vilāsam
drṣṭam vinaṣṭam ati-lolam alāta-cakram
vijñānam ekam urudheva vibhāti māyā
svapnas tridhā guṇa-visarga-kṛto vikalpah*

ikṣeta—deve-se ver; *vibhramam*—como ilusão ou erro; *idam*—este (mundo material); *manasaḥ*—da mente; *vilāsam*—aparecimento ou salto; *drṣṭam*—hoje aqui; *vinaṣṭam*—amanhã se foi; *ati-lolam*—extremamente fugaz; *alāta-cakram*—assim como a linha vermelha móvel criada através do ato de girar uma vara em chamas; *vijñānam*—a alma espiritual, plenamente consciente por natureza; *ekam*—é uma; *urudhā*—em muitas divisões; *iva*—como se; *vibhāti*—aparece; *māyā*—isto é ilusão; *svapnah*—mero sonho; *tridhā*—em três divisões; *guṇa*—dos modos da natureza; *visarga*—pela transformação; *kṛtaḥ*—criada; *vikalpah*—variedade de percepção ou imaginação.

TRADUÇÃO

Deve-se ver que o mundo material é uma ilusão distinta que aparece na mente, porque os objetos materiais têm uma existência extremamente fugaz e hoje estão aqui e amanhã se foram. Podem-se compará-los à linha vermelha criada através do ato de girar uma vara em chamas. A alma espiritual existe por natureza no estado único de consciência pura. Contudo, neste mundo ela aparece em muitas diferentes formas e níveis de existência. Os modos da natureza dividem a consciência da alma em vigília normal, sonho e sono sem sonho. Todas essas variedades de percepção, todavia, na verdade são māyā e existem apenas como um sonho.

SIGNIFICADO

Agora o Senhor descreve um processo adicional para transcender a interação ilusória da mente material e dos objetos dos sentidos

materiais. *Lāsa* quer dizer “saltar” ou “dançar”, e assim *manaso vilāsam* aqui indica que a mente material está saltando de modo superficial de uma concepção de vida para outra. Nossa consciência original, contudo, é uma só (*vijñānam ekam*). Portanto, devemos estudar com atenção a natureza fugaz (“hoje aqui, amanhã se foi”) do mundo material e desapegarmo-nos da variedade ilusória de *māyā*.

VERSO 35

दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्ण-

स्तूष्णीं भवेन्निसुखानुभवो निरीहः ।

संदृश्यते क्व च यदीदमवस्तुबुद्ध्या

त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातात् ॥३५॥

dr̥ṣṭim tataḥ pratinivartya nivṛtta-tr̥ṣṇas

tūṣṇīm bhaven nija-sukhānubhavo nirīhaḥ

sandr̥śyate kva ca yadīdam avastu-buddhyā

tyaktam bhramāya na bhavet smṛtir ā-nipātāt

dr̥ṣṭim—visão; *tataḥ*—dessa ilusão; *pratinivartya*—afastando; *nivṛtta*—cessado; *tr̥ṣṇas*—o anseio material; *tūṣṇīm*—silencioso; *bhava*—a pessoa deve tornar-se; *nija*—de si própria (da alma); *sukha*—felicidade; *anubhavaḥ*—percebendo; *nirīhaḥ*—sem atividades materiais; *sandr̥śyate*—é observado; *kva ca*—às vezes; *yadī*—se; *idam*—este mundo material; *avastu*—de não ser realidade; *buddhyā*—pela consciência; *tyaktam*—abandonado; *bhramāya*—ulterior ilusão; *na*—não; *bhavet*—talvez se torne; *smṛtiḥ*—lembrança; *ā-nipātāt*—até abandonar o corpo material.

TRADUÇÃO

Tendo compreendido a natureza temporária e ilusória das coisas materiais, e tendo assim afastado sua visão da ilusão, a pessoa deve permanecer sem desejos materiais. Por experimentar felicidade da alma, ela deve abandonar o falar e as atividades materiais. Se às vezes tiver de observar o mundo material, ela deverá lembrar-se de que ele não é a realidade última e por isso ela o abandonou. Por meio de tal lembrança constante até a hora da morte, ela não voltará a cair em ilusão.

SIGNIFICADO

Para mantermos o corpo material não podemos deixar de comer e dormir. Dessa e de outras maneiras, seremos às vezes forçados a lidar com o mundo material e com os aspectos físicos de nosso corpo. Em tais ocasiões devemos lembrar que o mundo material não é a verdadeira realidade e que por isso renunciemos a ele para nos tornarmos conscientes de Kṛṣṇa. Por tal recordação constante, por desfrutar bem-aventurança espiritual dentro de nós mesmos e por nos afastarmos de quaisquer atividades materiais da mente, fala ou corpo, não cairemos em ilusão material.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura faz o seguinte comentário: “A entidade viva, enquanto permanece na energia externa do Senhor, deve abandonar qualquer anseio de gozo dos sentidos e não deve agir em benefício da própria satisfação. Ao contrário, deve buscar a bem-aventurança espiritual através do serviço devocional ao Senhor Supremo. Por reviver seu relacionamento com o Senhor Kṛṣṇa, ela compreenderá que se aceitar qualquer objeto material para seu prazer pessoal, o apego inevitavelmente se desenvolverá, e assim ela será confundida pela ilusão. Mediante o gradual desenvolvimento de seu corpo espiritual, ela não mais desejará desfrutar de nada dentro do mundo material”.

VERSO 36

देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा

सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम् ।

दैवादपेतमथ दैववशादुपेतं

वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥३६॥

deham ca naśvaram avasthitam utthitam vā

siddho na paśyati yato 'dhyagamat svarūpam

daivād apetaṁ atha daiva-vaśād upetaṁ

vāso yathā parikṛtaṁ madirā-madāndhaḥ

deham—o corpo material; *ca*—também; *naśvaram*—a ser destruído; *avasthitam*—sentado; *utthitam*—de pé; *vā*—ou; *siddhaḥ*—quem é perfeito; *na paśyati*—não vê; *yataḥ*—porque; *adhyagamat*—ele

obteve; *sva-rūpam*—sua verdadeira identidade espiritual; *daivāt*—pelo destino; *apetam*—falecido; *atha*—ou assim; *daiva*—do destino; *vaśāt*—pelo controle; *upetam*—conseguido; *vāsaḥ*—roupas; *yathā*—assim como; *parikṛtam*—postas no corpo; *madirā*—da bebida alcóolica; *mada*—pela intoxicação; *andhaḥ*—cego.

TRADUÇÃO

Assim como um bêbado não percebe se está usando casaco ou camisa, de forma semelhante, aquele que é perfeito em auto-realização e que assim alcançou sua identidade eterna não percebe se o corpo temporário está sentado ou de pé. Na verdade, se pela vontade de Deus o corpo se acaba ou se pela vontade de Deus a alma auto-realizada obtém um novo corpo, ela não o percebe, assim como um bêbado não percebe a situação de sua roupa externa.

SIGNIFICADO

A pessoa consciente de Kṛṣṇa que alcançou sua identidade espiritual não aceita, como a meta de sua vida, o gozo dos sentidos no mundo material. Ela está constantemente ocupada no serviço ao Senhor e sabe que o corpo temporário e a mente fugaz são materiais. Através da inteligência superior em consciência de Kṛṣṇa, ela permanece ocupada a serviço do Senhor. O exemplo do bêbado neste verso é muito preciso. É do conhecimento comum que em reuniões sociais mundanas os homens se embebedam e perdem toda a noção de sua situação externa. De modo semelhante, uma alma liberada já conseguiu seu corpo espiritual e sabe, portanto, que a continuação de sua existência não depende do corpo material. Uma alma liberada, todavia, não inflige punição ao corpo, senão que permanece neutra, aceitando com naturalidade seu destino como a vontade do Supremo.

VERSOS 37

देहोऽपि दैवशगः खलु कर्म यावत्

स्वाम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः ।

तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः

स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥३७॥

deho 'pi-vaśa-gaḥ khalu karma yāvat
svārambhakam pratisamīkṣata eva sāsuḥ
taṁ sa-prapañcam adhirūḍha-samādhi-yogaḥ
svāpnam punar na bhajate pratibuddha-vastuḥ

dehaḥ—o corpo; *api*—mesmo; *daiva*—do Supremo; *vaśa-gaḥ*—sob o controle; *khalu*—de fato; *karma*—a cadeia de atividades frutivas; *yāvat*—enquanto; *sva-ārambhakam*—aquilo que se inicia ou se perpetua; *pratisamīkṣate*—continua vivendo e esperando; *eva*—de certo; *sa-asuḥ*—junto com o ar vital e sentidos; *taṁ*—aquele (corpo); *sa-prapañcam*—com sua variedade de manifestações; *adhirūḍha*—altamente situado; *samādhi*—a etapa da perfeição; *yogaḥ*—no sistema de yoga; *svāpnam*—tal qual um sonho; *punaḥ*—de novo; *na bhajate*—não adora nem cultiva; *pratibuddha*—aquele que é iluminado; *vastuḥ*—na realidade suprema.

TRADUÇÃO

O corpo material decerto se move sob o controle do destino supremo e deve, portanto, continuar a conviver com os sentidos e o ar vital enquanto estiver em vigor o karma da pessoa. Uma alma auto-realizada, contudo, que está desperta para a realidade absoluta e que está assim altamente situada na plataforma perfeita da yoga, jamais voltará a se render ao corpo material e a suas múltiplas manifestações, sabendo que este é tal qual um corpo visualizado num sonho.

SIGNIFICADO

Embora o Senhor Kṛṣṇa tenha recomendado no verso anterior que uma alma auto-realizada não dê atenção ao corpo, fica evidente da afirmação do Senhor nesta passagem que ninguém deve tolamente submeter o corpo a fome e sofrimento, senão que deve esperar com paciência até que se tenha esgotado por completo a cadeia de seu trabalho frutivo anterior. Nesse momento o corpo morrerá automaticamente, de acordo com o destino. Pode, então, surgir a seguinte dúvida: Se uma pessoa consciente de Kṛṣṇa dá a necessária atenção à manutenção do corpo, ela corre o perigo de voltar a se apegar a ele? Aqui o Senhor Kṛṣṇa declara que quem está muito elevado em consciência de Kṛṣṇa, tendo compreendido que o Senhor Kṛṣṇa é a verdadeira *vastu*, ou realidade, jamais volta a render-se à

identificação ilusória com o corpo material, que é tal qual um corpo visto em sonho.

VERSO 38

मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् सांख्ययोगयोः ।
जानीत मागतं यज्ञं युष्मद्दर्मविवक्षया ॥३८॥

mayaitad uktam vo viprā
guhyam yat sāṅkhyā-yogayoh
jānīta māgataṁ yajñam
yuṣmad-dharma-vivakṣayā

mayā—por Mim; etat—este (conhecimento); uktam—foi falado; vah—a vós; viprāh—ó brāhmaṇas; guhyam—confidencial; yat—que; sāṅkhyā—do método filosófico para distinguir a matéria do espírito; yogayoh—e do sistema da aṣṭāṅga-yoga; jānīta—por favor, compreendi; mā—Me; āgataṁ—que cheguei; yajñam—como Viṣṇu, o Supremo Senhor do sacrifício; yuṣmat—vossos; dharma—deveres religiosos; vivakṣayā—com o desejo de explicar.

TRADUÇÃO

Meus queridos brāhmaṇas, agora vos expliquei o conhecimento confidencial a respeito de sāṅkhyā, mediante o qual a pessoa distingue filosoficamente a matéria do espírito, e de aṣṭāṅga-yoga, mediante o qual a pessoa se une ao Supremo. Por favor, compreendi que sou a Suprema Personalidade de Deus, Viṣṇu, e que apareci diante de vós desejando explicar vossos verdadeiros deveres religiosos.

SIGNIFICADO

Para aumentar a fé dos filhos do Senhor Brahmā e estabelecer o prestígio de Seus ensinamentos, o Senhor Kṛṣṇa agora Se identifica formalmente como a Suprema Personalidade de Deus, Viṣṇu. Como se afirma na literatura védica: yajño vai viṣṇuḥ. Após explicar os sistemas de sāṅkhyā e de aṣṭāṅga-yoga, o Senhor responde com clareza à pergunta original dos sábios: “Quem és, senhor?” Dessa maneira, o Senhor Brahmā e seus filhos foram iluminados pelo Senhor Hamsa.

VERSO 39

अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः ।

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च ॥३९॥

aham yogasya sāṅkhyasya
satyasyartasya tejasah
parāyaṇam dvija-śreṣṭhāḥ
śriyaḥ kīrter damasya ca

aham—Eu; yogasya—do sistema de yoga; sāṅkhyasya—do sistema de filosofia analítica; satyasya—da ação virtuosa; rtasya—dos princípios religiosos verdadeiros; tejasah—da força; para-ayanam—o refúgio último; dvija-śreṣṭhāḥ—ó melhores dos brāhmaṇas; śriyah—da beleza; kīrteḥ—da fama; damasya—do autocontrole; ca—também.

TRADUÇÃO

Ó melhores dos brāhmaṇas, por favor, ficai sabendo que sou o refúgio supremo do sistema de yoga, da filosofia analítica, da ação virtuosa, dos verdadeiros princípios religiosos, da força, da beleza, da fama e do auto-controle.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, as palavras sinônimas satyasya e rtasya referem-se respectivamente à adequada ou virtuosa execução dos princípios religiosos e a uma convincente apresentação da religião. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ressalta que os filhos de Brahmā ficaram atônitos com a apresentação da Suprema Personalidade de Deus e estavam pensando: “Que conhecimento maravilhoso acabamos de ouvir!” O Senhor, reconhecendo o assombro deles, falou este verso para confirmar sua compreensão a respeito dEle.

VERSO 40

मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम् ।

सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽगुणाः ॥४०॥

mām bhajanti guṇāḥ sarve
nirguṇam nirapekṣakam

*suhṛdam priyam ātmānam
sāmyāsaṅgādayo 'guṇāḥ*

mām—Me; *bhajanti*—servem e se refugiam em; *guṇāḥ*—qualidades; *sarve*—todas; *nirguṇam*—livre dos modos da natureza; *nirapekṣakam*—desapegado; *su-hṛdam*—o benquerente; *priyam*—o mais querido; *ātmānam*—a Superalma; *sāmya*—estando igualmente situado em toda a parte; *asaṅga*—desapego; *ādayaḥ*—e assim por diante; *aguṇāḥ*—livres da transformação dos modos materiais.

TRADUÇÃO

Todas as qualidades transcendentais superiores, tais como estar além dos modos da natureza, ser desapegado, ser o benquerente, ser o mais querido, ser a Superalma, estar igualmente situado em toda a parte e estar livre do enredamento material — todas essas qualidades, livres das transformações das qualidades materiais, encontram em Mim seu refúgio e objeto de adoração.

SIGNIFICADO

Porque no verso anterior o Senhor Kṛṣṇa explicou Sua natureza sublime, os filhos de Brahmā talvez tenham duvidado um pouco da posição do Senhor, achando que haviam detectado algum orgulho na mente do Senhor. Por isso, talvez tivessem duvidado das instruções que tinham acabado de receber do Senhor Hamsa. Antecipando-se a qualquer relutância do gênero, o Senhor, neste verso, de imediato esclarece a situação. O Senhor explica que, diferente das entidades vivas comuns até mesmo no nível do Senhor Brahmā, o corpo transcendental do Senhor não é diferente de Seu Eu eterno e não tem qualidades materiais como o falso egocentrismo.

A forma transcendental do Senhor é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, e é portanto *nirguṇam*, além dos modos da natureza. Porque ignora por completo o pseudoprazer oferecido pela energia ilusória, o Senhor é chamado *nirapekṣakam*, e por ser o melhor benquerente de Seus devotos, Ele é chamado *suhṛdam*. *Priyam* indica que o Senhor é o supremo objeto de amor e que Ele estabelece maravilhosas relações de afeição com Seus devotos. *Sāmya* indica que o Senhor é neutro e desapegado em todas as situações materiais. Essas e outras qualidades insígnies encontram seu refúgio

e objeto adorável no Senhor, que não leva em consideração as designações materiais, senão que concede Sua misericórdia a qualquer um que se refugie nEle. No *Śrīmad-Bhāgavatam* (1.16.26-30) mãe Bhūmi, a deidade predominante da Terra, dá uma lista de algumas das qualidades transcendentais do Senhor, e encontram-se outras mais no *O Néctar da Devoção*. Com efeito, as qualidades do Senhor são ilimitadas, mas aqui se dá uma pequena amostra apenas para estabelecer a posição transcendental do Senhor.

Śrīla Madhvācārya citou a seguinte passagem do *kāla-saṁhitā*: “Os semideuses não são de fato perfeitamente dotados de qualidades transcendentais. Na verdade, suas opulências são limitadas, e por isso eles adoram a Suprema Personalidade de Deus, a Verdade Absoluta, que é ao mesmo tempo livre de todas as qualidades materiais e completamente dotado de todas as qualidades transcendentais, que existem em Seu corpo pessoal”.

VERSO 41

इति मे छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादयः ।

सभाजयित्वा परया भक्त्यागृणत संस्तवैः ॥४१॥

iti me chinna-sandehā

munayaḥ sanakādayaḥ

sabhājayitvā parayā

bhaktyāgṛṇata saṁstavaiḥ

iti—dessa maneira; *me*—por Mim; *chinna*—destruídas; *sandehāḥ*—todas as suas dúvidas; *munayaḥ*—os sábios; *sanaka-ādayaḥ*—encabeçados por Sanaka-kumāra; *sabhājayitvā*—adorando-Me plenamente; *parayā*—caracterizada por amor transcendental; *bhaktyā*—com devoção; *agṛṇata*—cantaram Minhas glórias; *saṁstavaiḥ*—com belos hinos.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, dessa maneira todas as dúvidas dos sábios encabeçados por Sanaka foram destruídas por Minhas palavras. Adorando-Me plenamente com amor e devoção transcendentais, eles cantaram Minhas glórias com excelentes hinos.

VERSO 42

तेरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमर्षिभिः ।

प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥४२॥

tair ahaṁ pūjitaḥ saṁyak

saṁstutaḥ paramarṣibhiḥ

pratyeyāya svakaṁ dhāma

paśyataḥ parameṣṭhinah

taiḥ—por eles; *ahaṁ*—Eu; *pūjitaḥ*—adorado; *saṁyak*—perfeitamente; *saṁstutaḥ*—perfeitamente glorificado; *parama-rṣibhiḥ*—pelos maiores dos sábios; *pratyeyāya*—retornei; *svakaṁ*—a Minha própria; *dhāma*—morada; *paśyataḥ parameṣṭhinah*—enquanto o Senhor Brahmā olhava.

TRADUÇÃO

Os maiores dos sábios, encabeçados por Sanaka Ṛṣi, assim Me adoraram e glorificaram perfeitamente, e enquanto o Senhor Brahmā olhava, regressei a Minha própria morada.

Porque no vasto universo há muitos seres, a natureza sublime, os filhos de Brahmā talvez tenham duvidado um pouco da perfeição. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Terceiro Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “Hamsa-avatāra responde às perguntas dos filhos de Brahmā”.

TRADUÇÃO

TRADUÇÃO

CAPÍTULO QUATORZE

**O Senhor Kṛṣṇa explica a
Śrī Uddhava o sistema de yoga**

Neste capítulo, Kṛṣṇa explica que o serviço devocional ao Senhor Supremo é o método mais excelente de prática espiritual. Ele também esclarece o processo de meditação.

Śrī Uddhava queria saber qual processo de avanço espiritual é o melhor. Desejava ouvir também acerca da sobreexcelência do serviço devocional livre de motivos ulteriores. A Suprema Personalidade de Deus respondeu-lhe que o processo original de religião revelado nos *Vedas* se havia perdido durante o período da aniquilação. No início da nova criação, portanto, o Senhor Supremo tornou a falá-lo a Brahmā. Brahmā repetiu-o a Manu, Manu falou-o aos sábios encabeçados por Bhṛgu Muni, e esses sábios por sua vez ensinaram esta religião eterna aos semideuses e demônios. Em virtude da multiplicidade de desejos das entidades vivas, este sistema religioso foi explicado com minúcias de diferentes maneiras. Desse modo surgiram diferentes filosofias, incluindo várias doutrinas ateístas. Porque a entidade viva, perplexa devido à ilusão, é incapaz de distinguir seu benefício eterno, ela erroneamente identifica votos comuns de penitência, austeridade, etc. como sendo o ápice da prática espiritual. Mas o único meio verdadeiro para obter felicidade é meditar em oferecer tudo ao Senhor Supremo. Dessa maneira a pessoa se livra de todos os desejos de prazer egoísta através do gozo dos objetos mundanos dos sentidos e se liberta de todo anseio, quer por prazer, quer por liberação.

O Senhor então passou a descrever o processo superior do serviço devocional, que destrói incontáveis reações pecaminosas e produz muitos sintomas de felicidade espiritual, tais como o arrepiar dos pêlos do corpo. A devoção pura, tendo o poder de purificar o coração, capacita a pessoa a alcançar a associação com a Suprema Personalidade de Deus, e porque o devoto é muito querido ao Senhor e está sempre próximo a Ele, torna-se por sua vez capaz de purificar

o Universo inteiro. Em virtude desta inabalável devoção ao Senhor, o devoto não pode jamais ser desviado por completo pelos objetos do gozo dos sentidos, mesmo que a princípio não seja capaz de controlar os sentidos. Quem deseja atingir a perfeição da vida é aconselhado a abandonar todos os processos materiais de elevação, bem como a associação com mulheres. Ele deve, então, imergir sua mente a todo o momento em pensamentos sobre o Senhor Kṛṣṇa. Por fim, o Senhor instruiu Śrī Uddhava sobre o verdadeiro objeto de meditação.

VERSOS 1

श्रीउद्धव उवाच

वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः ।

तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता ॥ १ ॥

śrī-uddhava uvāca

vadanti kṛṣṇa śreyāṁsi

bahūni brahma-vādinah

teṣāṁ vikalpa-prādhānyam

utāho eka-mukhyatā

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; vadanti—falam; kṛṣṇa—meu querido Kṛṣṇa; śreyāṁsi—processos para o avanço na vida; bahūni—muitos; brahma-vādinah—os sábios eruditos que explicaram a literatura védica; teṣāṁ—de todos esses processos; vikalpa—de variedades de percepção; prādhānyam—a supremacia; uta—ou; aho—na verdade; eka—de um; mukhyatā—sendo mais importante.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Kṛṣṇa, os sábios eruditos que explicam a literatura védica recomendam vários processos para aperfeiçoar a própria vida. Considerando essas variedades de pontos de vista, meu Senhor, diga-me por favor se todos esses processos são de igual importância, ou se um deles é supremo.

SIGNIFICADO

A fim de estabelecer claramente a posição excelsa da bhakti-yoga, ou serviço devocional puro ao Senhor Supremo, Śrī Uddhava solicita

ao Senhor Kṛṣṇa que identifique o supremo entre todos os processos de auto-realização. Nem todos os processos védicos levam diretamente à meta última, o amor puro por Deus; alguns só elevam aos poucos a consciência da entidade viva. Com o propósito de dar um esboço geral do processo de auto-realização, os sábios podem discutir os vários métodos de elevação. Mas quando chega a hora de determinar o processo mais perfeito, os métodos secundários devem ser afastados do caminho.

VERSO 2

भवतोदाहृतः स्वामिन् भक्तियोगोऽनपेक्षितः ।

निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २ ॥

bhavatodāhṛtaḥ svāmin

bhakti-yogo 'napekṣitaḥ

nirasya sarvataḥ saṅgam

yena tvayy āviśen manah

bhavatā—por Ti; udāhṛtaḥ—afirmado claramente; svāmin—ó meu Senhor; bhakti-yogaḥ—serviço devocional; anapekṣitaḥ—sem desejos materiais; nirasya—removendo; sarvataḥ—em todos os aspectos; saṅgam—associação material; yena—pelo qual (serviço devocional); tvayī—em Ti; āviśet—pode entrar; manah—a mente.

TRADUÇÃO

Meu querido Senhor, explicaste claramente o processo de serviço devocional imaculado, mediante o qual um devoto remove de sua vida toda a associação material, capacitando-o a fixar sua mente em Ti.

SIGNIFICADO

Agora se estabelece bem claro que o serviço devocional puro é o processo supremo para fixar a mente na Verdade Suprema, o Senhor Kṛṣṇa. O próximo ponto a ser esclarecido é o seguinte: Todos podem praticar este processo, ou ele se limita a uma elite de transcendentalistas? Ao discutir as vantagens relativas dos diferentes processos espirituais, deve-se de imediato determinar a meta da vida espiritual e então isolar o processo que de fato concede esta meta. Devem-se

definir os processos em termos de funções primárias e secundárias. Um método que dê a perfeição mais elevada é primário, ao passo que processos que apenas auxiliem ou realcem a função primária consideram-se secundários. A mente é muito fugaz e instável; por isso através da inteligência clara devemos nos fixar num modo de vida progressiva e assim podemos alcançar a Verdade Absoluta nesta vida. Este é o processo sóbrio da conversa do Senhor Kṛṣṇa com Śrī Uddhava.

VERSO 3

कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता ।
मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः ॥ ३ ॥

śrī-bhagavān uvāca
kālena naṣṭā pralaye
vāṇīyam veda-saṁjñitā
mayādau brahmaṇe proktā
dharmo yasyām mad-ātmakāḥ

śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; kālena—pela influência do tempo; naṣṭā—perdida; pralaye—no momento da aniquilação; vāṇī—mensagem; iyam—esta; veda-saṁjñitā—que consiste nos Vedas; mayā—por Mim; ādau—no momento da criação; brahmaṇe—ao Senhor Brahmā; proktā—falada; dharmāḥ—princípios religiosos; yasyām—nos quais; mat-ātmakāḥ—idênticos a Mim.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Pela influência do tempo, o som transcendental do conhecimento védico perdeu-se no momento da aniquilação. Portanto, quando aconteceu a criação subsequente, transmiti a Brahmā o conhecimento védico, porque Eu próprio sou os princípios religiosos enunciados nos Vedas.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa explica a Uddhava que embora se descrevam nos Vedas muitos processos e conceitos sobre realização espiritual, os Vedas em última análise recomendam o serviço devocional ao Senhor

Supremo. O Senhor Kṛṣṇa é o reservatório de todo o prazer, e Seus devotos entram diretamente na potência *hlādinī*, ou a potência que dá prazer, do Senhor. De um modo ou de outro a pessoa deve fixar a mente no Senhor Kṛṣṇa, e isto não é possível sem serviço devocional. Quem não desenvolveu sua atração pelo Senhor Kṛṣṇa não pode coibir os sentidos de se ocuparem em atividades inferiores. Visto que outros processos védicos na realidade não dão o Senhor Kṛṣṇa ao praticante, eles não podem oferecer o benefício supremo da vida. O som transcendental dos Vedas é por si só a mais elevada evidência, mas aquele cujos sentidos e mente estão enredados no gozo dos sentidos e na especulação mental, e cujo coração está, pois, coberto de poeira material, não pode receber diretamente a transcendental mensagem védica. Assim ele não consegue apreciar a insigne posição do serviço devocional ao Senhor.

VERSO 4

तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ।
ततो भृग्वदयोऽग्रहन् सप्त ब्रह्ममहर्षयः ॥ ४ ॥

tena proktā sva-putrāya
manave pūrva-jāya sātata bhr̥gv-ādayo 'grh̥ṇan
sapta brahma-maharṣayah

tena—por Brahmā; proktā—falado; sva-putrāya—o seu filho; manave—o Manu; pūrva-jāya—o mais velho; sātata—este conhecimento védico; tataḥ—de Manu; bhr̥gv-ādayaḥ—aqueles encabeçados por Bhr̥gu Muni; agrh̥ṇan—aceitaram; sapta—sete; brahma—na literatura védica; mahā-ṛṣayaḥ—sábios muito versados.

TRADUÇÃO

O Senhor Brahmā falou este conhecimento védico a seu filho mais velho, Manu, e os sete grandes sábios encabeçados por Bhr̥gu Muni então aceitaram o mesmo conhecimento de Manu.

SIGNIFICADO

Todas as pessoas se dedicam a certo modo de vida baseadas em sua própria natureza e propensões. *Bhakti-yoga* é a atividade natural

daquele cuja natureza está completamente purificada pela associação com o Senhor Supremo. Outros processos destinam-se àqueles cuja natureza ainda está afetada pelos modos materiais, e assim tais processos, bem como seus resultados, também são eles mesmos materialmente contaminados. O serviço devocional ao Senhor, todavia, é um processo espiritual puro, e executando-o com consciência pura a pessoa entra diretamente em contato com a Personalidade de Deus, que descreve a Si mesmo no *Bhagavad-gītā* (9.2) como *pa-vitram idam uttamam*, o supremo puro. Ilustra-se neste verso e no anterior o sistema de *paramparā*, ou sucessão discipular. Os mestres espirituais do movimento de Caitanya Mahāprabhu fazem parte dessa sucessão discipular, e através deles ainda está disponível o mesmo conhecimento védico que Brahmā ensinou a Manu.

VERSOS 5-7

तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः ।

मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥

किन्देवाः किन्नरा नागरक्षःकिम्पुरुषादयः ।

बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमोभुवः ॥ ६ ॥

यामिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा ।

यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि ॥ ७ ॥

tebhyah pitrbhyas tat-putra

deva-dānava-guhyakāh

manuṣyāh siddha-gandharvāh

sa-vidyādhara-cāranāh

kindevāh kinnarā nāgā

rakṣah-kimpuruṣādayah

bahvyas teṣāh prakṛtayo

rajah-sattva-tamo-bhuvah

yābhir bhūtāni bhidyante

bhūtānām patayas tathā

yathā-prakṛti sarveṣāh

citrā vācah sravanti hi

tebhyah—deles (Bhṛgu Muni, etc.); *pitrbhyah*—dos antepassados; *tat*—deles; *putrāh*—filhos, descendentes; *deva*—os semideuses; *dānava*—demônios; *guhyakāh*—os Guhyakas; *manuṣyāh*—seres humanos; *siddha-gandharvāh*—Siddhas e Gandharvas; *sa-vidyādhara-cāranāh*—com Vidyādhara e Cāraṇas; *kindevāh*—uma espécie humana diferente; *kinnarāh*—meio-humanos; *nāgāh*—serpentes; *rakṣah*—demônios; *kimpuruṣa*—uma raça avançada de macacos; *ādayah*—e assim por diante; *bahvyah*—muitos diferentes; *teṣāh*—de tais entidades vivas; *prakṛtayah*—desejos ou naturezas; *rajah-sattva-tamah-bhuvah*—sendo gerados dos três modos da natureza material; *yābhir*—por tais desejos ou tendências materiais; *bhūtāni*—todas essas entidades vivas; *bhidyante*—aparecem divididas em muitas formas materiais; *bhūtānām*—e seus; *patayah*—líderes; *tathā*—divididos da mesma maneira; *yathā-prakṛti*—segundo a propensão ou desejo; *sarveṣāh*—de todos eles; *citrāh*—variados; *vācah*—rituais e mantras védicos; *sravanti*—fluem; *hi*—decerto.

TRADUÇÃO

Dos antepassados encabeçados por Bhṛgu Muni e outros filhos de Brahmā apareceram muitos filhos e descendentes, que assumiram diferentes formas como semideuses, demônios, seres humanos, Guhyakas, Siddhas, Gandharvas, Vidyādhara, Cāraṇas, Kindevas, Kinnaras, Nāgas, Kimpuruṣas e assim por diante. Todas as muitas espécies universais, bem como seus respectivos líderes apareceram com diferentes naturezas e desejos gerados dos três modos da natureza material. Por isso, em virtude das diferentes características das entidades vivas dentro do Universo, existe grande quantidade de rituais, mantras e recompensas védicos.

SIGNIFICADO

Se alguém fica curioso de saber por que os textos védicos recomendam tantos diferentes métodos de adoração e avanço, a resposta se encontra aqui. Bhṛgu, Marīci, Atri, Aṅgirā, Pulastya, Pulaha e Kratu são os sete grandes sábios *brāhmaṇas* e antepassados deste Universo. Os Kindevas constituem uma raça de seres humanos que são, como os semideuses, completamente livres de fadiga, suor e odor corpóreo. Ao vê-los, talvez alguém pergunte, *kim devāh*: “São eles semideuses?” De fato, eles são seres humanos que vivem em outro planeta deste Universo. Os Kinnaras são assim chamados por

serem *kiñcin narāḥ*, ou “um pouco como seres humanos”. Os Kin-naras têm ou cabeça humana ou corpo humano (mas não ambos) combinados com uma forma não humana. Os Kimpuruṣas são assim chamados porque parecem seres humanos e por isso dão ensejo à pergunta *kiṁ puruṣāḥ*: “estes são seres humanos?” De fato, eles são uma raça de macacos quase iguais aos seres humanos.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura explica que este verso descreve as variedades de esquecimento da Suprema Personalidade de Deus. Os diferentes *mantras* e rituais védicos se destinam sobretudo às diferentes espécies de seres inteligentes em todo o Universo; mas esta proliferação de fórmulas védicas indica apenas a variedade da ilusão material e não uma variedade de propósito último. O propósito último dos muitos preceitos védicos é um só — conhecer e amar a Suprema Personalidade de Deus. O próprio Senhor está explicando isto enfaticamente a Śrī Uddhava.

VERSO 8

एवं प्रकृतिवैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् ।
पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाषण्डमतयोऽपरे ॥ ८ ॥

*evam prakṛti-vaicitryād
bhidyante matayo nṛṇām
pāraṁparyeṇa keśāñcit
pāṣaṇḍa-matayo 'pare*

evam—dessa maneira; *prakṛti*—da natureza ou desejos; *vaicitryāt*—devido à grande variedade; *bhidyante*—são divididas; *matayah*—filosofias de vida; *nṛṇām*—entre os seres humanos; *pāraṁparyeṇa*—pela tradição ou sucessão discipular; *keśāñcit*—entre algumas pessoas; *pāṣaṇḍa*—ateístas; *matayah*—filosofias; *apare*—outros.

TRADUÇÃO

Dessa maneira, devido à grande variedade de desejos e naturezas entre os seres humanos, há muitas diferentes filosofias teístas de vida, que são transmitidas através de tradição, costumes e sucessão discipular. Existem outros mestres que diretamente sustentam pontos de vista ateístas.

SIGNIFICADO

A palavra *keśāñcit* se refere àquelas pessoas de várias partes do mundo que desconhecem a conclusão védica e assim inventam muitas filosofias de vida não autorizadas que, em última análise, são infrutíferas. *Pāṣaṇḍa-matayah* refere-se àquelas que se opõem diretamente à conclusão védica. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura deu um exemplo muito interessante a este respeito. A água do Ganges é sempre pura e muito doce. Nas margens desse grande rio, todavia, há vários tipos de árvores venenosas cujas raízes bebem do solo a água do Ganges e usam-na para produzir frutos venenosos. Analogamente, aqueles que são ateus ou demoníacos utilizam sua associação com o conhecimento védico para produzir os frutos venenosos da filosofia ateísta ou materialista.

VERSO 9

मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ ।
श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥ ९ ॥

*man-māyā-mohita-dhiyah
puruṣāḥ puruṣarṣabha
śreyo vadanty anekāntam
yathā-karma yathā-ruci*

mat-māyā—por Minha potência ilusória; *mohita*—confundida; *dhiyah*—aquelas cuja inteligência; *puruṣāḥ*—pessoas; *puruṣa-rṣabha*—ó melhor dentre os homens; *śreyah*—o que é bom para as pessoas; *vadanti*—falam; *aneka-antam*—de inúmeras maneiras; *yathā-karma*—segundo suas próprias atividades; *yathā-ruci*—conforme o que lhes agrada.

TRADUÇÃO

Ó melhor dentre os homens, a inteligência dos seres humanos é confundida por Minha potência ilusória, e desse modo, segundo suas próprias atividades e caprichos, eles falam de inúmeras maneiras sobre o que é de fato bom para as pessoas.

SIGNIFICADO

Diferente da Suprema Personalidade de Deus, a entidade viva individual não é onisciente, portanto suas atividades e prazeres não

representam toda a verdade. Segundo sua maneira individual de fazer as coisas (*yathā-karma*) e sua preferência pessoal (*yathā-ruci*), ela fala às outras sobre o que é bom para elas. Todos pensam: “O que é bom para mim é bom para todos”. Na verdade, o melhor para todos é render-se à Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Kṛṣṇa, e assim compreender sua natureza eterna de bem-aventurança e conhecimento. Sem conhecimento a respeito da Verdade Absoluta, muitas pessoas pseudocultas estão caprichosamente dando conselhos a outras pessoas caprichosas que também carecem de conhecimento perfeito sobre a verdadeira meta da vida.

VERSO 10

धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम् ।
अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम् ।
केचिद् यज्ञं तपो दानं व्रतानि नियमान् यमान् ॥१०॥

*dharmam eke yaśaś cānye
kāmaṁ satyaṁ damaṁ śamaṁ
anye vadanti svārthaṁ vā
aiśvaryaṁ tyāga-bhojanam
kecid yajñaṁ tapo dānam
vratāni niyamān yamān*

dharmam—atividades piedosas; *eke*—algumas pessoas; *yaśaḥ*—fama; *ca*—também; *anye*—outros; *kāmam*—gozo dos sentidos; *satyam*—veracidade; *damaṁ*—autocontrole; *śamaṁ*—tranquilidade; *anye*—outros; *vadanti*—propõem; *sva-artham*—buscar o interesse próprio; *vai*—decerto; *aiśvaryaṁ*—opulência ou influência política; *tyāga*—renúncia; *bhojanam*—consumo; *kecit*—algumas pessoas; *yajñam*—sacrifício; *tapah*—austeridade; *dānam*—caridade; *vratāni*—aceitação de votos; *niyamān*—deveres religiosos regulares; *yamān*—estrita disciplina reguladora.

TRADUÇÃO

Alguns dizem que as pessoas serão felizes caso executem atividades religiosas pias. Outros dizem que se alcança a felicidade através de fama, gozo dos sentidos, veracidade, autocontrole, paz, interesse próprio, influência política, opulência, renúncia, consumo, sacrifício,

penitência, caridade, votos, deveres regulados ou regulação disciplinar estrita. Cada processo tem seus proponentes.

SIGNIFICADO

Dharmam eke refere-se àqueles filósofos ateístas chamados *karmamīmāṃsakas*, que afirmam que ninguém deve perder tempo preocupando-se com um reino de Deus que ninguém jamais viu e do qual ninguém jamais voltou; devemos, antes, utilizar com habilidade as leis do *karma*, executando atividades fruitivas de modo tal que sempre estejamos bem situados. Quanto à fama, diz-se que enquanto a fama de um ser humano for cantada nos planetas piedosos, ele poderá viver por milhares de anos no céu material. *Kāmam* refere-se a textos védicos como o *Kāma-sūtra*, bem como a milhões de livros modernos que aconselham as pessoas a buscar o prazer sexual. Alguns dizem que a virtude mais elevada na vida é a honestidade; outros, que é o autocontrole, a paz de espírito e assim por diante. Cada ponto de vista tem seus proponentes e “escrituras”. Outros dizem que a lei, a ordem e a moralidade são o bem supremo, enquanto outros ainda propõem a influência política como o verdadeiro interesse próprio dos seres humanos. Alguns afirmam que se devem dar os bens materiais aos necessitados; outros, que se deve tentar desfrutar esta vida tanto quanto possível; e outros recomendam rituais diários, votos disciplinares, penitências, etc.

VERSO 11

आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः ।
दुःखोदकास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रा मन्दाः शुचार्पिताः ॥११॥

*ādy-anta-vanta evaiśāṁ
lokāḥ karma-vinirmitāḥ
duḥkhodarkāś tamo-niṣṭhāḥ
kṣudrā mandāḥ śucārpitāḥ*

ādi-anta-vantaḥ—possuindo um começo e um fim; *eva*—sem dúvida; *eśāṁ*—deles (os materialistas); *lokāḥ*—destinos alcançados; *karma*—por seu trabalho material; *vinirmitāḥ*—produzidos; *duḥkha*—a miséria; *udarkāḥ*—trazendo como resultado futuro;

tamah—ignorância; *niṣṭhāḥ*—situados em; *kṣudrāḥ*—deficientes; *mandāḥ*—deploráveis; *śucā*—com lamentação; *arpitāḥ*—cheios.

TRADUÇÃO

Todas as pessoas que acabei de mencionar obtêm frutos temporários de seu trabalho material. De fato, as situações deficientes e deploráveis que atingem trazem infelicidade futura e baseiam-se em ignorância. Mesmo enquanto gozam os frutos de seu trabalho, tais pessoas estão cheias de lamentação.

SIGNIFICADO

Aqueles que se apossaram de bens materiais temporários, confundindo-os com a realidade última, não são considerados muito inteligentes por ninguém senão por si próprios. Tais pessoas tolas vivem em ansiedade, pois pelas leis da natureza os próprios frutos de seu trabalho são sempre transformados de maneiras indesejadas e inesperadas. O executor de rituais védicos pode elevar-se aos planetas celestiais, ao passo que aquele que é ateu tem o privilégio de se transferir para o inferno. Todo o panorama da existência material é na realidade desinteressante e monótono (*mandāḥ*). Não se pode fazer progresso verdadeiro no mundo material; por isso todos devem adotar a consciência de Kṛṣṇa e preparar-se para voltar ao lar, voltar ao Supremo.

VERSO 12

मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः ।
मयात्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम् ॥१२॥

mayy arpitātmanah sabhya
nirapekṣasya sarvataḥ
mayātmanā sukham yat tat
kutaḥ syād viṣayātmanām

mayi—em Mim; *arpita*—fixa; *ātmanah*—de alguém cuja consciência; *sabhya*—ó erudito Uddhava; *nirapekṣasya*—de alguém privado de desejos materiais; *sarvataḥ*—em todos os aspectos; *mayā*—comigo; *ātmanā*—com a Suprema Personalidade de Deus ou com seu

próprio corpo espiritual; *sukham*—felicidade; *yat tat*—tal; *kutaḥ*—como; *syāt*—poderia ser; *viṣaya*—no gozo material dos sentidos; *ātmanām*—daqueles que estão apegados.

TRADUÇÃO

Ó erudito Uddhava, quem fixa sua consciência em Mim, abandonando todos os desejos materiais, partilha comigo uma felicidade que não pode ser experimentada por aqueles que se dedicam ao gozo dos sentidos.

SIGNIFICADO

Neste verso explica-se o verdadeiro significado do conhecimento védico. A palavra *viṣayātmanām* inclui os que estão cultivando a paz material de espírito, o autocontrole e a filosofia especulativa. Mas ainda que se elevem à plataforma de *sattva-guṇa*, o modo da bondade, tais pessoas não atingem a perfeição, pois *sattva-guṇa*, sendo material, também é parte integrante de *māyā*, ou ilusão. Como afirma Śrī Nārada Muni:

kim vā yogena sāṅkhyena
nyāsa-svādhyāyayor api
kim vā śreyobhir anyaiś ca
na yatrātma-prado hariḥ

“A Suprema Personalidade de Deus não está inclinado a Se entregar nem mesmo a quem executa o sistema de *yoga*, a filosofia especulativa, a ordem de vida renunciada ou os estudos védicos. De fato, nenhum dito auspicioso processo material pode induzir o Senhor a Se revelar.” (*Bhāg.* 4.31.12) Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, alguém desfruta a felicidade mencionada neste verso ao se associar, em seu próprio corpo espiritual, com a suprema forma transcendental do Senhor. A forma transcendental do Senhor é plena de infinitas qualidades maravilhosas, e a felicidade de estar com o Senhor é ilimitada. Infelizmente, os materialistas não conseguem imaginar tal felicidade, pois não estão em absoluto inclinados a amar a Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 13

अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः ।
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१३॥

akiñcanasya dāntasya
 śāntasya sama-cetasah
 mayā santuṣṭa-manasah
 sarvāḥ sukha-mayā diśah

akiñcanasya—daquele que não deseja nada; *dāntasya*—cujos sentidos são controlados; *śāntasya*—pacífico; *sama-cetasah*—cuja consciência é igual em toda a parte; *mayā*—comigo; *santuṣṭa*—completamente satisfeita; *manasah*—cuja mente; *sarvāḥ*—todas; *sukha-mayāḥ*—cheias de felicidade; *diśah*—direções.

TRADUÇÃO

Aquele que não deseja nada neste mundo, que alcançou a paz mediante o controle dos sentidos, cuja consciência é igual em todas as condições e cuja mente obtém plena satisfação em Mim encontra apenas felicidade aonde quer que vá.

SIGNIFICADO

O devoto que vive meditando sobre o Senhor Kṛṣṇa experimenta som, toque, forma, sabor e aroma transcendentais nos passatempos do Senhor. Essas percepções sublimes com certeza se devem à misericórdia imotivada do Senhor Kṛṣṇa para com aquele cuja mente e sentidos estão completamente satisfeitos nEle. Tal pessoa só encontra felicidade aonde quer que vá. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura dá o exemplo de que quando um homem muito rico viaja pelo mundo inteiro, em todo lugar que fica ele sempre desfruta o mesmo luxuoso padrão de conforto. De modo semelhante, quem desenvolveu consciência de Kṛṣṇa jamais se separa da felicidade, porque o Senhor Kṛṣṇa é onipenetrante. A palavra *kiñcana* indica as supostas coisas agradáveis deste mundo. Aquele que é *akiñcana* compreendeu corretamente que o gozo dos sentidos materiais é apenas o fulgor da ilusão, e por isso tal pessoa é *dāntasya*, ou autocontrolada, *śāntasya*, ou pacífica, e *mayā santuṣṭa-manasah*, ou completamente satisfeita com a experiência transcendental que tem da Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 14

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं
 न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा
 मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत् ॥१४॥

na pārameṣṭhyam na mahendra-dhiṣṇyam
na sārva-bhaumam na rasādhipatyam
na yoga-siddhīr apunar-bhavam vā
mayy arpitātmecchati madvinānyat

na—não; *pārameṣṭhyam*—a posição ou morada do Senhor Brahmā; *na*—nunca; *mahā-indra-dhiṣṇyam*—a posição do Senhor Indra; *na*—nem; *sārva-bhaumam*—império sobre a Terra; *na*—nem; *rasa-ādhipatyam*—soberania nos sistemas planetários inferiores; *na*—nunca; *yoga-siddhīh*—as oito perfeições da *yoga*; *apunar-bhavam*—liberação; *vā*—nem; *mayi*—em Mim; *arpita*—fixa; *ātmā*—consciência; *icchati*—deseja; *mat*—Me; *vinā*—sem; *anyat*—nenhuma outra coisa.

TRADUÇÃO

Quem fixou a consciência em Mim não deseja a posição ou morada do Senhor Brahmā ou do Senhor Indra, nem um império na Terra, nem soberania nos sistemas planetários inferiores, nem a perfeição óctupla da *yoga*, nem liberação dos nascimentos e mortes. Tal pessoa deseja apenas a Mim.

SIGNIFICADO

Neste verso descreve-se a posição do devoto puro, *akiñcana*. Śrī Priyavrata Mahārāja é o exemplo de um grande devoto que não estava interessado na soberania universal porque seu amor estava completamente absorto nos pés de lótus do Senhor. Mesmo o maior prazer material parece muito insignificante e inútil para um devoto puro do Senhor.

VERSO 15

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः ।
 न च सङ्कर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथाभवान् ॥१५॥

na tathā me priyatama
ātma-yonir na śaṅkaraḥ

na ca saṅkarṣaṇo na śrīr
naivātmā ca yathā bhavān

na—não; *tathā*—da mesma maneira; *me*—para Mim; *priya-tamah*—muito querido; *ātma-yoniḥ*—o Senhor Brahmā, que nasceu do Meu corpo; *na*—nem; *saṅkaraḥ*—o Senhor Śiva; *na*—nem; *ca*—também; *saṅkarṣaṇaḥ*—Minha expansão direta, o Senhor Saṅkarṣaṇa; *na*—nem; *śrīḥ*—a deusa da fortuna; *na*—nem; *eva*—decerto; *ātmā*—Meu próprio eu como a Deidade; *ca*—também; *yathā*—tanto quanto; *bhavān*—tu.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, nem mesmo o Senhor Brahmā, o Senhor Śiva, o Senhor Saṅkarṣaṇa, Lakṣmī, a deusa da fortuna, e nem Meu próprio eu são tão queridos para Mim como tu.

SIGNIFICADO

O Senhor descreveu nos versos precedentes o amor imaculado de Seus devotos puros por Ele, e agora o Senhor descreve Seu amor pelos devotos. *Ātma-yoni* quer dizer o Senhor Brahmā, que nasceu diretamente do corpo do Senhor. O Senhor Śiva sempre dá grande prazer ao Senhor Kṛṣṇa em virtude de sua meditação constante nEle, e Saṅkarṣaṇa, ou Balarāma, é o irmão do Senhor na *kṛṣṇa-līlā*. A deusa da fortuna é a esposa do Senhor, e a palavra *ātmā* aqui indica o próprio eu do Senhor como a Deidade. Nenhuma dessas personalidades — nem mesmo o próprio eu do Senhor — são tão queridas a Ele quanto Seu devoto puro Uddhava, um devoto *akiñcana* do Senhor. Śrīla Madhvācārya cita da literatura védica o exemplo de um cavaleiro que às vezes negligencia seu próprio interesse e o de seus filhos para dar caridade a um mendigo. Do mesmo modo, o Senhor dá preferência a um devoto desamparado que depende completamente de Sua misericórdia. A única maneira de obter a misericórdia do Senhor é através de Seu amor imotivado, e o Senhor tem muita inclinação amorosa por aqueles devotos que são mais dependentes dEle, assim como as mães e pais comuns se preocupam mais com seus filhos desamparados do que com os que são auto-suficientes. Dessa maneira, mesmo que careça de qualificações materiais, a pessoa deve apenas depender da Suprema Personalidade de Deus,

sem nenhum outro interesse, e com certeza ela alcançará a mais elevada perfeição da vida.

VERSO 16

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् ।

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥१६॥

nirapekṣam munim śāntam

nirvairam sama-darśanam

anuvrajāmy aham nityam

pūyety aṅghri-reṇubhiḥ

nirapekṣam—sem desejo pessoal; *munim*—sempre pensando em Me ajudar em Meus passatempos; *śāntam*—pacífico; *nirvairam*—sem hostilidade para com ninguém; *sama-darśanam*—consciência igual em toda a parte; *anuvrajāmy*—sigo; *aham*—Eu; *nityam*—sempre; *pūyeya*—posso ser purificado (purificarei o Universo dentro de Mim); *iti*—assim; *aṅghri*—dos pés de lótus; *reṇubhiḥ*—pela poeira.

TRADUÇÃO

Desejo purificar com a poeira dos pés de lótus de Meus devotos os mundos materiais, que estão situados dentro de Mim. Assim, sempre sigo os passos de Meus devotos puros, que estão livres de todo desejo pessoal, vivem absortos em pensar em Meus passatempos, são pacíficos, não têm nenhum sentimento de inimizade e mostram a mesma disposição em toda a parte.

SIGNIFICADO

Assim como os devotos sempre seguem os passos do Senhor Kṛṣṇa, do mesmo modo, o Senhor Kṛṣṇa, sendo um devoto de Seus devotos, segue os passos deles. O servo puro do Senhor vive meditando nos passatempos do Senhor e considerando como auxiliar o Senhor em Sua missão. Todos os universos materiais estão situados no corpo de Śrī Kṛṣṇa, como se demonstrou a Arjuna, mãe Yaśodā e outros. O Senhor Kṛṣṇa é a Suprema Personalidade de Deus, e por isso fica afastada qualquer hipótese de impureza no Senhor. Ainda assim, o Senhor deseja purificar os universos situados dentro dEle tomando

a poeira dos pés de lótus de Seus devotos puros. Sem a poeira dos pés de lótus dos devotos, não é possível ocupar-se em serviço devocional puro, sem o qual não se pode experimentar diretamente bem-aventurança transcendental. O Senhor Kṛṣṇa pensou: “Estabeleci esta regra estrita de que só é possível desfrutar Minha bem-aventurança transcendental mediante o serviço devocional obtido da poeira dos pés de lótus de Meus devotos. Como também desejo experimentar Minha própria bem-aventurança, observarei o procedimento padrão e aceitarei a poeira dos pés de Meus devotos”. Śrīla Madhvācārya salienta que o Senhor Kṛṣṇa segue os passos de Seus devotos a fim de purificá-los. Conforme o Senhor caminha atrás de Seus devotos puros, o vento sopra a poeira dos pés do Senhor para diante de Seus devotos, que então se purificam através do contato com tal poeira transcendental. Não se deve tolamente procurar lógica material nestes passatempos transcendentais do Senhor. É apenas uma questão de amor entre o Senhor e Seus devotos.

VERSO 17

निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतसः

शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः ।

कामैरनालब्धधियो जुषन्ति ते

यन्नैरेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥१७॥

niskīñcanā mayy anurakta-cetasah

śāntā mahānto 'khila-jīva-vatsalāh

kāmair anālabdha-dhiyo juṣanti te

yan nairapekṣyam na viduḥ sukhaṁ mama

niskīñcanāh—sem nenhum desejo de gozo dos sentidos; *mayi*—em Mim, o Senhor Supremo; *anurakta-cetasah*—mente sempre apegada; *śāntāh*—pacíficas; *mahāntah*—grandes almas sem falso ego; *akhila*—a todas; *jīva*—entidades vivas; *vatsalāh*—afetuosos benquerentes; *kāmair*—por oportunidades para gozo dos sentidos; *anālabdha*—intocada e não afetada; *dhiyah*—cuja consciência; *juṣanti*—experimentam; *te*—eles; *yat*—que; *nairapekṣyam*—alcançada apenas por desapego completo; *na viduḥ*—eles não conhecem; *sukhaṁ*—felicidade; *mama*—Minha.

TRADUÇÃO

Aqueles que não têm nenhum desejo de prazer pessoal, cujas mentes estão sempre apegadas a Mim, que são pacíficos, livres de falso ego e misericordiosos para com todas as entidades vivas, e cuja consciência nunca é afetada por oportunidades de gozo dos sentidos — tais pessoas desfrutam em Mim de uma felicidade que não pode ser conhecida nem alcançada por aqueles que carecem de tal desapego do mundo material.

SIGNIFICADO

Os devotos puros sempre experimentam bem-aventurança transcendental em seu serviço a Śrī Kṛṣṇa, o reservatório do prazer; assim, eles estão desapegados por completo do prazer material e não desejam nem mesmo a liberação. Visto que todas as outras pessoas têm algum desejo pessoal, elas não podem experimentar semelhante felicidade. Os devotos puros sempre desejam dar a todos a felicidade consciente de Kṛṣṇa, e por isso são chamados *mahāntah*, ou grandes almas. No decorrer do serviço de um devoto surgem muitas oportunidades de gozo dos sentidos, mas o devoto puro não é tentado nem atraído e não cai de sua insigne posição transcendental.

VERSO 18

बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः ।

प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥१८॥

bādhyamāno 'pi mad-bhakto

viṣayair ajitendriyah

prāyaḥ pragalbhayā bhaktyā

viṣayair nābhibhūyate

bādhyamānaḥ—sendo molestado; *api*—embora; *mat-bhaktaḥ*—Meu devoto; *viṣayair*—pelos objetos dos sentidos; *ajita*—sem ter dominado; *indriyah*—os sentidos; *prāyaḥ*—em geral; *pragalbhayā*—eficaz e forte; *bhaktyā*—por devoção; *viṣayair*—pelo gozo dos sentidos; *na*—não; *abhibhūyate*—é derrotado.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, sem ter dominado por completo os sentidos, Meu devoto talvez seja molestado por desejos materiais, mas

em virtude de sua devoção inabalável por Mim, ele não será derrotado pelo gozo dos sentidos.

SIGNIFICADO

Abhibhūyate indica o fato de cair no mundo material e ser derrotado por *māyā*. Mas ainda que seus sentidos não estejam dominados por completo, aquele que tem devoção inabalável pelo Senhor Kṛṣṇa não corre o risco de se separar dEle. As palavras *pragalbhayā bhaktyā* indicam alguém que tem grande devoção pelo Senhor Kṛṣṇa, e não alguém que deseja cometer atividades pecaminosas e cantar Hare Kṛṣṇa para evitar a reação. Devido a maus hábitos prévios e imaturidade, mesmo um devoto sincero pode ser molestado por uma atração duradoura ao conceito de vida corpórea; mas sua inabalável devoção ao Senhor Kṛṣṇa agirá. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura dá os dois exemplos seguintes. Um grande guerreiro pode ser atingido pela arma de seu inimigo, mas devido a sua coragem e força ele não é morto nem derrotado. Ele aceita o golpe e avança para a vitória. De modo semelhante, a pessoa pode contrair uma doença grave, mas se tomar o remédio apropriado ficará logo curada.

Se aqueles que seguem o sistema impersonalista de especulação e austeridade se desviam só um pouco do caminho, eles caem. O devoto, contudo, embora imaturo, jamais se desvia do caminho do serviço devocional. Mesmo que mostre uma fraqueza ocasional, ainda é considerado um devoto se sua devoção ao Senhor Kṛṣṇa é bastante forte. Como o Senhor declara no *Bhagavad-gītā* (9.30):

api cet su-durācāro

bhajate mām ananya-bhāk

sādhur eva sa mantavyaḥ

samyag vyavasito hi saḥ

“Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação.”

VERSO 19

यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात् ।

तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः ॥१९॥

—bhaktyā— pelo *yathāgniḥ su-samṛddhārciḥ* *—ekayā—* imacula-
do; *grāhyāḥ—* devo *karoty edhāmsi bhasmasāt* pela fé; *ātmā—* a Su-
prema Personalidade *tathā mad-viṣayā bhaktir* objeto de amor; *satām—*
das coisas santas; *—uddhavaināmsi kṛtsnaśaḥ* *—yathā—* assim como; *agniḥ—* fogo; *su-samṛddhā—* ardente; *arciḥ—*
cujas chamas; *karoti—* converte; *edhāmsi—* lenha; *bhasma-sāt—* em
cinzas; *tathā—* da mesma forma; *mat-viṣayā—* comigo como o obje-
to; *bhaktiḥ—* devoção; *uddhava—* ó Uddhava; *enāmsi—* pecados;
kṛtsnaśaḥ— completamente.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, assim como o fogo ardente converte lenha em cinzas, da mesma forma, a devoção a Mim reduz completamente a cinzas os pecados cometidos por Meus devotos.

SIGNIFICADO

Deve-se notar bem que o Senhor refere-se à devoção que é como um fogo ardente. Cometer atividade pecaminosa apoiando-se na força do cantar do santo nome é a maior ofensa, e a devoção de quem comete esta ofensa não pode ser comparada a um fogo ardente de amor por Kṛṣṇa. Como se afirmou no verso anterior, um sincero devoto amoroso, por imaturidade ou maus hábitos anteriores, pode ser perturbado pelos sentidos, ainda que tenha aceito o Senhor Kṛṣṇa como a única meta de sua vida. Mas se por acaso o devoto cai acidentalmente, sem premeditação nem indiferença, o Senhor de imediato reduz a cinzas suas reações pecaminosas, assim como o fogo ardente consome sem demora um pedaço insignificante de madeira. O Senhor Kṛṣṇa é glorioso, e quem se refugia exclusivamente no Senhor recebe os benefícios singulares do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 20

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥२०॥

na sādhayati mām yoga

na sāṅkhyam dharma uddhava

em virtude de sua disciplina, na *svādhyāyas* *tapas* *tyāgo* — não será derrotado pelo gozo dos sentidos, *yathā bhaktir mamorjitā* — assim, a devoção purifica a mim.

na—não; *sādhayati*—traz sob controle; *mām*—Me; *yogaḥ*—o sistema de *yoga*; *na*—nem; *sāṅkhyam*—o sistema de filosofia sāṅkhya; *dharmah*—atividades piedosas dentro do sistema *varṇāśrama*; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *na*—não; *svādhyāyah*—o estudo védico; *tapah*—austeridade; *tyāgaḥ*—renúncia; *yathā*—como; *bhaktiḥ*—o serviço devocional; *mama*—a Mim; *ūrjitā*—desenvolvido fortemente.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, o imaculado serviço devocional que Meus devotos prestam a Mim coloca-Me sob o controle deles. Não posso ser controlado dessa forma nem por quem se ocupa em *yoga* mística, filosofia sāṅkhya, trabalho piedoso, estudo védico, austeridade ou renúncia.

SIGNIFICADO

Pode-se tornar Kṛṣṇa a meta da *yoga* mística, da filosofia sāṅkhya, etc.; tais atividades, contudo, não agradam ao Senhor tanto quanto o serviço amoroso direto, que se pratica por ouvir e cantar sobre o Senhor e por executar Sua missão. Śrīla Rūpa Gosvāmī declara que *jñāna-karmādy-anāvṛtam*: o devoto deve apenas depender de Kṛṣṇa e não deve sem necessidade mesclar seu serviço amoroso com tendências ao trabalho frutífero ou à especulação mental. Os residentes de Vṛndāvana simplesmente dependem do Senhor Kṛṣṇa. Quando a grande serpente Aghāsura apareceu nos arredores de Vraja, os vaqueirinhos, confiando plenamente em sua amizade com o Senhor Kṛṣṇa, marcharam sem medo para dentro da gigantesca boca da serpente. Tal amor puro por Kṛṣṇa coloca o Senhor sob o controle do devoto.

VERSO 21

मक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् ।
भक्तिः पुनाति मन्निष्टा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥२१॥

॥०६॥ *bhaktiḥ aham ekayā grāhyah*
śraddhayātmā priyah satām
bhaktiḥ punāti man-niṣṭhā
śva-pākān api sambhavāt

bhaktiḥ—pelo serviço devocional; *aham*—Eu; *ekayā*—imaculado; *grāhyah*—devo ser alcançado; *śraddhayā*—pela fé; *ātmā*—a Suprema Personalidade de Deus; *priyah*—o objeto de amor; *satām*—dos devotos; *bhaktiḥ*—serviço devocional puro; *punāti*—purifica; *man-niṣṭhā*—fixando-Me como a única meta; *śva-pākān*—comedores de cães; *api*—mesmo; *sambhavāt*—da contaminação de nascimento inferior.

TRADUÇÃO

Apenas por praticar serviço devocional imaculado com plena fé em Mim pode-se obter a Mim, a Suprema Personalidade de Deus. Sou naturalmente querido por Meus devotos, que Me aceitam como a única meta de seu serviço amoroso. Dedicando-se a tal serviço devocional puro, até os comedores de cães podem se purificar da contaminação de seu nascimento inferior.

SIGNIFICADO

Sambhavāt indica *jāti-doṣāt*, ou a contaminação proveniente de nascimento inferior. *Jāti-doṣa* não se refere à mundana posição social, econômica ou profissional, mas sim ao grau de iluminação espiritual da pessoa. No mundo inteiro, muitas pessoas nascem em famílias ricas e poderosas, mas elas muitas vezes adquirem hábitos abomináveis que fazem parte de sua dita tradição familiar. Contudo, mesmo pessoas desafortunadas que aprendem desde o nascimento a cometer atividades pecaminosas podem se purificar de imediato pela potência do serviço devocional puro. Tal serviço deve ter o Senhor Kṛṣṇa como a única meta (*man-niṣṭhā*), deve ser prestado com plena fé (*śraddhayā*) e deve ser imaculado, ou sem nenhuma motivação egoísta (*ekayā*).

VERSO 22

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ।
मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥२२॥

॥१३॥ *dharmah satya-dayopeto*
vidyā vā tapasānvitā
mad-bhaktiḥ apetaṁ ātmānam
na samyak prapunāti hi

dharmah—princípios religiosos; *satya*—com veracidade; *dayā*—e misericórdia; *upetaḥ*—dotados; *vidyā*—conhecimento; *vā*—ou; *tapasā*—com austeridade; *anvitā*—dotado; *mat-bhaktyā*—serviço devocional a Mim; *apetam*—privado de; *ātmānam*—consciência; *na*—não; *samyak*—completamente; *prapunāti*—purifica; *hi*—decerto.

TRADUÇÃO

Atividades religiosas dotadas de honestidade e misericórdia ou conhecimento obtido com grande penitência não podem purificar por completo a consciência de alguém, caso estejam destituídas de serviço amoroso a Mim.

SIGNIFICADO

Embora o trabalho religioso piedoso, veracidade, misericórdia, penitências e conhecimento purifiquem em parte a existência de alguém, eles não extirpam a raiz dos desejos materiais. Logo, os mesmos desejos reaparecerão mais tarde. Após um extenso programa de gozo material, a pessoa fica ávida por executar austeridades, adquirir conhecimento, praticar um trabalho abnegado e em geral purificar sua existência. Após suficiente piedade e purificação, todavia, ela fica ávida outra vez por gozo material. Quando se limpa um campo agrícola devem-se arrancar as plantas indesejadas, senão, com a chegada da chuva, tudo voltará a crescer como era. O serviço devocional puro ao Senhor extirpa os desejos materiais, de modo tal que não há o perigo de se recair numa vida degradada de gozo material. No reino eterno de Deus, o intercâmbio amoroso entre o Senhor e Seus devotos se manifesta. Quem não chegou a essa etapa de iluminação tem de permanecer na plataforma material, que está sempre repleta de discrepâncias e contradições. Dessa maneira, tudo é incompleto e imperfeito sem o serviço amoroso ao Senhor.

VERSO 23

कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना ।
विनानन्दाश्रुकलया शुच्येद् भक्त्या विनाशयः ॥२३॥

katham vinā roma-harṣam
dravatā cetasā vinā

vinānandāśru-kalayā
śudhyed bhaktyā vināśayaḥ

katham—como; *vinā*—sem; *roma-harṣam*—arrepio dos pêlos; *dravatā*—derretido; *cetasā*—coração; *vinā*—sem; *vinā*—sem; *ānanda*—de bem-aventurança; *āśru-kalayā*—o derramar de lágrimas; *śudhyet*—pode ser purificado; *bhaktyā*—serviço amoroso; *vinā*—sem; *āśayaḥ*—a consciência.

TRADUÇÃO

Se os pêlos do corpo não se arrepiam, como pode o coração derreter-se? E se o coração não se derrete, como podem os olhos derramar lágrimas de amor? Se não se chora de felicidade espiritual, como se pode prestar serviço amoroso ao Senhor? E sem tal serviço, como se pode purificar a consciência?

SIGNIFICADO

O serviço amoroso ao Senhor é o único processo que pode purificar de vez a consciência de alguém; tal serviço produz ondas de amor extático que limpam por completo a alma. Como o Senhor Kṛṣṇa mencionou antes a Śrī Uddhava, outros processos tais como o autocontrole, atividades piedosas, *yoga* mística, penitências, etc. com certeza purificam a mente, como se declara em muitos textos autorizados. Semelhantes processos, contudo, não removem de vez o desejo de executar atividades proibidas. Mas o serviço devocional puro prestado em amor a Deus é tão poderoso que reduz a cinzas qualquer obstáculo encontrado no caminho do progresso. O Senhor declarou neste capítulo que o serviço amoroso a Ele é um fogo ardente que reduz a cinzas todos os impedimentos. Em contraste, os pequenos fogos da especulação mental ou da *yoga* mística podem se extinguir a qualquer momento devido aos desejos pecaminosos. Assim, através de ouvir o *Śrīmad-Bhāgavatam* deve-se acender o fogo ardente do serviço amoroso ao Senhor e reduzir a cinzas a rede da ilusão material.

VERSO 24

वाग् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं
रुदत्यमीक्ष्णं हसति क्वचिच्च ।

विलज्ज उद्गायति नृत्यते च
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥२४॥

*vāg gadgadā dravate yasya cittam
rudaty abhikṣṇam hasati kvacit ca
vilajja udgāyati nrtyate ca
mad-bhakti-yukto bhuvanam punāti*

vāk—fala; *gadgadā*—sufocada; *dravate*—derrete; *yasya*—de quem; *cittam*—o coração; *rudati*—chora; *abhikṣṇam*—repetidas vezes; *hasati*—ri; *kvacit*—às vezes; *ca*—também; *vilajjah*—envergonhado; *udgāyati*—canta em voz alta; *nrtyate*—dança; *ca*—também; *mat-bhakti-yuktah*—alguém fixo em serviço devocional a Mim; *bhuvanam*—o Universo; *punāti*—purifica.

TRADUÇÃO

Um devoto cuja fala às vezes fica sufocada, cujo coração se derrete, que chora continuamente e às vezes ri, que se sente envergonhado e grita em voz alta e então dança — um devoto assim fixo em serviço amoroso a Mim purifica o Universo inteiro.

SIGNIFICADO

Vāg gadgadā se refere a um estado altamente emocional em que a garganta fica sufocada e a pessoa não consegue se expressar. *Vilajjah* indica que o devoto às vezes se sente embaraçado devido às funções corpóreas e à lembrança de atividades pecaminosas passadas. Nessa condição, o devoto grita bem alto o santo nome de Kṛṣṇa e às vezes dança em êxtase. Como se declara aqui, tal devoto purifica os três mundos.

Quando o coração se derrete, a pessoa se torna muito estável na vida espiritual. Em geral, alguém cujo coração se derrete com facilidade é considerado instável; mas porque o Senhor Kṛṣṇa é o alicerce estável de toda a existência, alguém cujo coração se derrete de amor por Kṛṣṇa torna-se muito estável e não pode ser perturbado por argumentos contrários, sofrimento corpóreo, problemas mentais, desastres sobrenaturais ou pela interferência de pessoas invejosas. Porque está fixo no serviço amoroso ao Senhor, semelhante devoto se torna o próprio coração da Personalidade de Deus.

VERSO 25

यथाग्निना हेम मलं जहाति
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् ।
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम् ॥२५॥

*yathāgninā hema malam jahāti
dhmātam punaḥ svam bhajate ca rūpam
ātmā ca karmānuśayaṁ vidhūya
mad-bhakti-yogena bhajaty atho mām*

yathā—assim como; *agninā*—pelo fogo; *hema*—o ouro; *malam*—impurezas; *jahāti*—abandona; *dhmātam*—derretido; *punaḥ*—de novo; *svam*—seu próprio; *bhajate*—entra; *ca*—também; *rūpam*—forma; *ātmā*—a alma espiritual ou consciência; *ca*—também; *karma*—das atividades fruitivas; *anuśayam*—a contaminação resultante; *vidhūya*—removendo; *mat-bhakti-yogena*—por serviço amoroso a Mim; *bhajati*—adora; *atho*—assim; *mām*—Me.

TRADUÇÃO

Assim como o ouro, quando derretido no fogo, abandona suas impurezas e retorna a seu brilhante estado puro, da mesma forma, a alma espiritual, absorta no fogo de bhakti-yoga, purifica-se de toda a contaminação causada pelas atividades fruitivas anteriores e retorna a sua posição original de serviço a Mim no mundo espiritual.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, este verso indica que o devoto volta ao lar, volta ao Supremo, e lá adora ao Senhor Kṛṣṇa com seu corpo espiritual original, que é comparado à forma pura original do ouro derretido. Não se pode purificar o ouro misturado com metais inferiores usando água e sabão; de modo semelhante, não se podem remover as impurezas do coração através de processos superficiais. Só o fogo do amor a Deus pode limpar a alma e mandá-la de volta ao lar, de volta ao Supremo, para se ocupar em eterno serviço amoroso ao Senhor.

VERSO 26

यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ
 मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः
 तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं
 चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम् ॥२६॥

yathā yathātmā parimrjyate 'sau
 mat-punya-gāthā-śravaṇābhidhānaiḥ
 tathā tathā paśyati vastu sūkṣmāṁ
 cakṣur yathaiivāñjana-samprayuktam

yathā yathā—tanto quanto; ātmā—a alma espiritual, a entidade consciente; parimrjyate—limpa-se da contaminação material; asau—ele; mat-punya-gāthā—as piedosas narrações de Minhas glórias; śravaṇa—ouvindo; abhidhānaiḥ—e cantando; tathā tathā—exatamente nesta proporção; paśyati—vê; vastu—a Verdade Absoluta; sūkṣmāṁ—sutil, sendo não material; cakṣuḥ—o olho; yathā—assim como; eva—decerto; añjana—com unguento medicinal; samprayuktam—tratado.

TRADUÇÃO

Quando se trata um olho doente com unguento medicinal, ele recupera aos poucos sua capacidade de ver. De modo semelhante, à medida que a entidade viva consciente se purifica da contaminação material mediante o processo de ouvir e cantar as piedosas narrações de Minhas glórias, ela readquire sua capacidade de ver a Mim, a Verdade Absoluta, em Minha sutil forma espiritual.

SIGNIFICADO

O Senhor é chamado de sūkṣmāṁ porque Ele é consciência espiritual pura, sem nenhum vestígio de energia material. Se alguém canta e ouve o santo nome e as glórias de Kṛṣṇa com grande sinceridade, há de imediato um efeito transcendental. Podemos ver imediatamente o mundo espiritual e os passatempos do Senhor, se nos rendemos sem reservas ao processo mencionado aqui. Um cego sente perpétua gratidão a um médico que lhe restitua a visão. Da mesma maneira, cantamos cakṣu-dāna dila ye, janme janme prabhu sei: o mestre

espiritual autêntico, o representante do Senhor Kṛṣṇa, restitui nossa visão espiritual, e por isso é nosso eterno senhor e mestre.

VERSO 27

विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते ।
 मामनुसरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥२७॥

viṣayān dhyāyataś cittaṁ
 viṣayeṣu viṣajjate
 mām anusmarataś cittaṁ
 mayy eva praviliyate

viṣayān—objetos de gozo dos sentidos; dhyāyataḥ—de alguém que está meditando em; cittaṁ—a consciência; viṣayeṣu—nos objetos de prazer; viṣajjate—torna-se apegada; mām—de Mim; anusmarataḥ—de quem se lembra constantemente; cittaṁ—a consciência; mayi—em Mim; eva—decerto; praviliyate—está absorta.

TRADUÇÃO

A mente de quem medita nos objetos de gozo dos sentidos decerto está enredada em tais objetos, mas se alguém se lembra a todo o momento de Mim, então sua mente se absorve em Mim.

SIGNIFICADO

Não se deve pensar que é possível alcançar completo conhecimento transcendental a respeito de Kṛṣṇa ocupando-se mecanicamente na adoração ao Senhor. O Senhor Kṛṣṇa declara nesta passagem que a pessoa deve se empenhar a todo o momento para manter o Senhor em sua mente. Anusmarataḥ, ou lembrança constante, é possível para quem canta e ouve sempre as glórias do Senhor Kṛṣṇa. Por isso se afirma que śravaṇam, kīrtanam, smaraṇam: o processo de serviço devocional começa com ouvir (śravaṇam) e cantar (kīrtanam), dos quais se desenvolve a lembrança (smaraṇam). Quem pensa a todo o momento nos objetos do gozo material fica apegado a eles; de modo semelhante, quem conserva o Senhor Kṛṣṇa a todo o momento em sua mente fica absorto na natureza transcendental do Senhor e assim se qualifica para prestar serviço pessoal ao Senhor em Sua própria morada.

VERSO 28

तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम् ।
 हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावाभावितम् ॥२८॥

tasmād asad-abhidhyānam
yathā svapna-manorātham
hitvā mayi samādhatsva
mano mad-bhāva-bhāvitam

tasmāt—portanto; *asad*—materiais; *abhidhyānam*—processos de elevação que absorvem a atenção da pessoa; *yathā*—assim como; *svapna*—num sonho; *manah-ratham*—invenção mental; *hitvā*—abandonando; *mayi*—em Mim; *samādhatsva*—absorve completamente; *manah*—a mente; *mad-bhāva*—pela consciência de Mim; *bhāvitam*—purificada.

TRADUÇÃO

Portanto, devem-se rejeitar todos os processos materiais de elevação, que são como as criações mentais de um sonho, e deve-se absorver a mente por completo em Mim. Pensando a todo o momento em Mim, a pessoa se purifica.

SIGNIFICADO

A palavra *bhāvitam* significa “causou ser”. Como se explica no *Bhagavad-gītā*, a existência material é uma plataforma instável sujeita a constantes perturbações de criação e aniquilação. Quem absorve sua consciência em Kṛṣṇa, todavia, atinge a natureza de Kṛṣṇa e por isso é descrito como *mad-bhāva-bhāvitam*, ou alguém situado em verdadeira existência por causa da consciência de Kṛṣṇa. Aqui o Senhor conclui Sua análise dos diferentes processos de perfeição humana.

VERSO 29

स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् ।
 क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥२९॥

strīṇāṁ strī-saṅgināṁ saṅgam
tyaktvā dūrata ātmavān

kṣeme vivikta āsīnāḥ
cintayen mām atandritah
strīṇām—de mulheres; *strī*—a mulheres; *saṅginām*—daqueles que estão apegados ou intimamente associados; *saṅgam*—associação; *tyaktvā*—abandonando; *dūrataḥ*—muito longe; *ātma-vān*—estando consciente do eu; *kṣeme*—sem temor; *vivikte*—num lugar separado ou isolado; *āsīnāḥ*—sentando-se; *cintayet*—a pessoa deve concentrar-se; *mām*—em Mim; *atandritah*—com grande cuidado.

TRADUÇÃO

Consciente do eu eterno, a pessoa deve abandonar a associação de mulheres e daqueles que se associam intimamente com mulheres. Sentando-se sem temor num lugar solitário, ela deve concentrar a mente em Mim com grande atenção.

SIGNIFICADO

Quem tem contato íntimo com mulheres e se apega a elas pouco a pouco perde sua determinação de voltar ao lar, de voltar ao Supremo. Associação com homens luxuriosos dá exatamente o mesmo resultado. Portanto, aconselha-se que a pessoa seja destemida e sente-se num lugar solitário, ou num lugar onde não existam homens e mulheres luxuriosos cometendo suicídio espiritual. Sem temer fracasso ou infelicidade na vida, ela deve permanecer com devotos sinceros do Senhor. *Atandrita* significa que a pessoa não deve comprometer este princípio, senão que deve ser rígida e cautelosa. Tudo isto só é possível para quem é *ātmavān*, ou fixo na compreensão prática acerca da alma eterna.

VERSO 30

न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः ।
 योषित्सङ्गाद् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३०॥

na tathāsya bhavet kleśo
bandhaś cānya-prasaṅgataḥ
yoṣit-saṅgād yathā puṁso
yathā tat-saṅgi-saṅgataḥ

na—não; *tathā*—assim; *asya*—dele; *bhavet*—poderia ser; *kleśaḥ*—sofrimento; *bandhaḥ*—cativeiro; *ca*—e; *anya-prasaṅgataḥ*—de qualquer outro apego; *yoṣit*—de mulheres; *saṅgāt*—de apego; *yathā*—assim como; *pūṁsaḥ*—de um homem; *yathā*—do mesmo modo; *tat*—a mulheres; *saṅgi*—daqueles apegados; *saṅgataḥ*—da associação.

TRADUÇÃO

De todos os tipos de sofrimento e cativeiro que surgem de vários apegos, nenhum é maior do que o sofrimento e cativeiro que surgem do apego a mulheres e do contato íntimo com os que são apegados a mulheres.

SIGNIFICADO

Deve-se fazer um grande esforço para abandonar o contato íntimo com mulheres e com homens afeiçoados a mulheres. Um cavalheiro erudito ficará automaticamente em guarda se for colocado em contato íntimo com mulheres luxuriosas. Na companhia de homens luxuriosos, todavia, o mesmo homem pode se ocupar em toda espécie de relações sociais e assim contaminar-se com a mentalidade poluída deles. Associação com homens luxuriosos costuma ser mais perigosa que a associação com mulheres e deve-se evitá-la de todas as maneiras. Existem inúmeros versos no *Bhāgavatam* que descrevem a intoxicação da luxúria material. Basta dizer que um homem luxurioso torna-se tal qual um cachorro dançarino e, pela influência de Cupido, perde toda a gravidade, inteligência e rumo na vida. Aqui o Senhor adverte que quem se rende à forma ilusória da mulher sofre intoleravelmente nesta vida e na próxima.

VERSO 31

श्रीउद्धव उवाच

यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ।

ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि ॥३१॥

śrī-uddhava uvāca

yathā tvām aravindākṣa

yādṛśam vā yad-ātmakam

dhyāyen mumukṣur etan me

dhyānam tvām vaktum arhasi

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *yathā*—de que maneira; *tvām*—em Ti; *aravinda-akṣa*—ó meu querido Kṛṣṇa de olhos de lótus; *yādṛśam*—de que natureza específica; *vā*—ou; *yad-ātmakam*—em que forma específica; *dhyāyet*—deve meditar; *mumukṣuḥ*—aquele que deseja liberação; *etat*—esta; *me*—para mim; *dhyānam*—meditação; *tvam*—Tu; *vaktum*—falar ou explicar; *arhasi*—deves.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Kṛṣṇa de olhos de lótus, qual é o processo pelo qual aquele que deseja liberação deve meditar em Ti, de que natureza específica deve ser sua meditação e em que forma deve meditar? Faze a gentileza de me explicar este tópico referente à meditação.

SIGNIFICADO

O Senhor Supremo já explicou em detalhes que sem serviço devocional amoroso prestado a Ele na companhia dos devotos, nenhum outro processo de auto-realização funcionará. Portanto, talvez alguém pergunte por que Uddhava volta a se referir ao sistema de meditação, *dhyāna*. Os *ācāryas* explicam que não se pode apreciar plenamente a beleza e perfeição da *bhakti-yoga* a não ser que se veja sua superioridade em relação a todos os outros processos. Através da análise comparativa, os devotos tornam-se plenamente extáticos em sua apreciação de *bhakti-yoga*. Deve-se compreender também que, embora Uddhava pergunte sobre aqueles que aspiram à liberação, ele não é de fato um *mumukṣu*, ou salvacionista; ao contrário, ele está fazendo essas perguntas para o benefício dos que não estão na plataforma de amor a Deus. Uddhava quer ouvir este conhecimento para sua própria apreciação e de modo que aqueles que buscam a salvação, ou liberação, possam ser protegidos e reorientados para o caminho do serviço devocional puro ao Senhor Supremo.

VERSOS 32 – 33

श्रीभगवानुवाच

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम् ।

हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृतेश्चणः ॥३२॥

प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः ।

विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्निर्जितेन्द्रियः ॥३३॥

śrī-bhagavān uvāca—
sama āsana āsinah
sama-kāyo yathā-sukham
hastāv utsaṅga ādhāya
sva-nāsāgra-kṛtekṣaṇah

prāṇasya śodhayen mārgam
pūra-kumbhaka-recakaiḥ
viparyayenāpi śanair
abhyāsen nirjitendriyah

śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; *sama*—tendo uma superfície plana; *āsane*—no assento; *āsinah*—sentando-se; *sama-kāyah*—sentando-se com o corpo ereto; *yathā-sukham*—sentando-se confortavelmente; *hastau*—as duas mãos; *utsaṅge*—no colo; *ādhāya*—colocando; *sva-nāsa-agra*—na ponta do nariz; *kṛta*—focalizando; *ikṣaṇah*—o olhar; *prāṇasya*—da respiração; *śodhayet*—deve purificar; *mārgam*—o caminho; *pūra-kumbhaka-recakaiḥ*—através dos exercícios mecânicos de respiração, ou *prāṇāyāma*; *viparyayena*—invertendo os processos, a saber: *recaka*, *kumbhaka* e *pūra*; *api*—também; *śanair*—seguindo o processo passo a passo; *abhyaset*—deve-se praticar *prāṇāyāma*; *nirjita*—tendo controlado; *indriyah*—os sentidos.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Sentando-se num assento plano que não seja muito alto nem muito baixo, mantendo o corpo ereto mas confortável, pondo as mãos no colo e focalizando os olhos na ponta do nariz, a pessoa deve purificar os caminhos da respiração mediante a prática dos exercícios mecânicos de *pūra*, *kumbhaka* e *recaka*, e então tem de inverter o procedimento (*recaka*, *kumbhaka* e *pūra*). Tendo controlado os sentidos totalmente, pode ela, então, praticar *prāṇāyāma* passo a passo.

SIGNIFICADO

De acordo com este procedimento, devem-se colocar as mãos com as palmas para cima, uma sobre a outra. Assim, deve-se praticar *prāṇāyāma* através do controle mecânico da respiração a fim de alcançar a estabilidade da mente. Como se afirma no *yoga-sāstra*,

antar-lakṣyo bahir-drṣṭiḥ sthira-cittaḥ susaṅgataḥ: “Os olhos, que em geral vêem o exterior, devem voltar-se para dentro, e assim a mente se estabiliza e fica completamente controlada”.

VERSO 34

हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विसोर्णवत् ।
प्राणेनोदीर्यं तत्राय पुनः संवेशयेत् स्वरम् ॥३४॥

hr̥dy avicchinnaṁ omkāraṁ
ghaṇṭā-nādaṁ bisorṇa-vat
prāṇenodīrya tatrātha
punaḥ saṁveśayet svaram

hr̥di—no coração; *avicchinnaṁ*—ininterrupta, contínua; *omkāraṁ*—a vibração sagrada *om*; *ghaṇṭā*—como um sino; *nādaṁ*—som; *bisā-ūrṇa-vat*—como a fibra que corre para cima do caule do lótus; *prāṇena*—pelo vento do *prāṇa*; *udīrya*—empurrando para cima; *tatra*—lá (à distância de doze larguras de polegar); *atha*—assim; *punaḥ*—de novo; *saṁveśayet*—deve-se unir; *svaram*—as quinze vibrações produzidas com *anusvāra*.

TRADUÇÃO

A partir do *mūlādhāra-cakra*, deve-se mover o ar vital continuamente para cima como as fibras no caule do lótus até alcançar o coração, onde a sagrada sílaba *om* está situada como o som de um sino. Deve-se então continuar erguendo a sílaba sagrada para cima até a distância de doze *aṅgulas*, e lá deve-se unir o *omkāra* às quinze vibrações produzidas com *anusvāra*.

SIGNIFICADO

Parece que o sistema de *yoga* é um tanto técnico e difícil de executar. *Anusvāra* refere-se à vibração nasal pronunciada após as quinze vogais sânscritas. A explicação completa desse processo é muito complicada e obviamente inadequada para esta era. Através dessa descrição podemos apreciar as sofisticadas consecuições daqueles que em eras mais antigas praticavam a meditação mística. Apesar dessa apreciação, todavia, devemos nos ater firmes ao método simples e seguro de meditação prescrito para a era atual, o cantar de Hare

Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

VERSO 35

एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् ।
दशकृत्वस्त्रिषवर्णं मासादवाग् जितानिलः ॥३५॥

*evam praṇava-saṁyuktam
prāṇam eva samabhyaset
daśa-kṛtvāś tri-ṣaṇaṁ
māsād arvāg jitānilaḥ*

evam—desse modo; *praṇava*—com a sílaba *om*; *saṁyuktam*—juntada; *prāṇam*—o sistema *prāṇāyāma* de controlar os ares do corpo; *eva*—na verdade; *samabhyaset*—deve-se praticar cuidadosamente; *daśa-kṛtvāś*—dez vezes; *tri-ṣaṇam*—ao nascer do sol, meio-dia e pôr do sol; *māsāt*—um mês; *arvāk*—depois; *jita*—conquistar-se-á; *anilah*—o ar vital.

TRADUÇÃO

Estando fixo no *omkāra*, deve-se praticar cuidadosamente o sistema *prāṇāyāma* dez vezes a cada nascer do sol, meio-dia e pôr do sol. Desse modo, depois de um mês ter-se-á conquistado o ar vital.

VERSOS 36 – 42

हृत्पुण्डरीकमन्तःस्थमूर्ध्वनालमधोमुखम् ।
ध्यात्वोर्ध्वमुखमुच्चिद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम् ।
कर्णिकायां न्यसेत् सूर्यसोमाग्नीनुत्तरोत्तरम् ॥३६॥
वह्निमध्ये सरेद् रूपं ममैतद् ध्यानमङ्गलम् ।
समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजम् ॥३७॥
सुचारुसुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिसितम् ।
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥३८॥
हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम् ।
शङ्खचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम् ॥३९॥

abhidhyāyet—deve-se concentrar em todas as partes do corpo; *manah*—a mente; *indriyāni*—os sentidos; *manasā*—pela mente; *buddhyā*—pela inteligência; *pranavey*—deve-se concentrar como o condutor de uma quadriga; *pranavey*—deve-se concentrar em todos os membros; *hṛt-puṇḍarikam*—no coração; *antah-sṭham*—dentro do corpo; *ūrdhva-nālam adho-mukham*—na base do corpo, com a cabeça para cima; *dhyātvordhva-mukham unnidram*—depois de concentrar-se com a cabeça para cima, deve-se concentrar-se com a cabeça para baixo; *aṣṭa-patram sa-karṇikam*—oito pânhas com as orelhas; *karṇikāyām nyaset sūrya-somāgnin uttarottaram*—deve-se colocar a cabeça no fogo do sol e da lua, no topo do corpo; *vahni-madhye smared rūpam*—deve-se lembrar a forma no meio do fogo; *mamaitad dhyāna-maṅgalam*—esta é a bênção da concentração; *samam praśāntam su-mukham*—igual, tranquilo, com a face para cima; *dirgha-cāru-catur-bhujam*—longo, bonito, com quatro braços; *su-cāru-sundara-grīvaṁ*—bonito, agradável, com o pescoço bonito; *su-kapolam śuci-smitam*—bonito, agradável, com o rosto bonito; *samāna-karṇa-vinyasta-sphuran-makara-kuṇḍalam*—com as orelhas iguais, com a cabeça para cima, com a forma de um cavalo marinho, com orelhas de cavalo marinho; *hemāmbaram ghana-śyāmam*—com uma túnica de cor de safira, com uma coroa de cor de safira; *śrīvatsa-śrī-niketanam*—com o símbolo de Vatsa, com o símbolo de Vatsa; *śaṅkha-cakra-gadā-padma-vanamālā-vibhūṣitam*—com conchas, com rodas, com maces, com lótus, com corais, com flores; *nūpurair vilasat-pādaṁ*—com pulseiras, com os pés brilhando; *kaustubha-prabhayā yutam*—com o cristal, com a luz brilhando; *dyumat-kirīṭa-kaṭaka-kaṭi-sūtrāṅgadāyutam*—com a coroa, com o cetro, com o cetro, com o cetro; *sarvāṅga-sundaram hṛdyam*—com todos os membros bonitos, com o coração bonito; *prasāda-sumukheksanam*—com a graça, com a face bonita.

hṛt-puṇḍarikam antah-sṭham
ūrdhva-nālam adho-mukham
dhyātvordhva-mukham unnidram
aṣṭa-patram sa-karṇikam
karṇikāyām nyaset sūrya-
somāgnin uttarottaram
vahni-madhye smared rūpam
mamaitad dhyāna-maṅgalam
samam praśāntam su-mukham
dirgha-cāru-catur-bhujam
su-cāru-sundara-grīvaṁ
su-kapolam śuci-smitam
samāna-karṇa-vinyasta-
sphuran-makara-kuṇḍalam

hemāmbaram ghana-śyāmam
śrīvatsa-śrī-niketanam
śaṅkha-cakra-gadā-padma-
vanamālā-vibhūṣitam
nūpurair vilasat-pādaṁ
kaustubha-prabhayā yutam
dyumat-kirīṭa-kaṭaka-
kaṭi-sūtrāṅgadāyutam
sarvāṅga-sundaram hṛdyam
prasāda-sumukheksanam

su-kumāram abhidhyāyet

sarvāṅgeṣu mano dadhat

indriyāṇindriyārthebhyo

manasākr̥sya tan manah

buddhyā sārathinā dhīraḥ

pranayen mayi sarvataḥ

hṛt—no coração; *pūṇḍarikam*—flor de lótus; *antaḥ-stham*—situada dentro do coração; *ūrdhva-nālam*—tendo erguido o caule de lótus; *adhaḥ-mukham*—com olhos semicerrados, olhando fixamente para a ponta do nariz; *dhyātva*—tendo fixado a mente em meditação; *ūrdhva-mukham*—animado; *unnidram*—alerta, sem cochilar; *aṣṭa-patram*—com oito pétalas; *sa-karṇikam*—com o verticilo do lótus; *karṇikāyām*—dentro do verticilo; *nyaset*—deve-se colocar mediante concentração; *sūrya*—o Sol; *soma*—a Lua; *agnīn*—e o fogo; *uttara-uttaram*—em ordem, um após outro; *vahni-madhye*—dentro do fogo; *smaret*—deve-se meditar; *rūpam*—sobre a forma; *mama*—Minha; *etat*—este; *dhyāna-maṅgalam*—o auspicioso objeto de meditação; *samam*—equilibrado, todas as partes do corpo proporcionais; *praśāntam*—gentil; *su-mukham*—alegre; *dirgha-cāru-catuḥ-bhujam*—tendo quatro belos e longos braços; *su-cāru*—encantador; *sundara*—belo; *grīvam*—pescoço; *su-kapolam*—bela testa; *śuci-smitam*—tendo um sorriso puro; *samāna*—iguais; *karna*—nas duas orelhas; *vinyasta*—situados; *sphurat*—reluzentes; *makara*—em forma de tubarões; *kuṇḍalam*—brincos; *hema*—cor de ouro; *ambaram*—roupa; *ghana-śyāmam*—da cor de uma escura nuvem de chuva; *śrī-vatsa*—o singular cacho de cabelo no peito do Senhor; *śrī-niketanam*—a morada da deusa da fortuna; *śaṅkha*—com o búzio; *cakra*—o disco Sudarśana; *gadā*—a maça; *padma*—o lótus; *vana-mālā*—e uma guirlanda de flores silvestres; *vibhūṣitam*—decorado; *nūpuraiḥ*—com sinos de tornozelo e braceletes; *vilasat*—brilhando; *pādam*—os pés de lótus; *kaustubha*—da jóia Kaustubha; *prabhayā*—com a refulgência; *yutam*—enriquecido; *dyumat*—brilhantes; *kirīṭa*—coroa ou elmo; *kaṭaka*—braceletes de ouro; *kaṭi-sūtra*—uma faixa para a cintura ou parte superior dos quadris; *aṅgada*—braceletes; *āyutam*—equipado com; *sarva-aṅga*—todas as partes do corpo; *sundaram*—belo; *hṛdyam*—encantador; *prasāda*—com misericórdia; *su-mukha*—sorridente; *ikṣaṇam*—Seu olhar; *su-kumāram*—muito delicado;

abhidhyāyet—deve-se meditar; *sarva-aṅgeṣu*—em todas as partes do corpo; *manah*—a mente; *dadhat*—colocando; *indriyāṇi*—os sentidos materiais; *indriya-arthebhyah*—do objeto dos sentidos; *manasā*—pela mente; *ākr̥sya*—retirando; *tat*—essa; *manah*—mente; *buddhyā*—pela inteligência; *sārathinā*—que é como o condutor de uma quadriga; *dhīraḥ*—sendo grave e autocontrolado; *pranayet*—deve-se conduzir com vigor; *mayi*—para Mim; *sarvataḥ*—em todos os membros do corpo.

TRADUÇÃO

Mantendo os olhos semicerrados e fixos na ponta do nariz, estando animado e alerta, deve-se meditar na flor de lótus situada dentro do coração. Este lótus tem oito pétalas e está situado num ereto caule de lótus. Deve-se meditar no Sol, na Lua e no fogo, colocando-os um após outro dentro do verticilo dessa flor de lótus. Colocando Minha forma transcendental dentro do fogo, deve-se meditar nela como a meta auspiciosa de toda a meditação. Essa forma tem proporções perfeitas, é gentil e alegre. Possui quatro belos longos braços, um pescoço belo e encantador, uma testa formosa, um sorriso puro e reluzentes brincos em forma de tubarão, pendentes em duas orelhas idênticas. Essa forma espiritual é da cor de uma nuvem escura e veste-se de seda amarelo-dourada. O peito dessa forma é a morada de Śrīvatsa e da deusa da fortuna e ela também está adornada com o búzio, disco, maça, flor de lótus e uma guirlanda de flores silvestres. Os dois brilhantes pés de lótus são enfeitados com sinos de tornozelo e braceletes, e essa forma exhibe a jóia kaustubha e uma coroa refulgente. O alto dos quadris são embelezados por um cinturão de ouro, e os braços estão ornados com valiosos braceletes. Todos os membros dessa bela forma cativam o coração, e o rosto é embelezado por um olhar misericordioso. Arrancando os sentidos dos objetos dos sentidos, deve-se ser grave e autocontrolado e deve-se usar a inteligência para fixar a mente com vigor em todos os membros de Meu corpo transcendental. Dessa maneira, deve-se meditar sobre esta Minha delicadíssima forma transcendental.

SIGNIFICADO

Nesta passagem o Senhor Kṛṣṇa responde à pergunta de Uddhava quanto ao procedimento correto, natureza e objeto de meditação para aqueles que desejam a liberação.

VERSO 43

तत् सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत् ।
नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुसितं भावयेन्मुखम् ॥४३॥

tat sarva-vyāpakam cittam

ākṛṣyaikaatra dhārayet

nānyāni cintayed bhūyaḥ

su-smitam bhāvayen mukham

tat—portanto; *sarva*—em todas as partes do corpo; *vyāpakam*—espalhada; *cittam*—a consciência; *ākṛṣya*—retirando; *ekatra*—em um só lugar; *dhārayet*—deve-se concentrar; *na*—não; *anyāni*—outros membros do corpo; *cintayet*—deve-se meditar sobre; *bhūyaḥ*—de novo; *su-smitam*—sorrindo ou rindo maravilhosamente; *bhāvayet*—deve-se concentrar em; *mukham*—o rosto.

TRADUÇÃO

Deve-se então retirar a consciência de todos os membros desse corpo transcendental. Nesse momento, deve-se meditar apenas no maravilhoso rosto sorridente do Senhor.

VERSO 44

तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत् ।
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥४४॥

tatra labdha-padam cittam

ākṛṣya vyomni dhārayet

tac ca tyaktvā mad-āroho

na kiñcid api cintayet

tatra—em tal meditação sobre o rosto do Senhor; *labdha-padam*—estando estabelecida; *cittam*—a consciência; *ākṛṣya*—retirando; *vyomni*—no céu; *dhārayet*—deve-se meditar; *tat*—essa meditação no céu como causa da manifestação material; *ca*—também; *tyaktvā*—abandonando; *mat*—a Mim; *ārohaḥ*—tendo ascendido; *na*—não; *kiñcit*—algo; *api*—absolutamente; *cintayet*—deve-se pensar em.

TRADUÇÃO

Estabelecida na meditação sobre o rosto do Senhor, a pessoa deve então retirar a consciência e fixá-la no céu. Então, abandonando semelhante meditação, ela deve estabelecer-se em Mim e abandonar por completo o processo de meditação.

SIGNIFICADO

À proporção que alguém se estabelece em consciência pura, a dualidade de “estou meditando e este é o objeto de minha meditação” desaparece, e ele chega à fase de relacionamento espontâneo com a Personalidade de Deus. Toda entidade viva é originalmente parte integrante do Senhor Supremo, e quando se revive esta esquecida relação eterna, experimenta-se a recordação da Verdade Absoluta. Nessa fase, descrita aqui como *mad-ārohaḥ*, a pessoa já não se vê mais como um meditador nem ao Senhor como mero objeto de meditação, senão que entra no céu espiritual para desfrutar uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento em direta relação amorosa com o Senhor.

Uddhava originalmente perguntou sobre o procedimento de meditação para aqueles que desejam a liberação. A palavra *labdha-padam* indica que ao fixar a mente no rosto do Senhor, a pessoa alcança plena liberação. Na fase pós-liberação passa-se então a prestar serviço à Personalidade de Deus original. Abandonando o conceito de ser um meditador, a pessoa rejeita o último resquício de energia ilusória e vê o Senhor como Ele realmente é.

VERSO 45

एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि ।
विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम् ॥४५॥

evam samāhita-matir

mām evātmānam ātmani

vicaṣṭe mayi sarvātman

jyotir jyotiṣi saṁyutam

evam—desse modo; *samāhita*—completamente fixa; *matir*—a consciência; *mām*—Me; *eva*—na verdade; *ātmānam*—a alma individual; *ātmani*—dentro da alma individual; *vicaṣṭe*—vê; *mayi*—em Mim;

sarva-ātman—na Suprema Personalidade de Deus; *jyotiḥ*—os raios solares; *jyotiṣi*—dentro do Sol; *saṁyutam*—unidos.

TRADUÇÃO

Aquele que fixou sua mente em Mim por completo deve ver-Me dentro de sua própria alma e deve ver a alma individual dentro de Mim, a Suprema Personalidade de Deus. Desse modo, ele vê as almas individuais unidas à Alma Suprema, assim como se vêem os raios solares completamente unidos ao Sol.

SIGNIFICADO

No mundo espiritual tudo é refulgente por natureza, pois essa é a natureza do espírito. Assim, quando alguém vê a alma individual como parte integrante do Senhor Supremo, a experiência pode ser comparada a ver os raios solares emanando do Sol. O Senhor Supremo está dentro da entidade viva, e ao mesmo tempo a entidade viva está dentro do Senhor. Mas em ambos os casos o Senhor Supremo, e não a entidade viva, é o mantenedor e controlador. Como todos poderiam ser felizes adotando a consciência de Kṛṣṇa e encontrando o Senhor Supremo, Kṛṣṇa, dentro de tudo e tudo dentro de Kṛṣṇa! A vida liberada em consciência de Kṛṣṇa é tão aprazível que o maior infortúnio é estar sem essa consciência. Śrī Kṛṣṇa está bondosamente explicando de muitas maneiras diferentes a supremacia da consciência de Kṛṣṇa, e as pessoas afortunadas compreenderão a sincera mensagem do Senhor.

VERSO 46

ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः ।
संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥४६॥

dhyānenetthaṁ su-tivrena

yuñjato yogino manaḥ

saṁyāsyaty āśu nirvāṇam

dravya-jñāna-kriyā-bhramah

dhyānena—pela meditação; *itthaṁ*—como assim mencionado; *su-tivrena*—extremamente concentrada; *yuñjataḥ*—daquele que pratica; *yogināḥ*—do yogi; *manaḥ*—a mente; *saṁyāsyati*—irá junto;

āśu—rapidamente; *nirvāṇam*—à extinção; *dravya-jñāna-kriyā*—baseada na percepção dos objetos, conhecimento e atividades materiais; *bhramah*—a identificação ilusória.

TRADUÇÃO

Quando, através da meditação intensamente concentrada, o yogi controla dessa forma a mente, sua identificação ilusória com objetos, conhecimento e atividades materiais se extingue bem depressa.

SIGNIFICADO

Em virtude da falsa identificação material, aceitamos nosso próprio corpo e mente, os corpos e mentes dos outros, e o controle material sobrenatural como as realidades últimas. Controle sobrenatural refere-se aos corpos e mentes dos semideuses, que em última análise são humildes servos da Suprema Personalidade de Deus. Mesmo o poderoso Sol, que exhibe potências imensas, obedientemente trilha seu caminho universal devido à ordem do Senhor Kṛṣṇa.

Fica bem claro neste capítulo que *hatha-yoga*, *karma-yoga*, *rāja-yoga*, etc. são partes integrantes de *bhakti-yoga* e na verdade não existem separadamente. A meta da vida é o Senhor Kṛṣṇa, e a pessoa deve afinal chegar à etapa de devoção pura, caso deseje aperfeiçoar sua meditação ou prática de *yoga*. Na fase madura de devoção, como se descreve neste capítulo, a pessoa se liberta da dualidade artificial existente entre meditador e objeto de meditação e se ocupa espontaneamente em ouvir sobre a Suprema Verdade Absoluta e glorificá-la. Tais atividades de *bhakti-yoga* são naturais porque brotam do amor espontâneo. Quando ela revive sua natureza original como o servo amoroso do Senhor Kṛṣṇa, outros processos de *yoga* deixam de ser interessantes. Uddhava já era um devoto puro mesmo antes que o Senhor começasse Sua instrução; portanto, não era de esperar que Uddhava abandonasse a suprema plataforma de ser um companheiro pessoal do Senhor para adotar os exercícios mecânicos do sistema de *yoga*. *Bhakti-yoga*, ou serviço devocional, é tão elevada que mesmo nas fases iniciais da prática a pessoa é considerada liberada, pois todas as suas atividades são executadas, sob a orientação apropriada, para o prazer do Senhor. No sistema *hatha-yoga* a pessoa se preocupa com o controle do corpo; e em *jñāna-yoga*, com o conhecimento especulativo. Em ambos os sistemas a pessoa se empenha com egoísmo, desejando tornar-se um grande yogi ou

um filósofo. Semelhante atividade egoísta é descrita neste verso como *kriyā*. Devem-se abandonar todas as designações ilusórias de *dravya*, *jñāna* e *kriyā* e chegar à fase livre de vaidade do serviço amoroso ao Senhor.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Quarto Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "O Senhor Kṛṣṇa explica a Śrī Uddhava o sistema de yoga".

CAPÍTULO QUINZE

O Senhor Kṛṣṇa descreve as perfeições da yoga mística

Este capítulo descreve as oito perfeições místicas primárias e as dez secundárias. Elas se desenvolvem mediante a fixação da mente em *yoga*, mas elas são, em última análise, empecilhos para quem deseja alcançar a morada espiritual do Senhor Visnu.

Sendo interrogado por Uddhava, o Senhor Śrī Kṛṣṇa descreve as características das dezoito perfeições místicas e a espécie particular de meditação através da qual se obtém cada uma delas. Em conclusão, Kṛṣṇa afirma que para quem deseja prestar serviço devocional puro à Personalidade de Deus, a consecução dessas perfeições místicas é uma perda de tempo, pois distraem a pessoa da adoração apropriada. O devoto puro recebe todas essas perfeições automaticamente, mas ele não as aceita. A não ser que sejam usadas na *yoga* do serviço devocional, essas perfeições não têm valor. O devoto apenas vê que a Personalidade de Deus está sempre presente em toda a parte, interna e externamente, e depende dEle por completo.

VERSO 1

श्रीभगवानुवाच

जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ।

मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥

śrī-bhagavān uvāca

jitendriyasya yuktasya

jita-śvāsasya yoginah

mayi dhārayataś ceta

upatiṣṭhanti siddhayaḥ

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *jita-indriyasya*—daquele que dominou os sentidos; *yuktasya*—que

estabilizou a mente; *jita-svāsasya*—e dominou o sistema respiratório; *yogināḥ*—de tal *yogī*; *mayi*—em Mim; *dhārayataḥ*—que fixa; *cetaḥ*—sua consciência; *upatiṣṭhanti*—aparecem; *siddhayaḥ*—as perfeições místicas da *yoga*.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, o *yogī* que dominou os sentidos, estabilizou a mente, dominou o processo respiratório e fixou a mente em Mim adquire as perfeições místicas da *yoga*.

SIGNIFICADO

Existem oito perfeições místicas primárias, tais como *aṇimā-siddhi*, e dez perfeições secundárias. Neste Décimo Quinto Capítulo o Senhor Kṛṣṇa explicará que tais perfeições místicas de fato são empecilhos ao desenvolvimento da consciência de Kṛṣṇa e que, por isso, não devemos desejá-las.

VERSO 2

श्रीउद्धव उवाच

कया धारणया काखित् कथं वा सिद्धिरच्युत ।
कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान् ॥ २ ॥

śrī-uddhava uvāca
kayā dhāraṇayā kā svit
katham vā siddhir acyuta
kati vā siddhayo brūhi
yoginām siddhi-do bhavān

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *kayā*—por qual; *dhāraṇayā*—processo de meditação; *kā svit*—qual mesmo; *katham*—de que maneira; *vā*—ou; *siddhiḥ*—perfeição mística; *acyuta*—meu querido Senhor; *kati*—quantas; *vā*—ou; *siddhayaḥ*—perfeições; *brūhi*—fala, por favor; *yoginām*—de todos os *yogīs*; *siddhi-daḥ*—o outorgador de perfeições místicas; *bhavān*—Tu.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Senhor Acyuta, através de que processo se pode alcançar a perfeição mística, e qual é a natureza

de tal perfeição? Quantas perfeições místicas existem? Por favor, explica-me essas coisas. Na verdade, és o outorgador de todas as perfeições místicas.

VERSO 3

श्रीभगवानुवाच

सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः ।
तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः ॥ ३ ॥

śrī-bhagavān uvāca
siddhayo 'ṣṭādaśa proktā
dhāraṇā yoga-pāra-gaiḥ
tāsām aṣṭau mat-pradhānā
daśaiva guṇa-hetavaḥ

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *siddhayaḥ*—as perfeições místicas; *aṣṭādaśa*—dezoito; *proktāḥ*—são declaradas; *dhāraṇāḥ*—meditações; *yoga*—de *yoga*; *pāra-gaiḥ*—pelos mestres; *tāsām*—das dezoito; *aṣṭau*—oito; *mat-pradhānāḥ*—têm seu refúgio em Mim; *daśa*—dez; *eva*—de fato; *guṇa-hetavaḥ*—manifestam-se do modo material da bondade.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Os mestres do sistema de *yoga* declararam que há dezoito classes de perfeição e meditação místicas, das quais oito são primárias e têm seu refúgio em Mim, e dez são secundárias e aparecem do modo material da bondade.

SIGNIFICADO

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explica da seguinte maneira a palavra *mat-pradhānāḥ*. O Senhor Kṛṣṇa é naturalmente o refúgio das oito potências e meditações místicas primárias porque essas perfeições emanam da potência pessoal do Senhor e assim só estão cem por cento desenvolvidas dentro do próprio Senhor e dos companheiros pessoais do Senhor. Quando pessoas materialistas adquirem mecanicamente tais potências, as perfeições concedidas são de um grau inferior e são consideradas como manifestações de *māyā*, ilusão. O devoto puro do Senhor recebe automaticamente do Senhor potências maravilhosas para executar seu serviço devocional. Se, para

gozo dos sentidos, a pessoa se esforça mecanicamente para adquirir perfeições místicas, então essas perfeições são decerto consideradas expansões inferiores da potência externa do Senhor.

VERSOS 4-5

अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः ।

प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥ ४ ॥

गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवस्यति ।

एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः ॥ ५ ॥

aṇimā mahimā mūrter

laghimā prāptir indriyaiḥ

prākāmyam śruta-dr̥ṣṭeṣu

śakti-preraṇam īśitā

guṇeṣv asaṅgo vaśitā

yat-kāmaḥ tad avasyati

etā me siddhayaḥ saumya

aṣṭāv autpattikā matāḥ

aṇimā—a perfeição de se tornar menor que o menor; *mahimā*—tornar-se maior que o maior; *mūrteḥ*—do corpo; *laghimā*—tornar-se mais leve que o mais leve; *prāptiḥ*—aquisição; *indriyaiḥ*—pelos sentidos; *prākāmyam*—obter ou executar qualquer coisa desejada; *śruta*—coisas invisíveis, sobre as quais apenas se ouve dizer; *dr̥ṣṭeṣu*—e coisas visíveis; *śakti-preraṇam*—manipulando as subpotências de *māyā*; *īśitā*—a perfeição de controlar; *guṇeṣu*—nos modos da natureza material; *asaṅgaḥ*—sendo desimpedido; *vaśitā*—o poder de colocar outros sob controle; *yat*—qualquer; *kāmaḥ*—desejo (que possa existir); *tad*—isto; *avasyati*—pode-se obter; *etāḥ*—estas; *me*—Minhas (potências); *siddhayaḥ*—perfeições místicas; *saumya*—o gentil Uddhava; *aṣṭau*—oito; *autpattikāḥ*—naturais e insuperadas; *matāḥ*—consideram-se como existentes.

TRADUÇÃO

Dentre as oito perfeições místicas primárias existem três mediante as quais se adapta o próprio corpo, a saber, *aṇimā*, tornar-se menor

do que o menor; *mahimā*, tornar-se maior do que o maior; e *laghimā*, tornar-se mais leve do que o mais leve. Através da perfeição de *prāpti* obtém-se qualquer coisa desejada, e através de *prākāmya-siddhi* experimenta-se qualquer objeto desfrutável, seja neste mundo, seja no próximo. Mediante *īśitā-siddhi* podem-se manipular as subpotências de *māyā*, e mediante a potência controladora chamada *vaśitā-siddhi* fica-se livre dos impedimentos dos três modos da natureza. Quem adquiriu *kāmāvasāyitā-siddhi* pode obter qualquer coisa de qualquer lugar, até o limite mais elevado possível. Meu querido e gentil Uddhava, consideram-se que essas oito perfeições místicas existem naturalmente e são insuperadas neste mundo.

SIGNIFICADO

Mediante *aṇimā-siddhi* a pessoa pode tornar-se tão pequena que consegue entrar numa pedra ou passar através de qualquer obstáculo. Através de *mahimā-siddhi* ela se torna tão grande que cobre tudo, e através de *laghimā* ela fica tão leve que pode flutuar nos raios do sol e dirigir-se ao planeta Sol. Através de *prāpti-siddhi* pode-se adquirir qualquer coisa de qualquer lugar e pode-se até mesmo tocar a Lua com o dedo. Com esta perfeição mística pode-se também entrar nos sentidos de qualquer outra entidade viva por intermédio das deidades predominantes dos sentidos específicos; e utilizando assim os sentidos alheios, pode-se adquirir qualquer coisa. Através de *prākāmya* pode-se experimentar qualquer objeto desfrutável, tanto neste mundo quanto no próximo, e através de *īśitā*, ou a potência controladora, podem-se manipular as subpotências de *māyā*, que são materiais. Em outras palavras, mesmo adquirindo poderes místicos não se pode ultrapassar o controle da ilusão; contudo, podem-se manipular as subpotências da ilusão. Através de *vaśitā*, ou o poder de controlar, a pessoa pode colocar os demais sob seu domínio ou manter-se além do controle dos três modos da natureza. Por fim, adquirem-se através de *kāmāvasāyitā* os poderes máximos de controle, aquisição e desfrute. A palavra *autpattikāḥ* neste verso indica o fato de serem originais, naturais e insuperadas. Essas oito potências místicas existem originalmente na Suprema Personalidade de Deus, Kṛṣṇa, em grau superlativo. O Senhor Kṛṣṇa torna-Se tão pequeno que entra nas partículas atômicas e torna-Se tão grande que como Mahā-Viṣṇu Ele exala milhões de universos. O Senhor pode tornar-Se tão leve ou sutil que até mesmo grandes *yogīs* místicos

não O podem perceber, e o poder de aquisição do Senhor é perfeito, pois Ele conserva a existência total eternamente dentro de Seu corpo. Com certeza o Senhor pode desfrutar tudo o que quiser, controlar todas as energias, dominar todas as outras pessoas e exibir completa onipotência. Portanto, deve-se compreender que essas oito perfeições místicas são expansões insignificantes da potência mística do Senhor, que no *Bhagavad-gītā* é chamado Yogeśvara, o Supremo Senhor de todas as potências místicas. Essas oito perfeições não são artificiais, mas são naturais e insuperadas, porque existem originalmente na Suprema Personalidade de Deus.

VERSOS 6-7

अनूर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनम् ।

मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम् ॥ ६ ॥

स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनम् ।

यथासङ्कल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहतागतिः ॥ ७ ॥

anūrmimattvaṁ dehe 'smin

dūra-śravaṇa-darśanam

mano-javaḥ kāma-rūpaṁ

para-kāya-praveśanam

svacchanda-mṛtyur devānām

saha-kṛīḍānudarśanam

yathā-saṅkalpa-samsiddhir

ājñāpratihatā gatiḥ

anūrmī-mattvam—não se perturbar com fome, sede, etc.; *dehe asmin*—neste corpo; *dūra*—coisas muito distantes; *śravaṇa*—ouvir; *darśanam*—e ver; *manah-javaḥ*—mover o corpo com a velocidade da mente; *kāma-rūpaṁ*—assumir qualquer corpo que desejar; *para-kāya*—os corpos dos outros; *praveśanam*—entrar; *sva-chanda*—conforme o próprio desejo; *mṛtyuḥ*—morrer; *devānām*—dos semideuses; *saha*—junto com (as jovens celestiais); *kṛīḍā*—os passatempos de diversão; *anudarśanam*—testemunhar; *yathā*—de acordo com; *saṅkalpa*—a própria determinação; *samsiddhiḥ*—cumprimento perfeito; *ājñā*—ordem; *apratihatā*—desimpedido; *gatiḥ*—cujo progresso.

TRADUÇÃO

As dez perfeições místicas secundárias oriundas dos modos da natureza são: os poderes de livrar-se da fome e da sede e de outras perturbações corpóreas, ouvir e ver coisas distantes, mover o corpo com a velocidade da mente, assumir qualquer forma desejada, entrar nos corpos alheios, morrer quando desejar, testemunhar os passatempos entre os semideuses e as jovens celestiais chamadas Apsarās, executar plenamente a própria determinação e dar ordens cujo cumprimento não é impedido.

VERSOS 8-9

त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्ताद्यभिज्ञता ।

अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ ८ ॥

एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ।

यथा धारणया या स्याद् यथा वा स्यान्निबोध मे ॥ ९ ॥

tri-kāla-jñatvaṁ advandvaṁ

para-cittādy-abhijñatā

agny-arkāmbu-viṣādinām

pratiṣṭambho 'parājayaḥ

etāś coddeśataḥ proktā

yoga-dhāraṇa-siddhayaḥ

yayā dhāraṇayā yā syād

yathā vā syān nibodha me

tri-kāla-jñatvaṁ—a perfeição de conhecer passado, presente e futuro; *advandvaṁ*—não ser afetado pelas dualidades tais como calor e frio; *para*—de outros; *citta*—a mente; *ādi*—e assim por diante; *abhijñatā*—conhecer; *agni*—do fogo; *arka*—o sol; *ambu*—a água; *viṣa*—do veneno; *ādinām*—e assim por diante; *pratiṣṭambhaḥ*—detendo a potência; *aparājayaḥ*—não ser vencido pelos outros; *etāḥ*—essas; *ca*—também; *uddeśataḥ*—apenas por mencionar seus nomes e características; *proktāḥ*—são descritas; *yoga*—do sistema de yoga; *dhāraṇa*—de meditação; *siddhayaḥ*—perfeições; *yayā*—pela qual; *dhāraṇayā*—meditação; *yā*—a qual (perfeição); *syāt*—pode ocorrer;

yathā—por quais meios; *vā*—ou; *syāt*—pode ocorrer; *nibodha*—por favor, aprende; *me*—de Mim.

TRADUÇÃO

O poder de conhecer o passado, o presente e o futuro; tolerância ao calor, frio e outras dualidades; conhecer as mentes alheias; deter a influência do fogo, sol, água, veneno e assim por diante; e permanecer não dominado pelos outros — essas constituem cinco perfeições do processo místico de yoga e meditação. Estou apenas relacionando-as aqui segundo seus nomes e características. Agora por favor aprende de Mim como perfeições místicas específicas originam-se de meditações específicas e também quais os processos particulares envolvidos.

SIGNIFICADO

Segundo os *ācāryas* estas cinco perfeições são consideradas bastante inferiores às outras já mencionadas, visto que envolvem manipulações físicas e mentais mais ou menos comuns. Segundo Śrīla Madhvācārya, na perfeição chamada *agny-arkāmbu-viśādinām pratiṣṭambhaḥ*, ou deter a influência do fogo, sol, água, veneno e assim por diante, o termo “e assim por diante” refere-se à pessoa permanecer invulnerável a todos os tipos de armas, bem como a ataques com unhas, dentes, espancamento, maldições e outras fontes semelhantes.

VERSO 10

भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः ।
अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥१०॥

bhūta-sūkṣmātmāni mayi
tan-mātram dhārayen manah
aṇimānam avāpnoti
tan-mātropāsako mama

bhūta-sūkṣma—dos elementos sutis; *ātmani*—na alma; *mayi*—em Mim; *tat-mātram*—nas formas elementares e sutis de percepção; *dhārayet*—deve-se concentrar; *manah*—a mente; *aṇimānam*—a perfeição mística chamada *aṇimā*; *avāpnoti*—obtem; *tat-mātra*—nos elementos sutis; *upāsakaḥ*—o adorador; *mama*—Meu.

TRADUÇÃO

Aquele que Me adora em Minha forma atômica que penetra todos os elementos sutis, fixando a mente apenas nisso, obtém a perfeição mística chamada *aṇimā*.

SIGNIFICADO

Aṇimā refere-se à habilidade mística de tornar-se menor que o menor e assim capacitar-se para entrar dentro de qualquer coisa. A Suprema Personalidade de Deus está dentro dos átomos e das partículas atômicas, e quem fixa a mente com perfeição nesta sutil forma atômica do Senhor adquire a potência mística chamada *aṇimā*, mediante a qual se pode entrar até na matéria mais densa como a pedra.

VERSO 11

महत्तत्त्वात्मनि मयि यथासंस्थं मनो दधत् ।
महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् ॥११॥

mahat-tattvātmāni mayi
yathā-saṁsthām mano dadhat
mahimānam avāpnoti
bhūtānām ca prthak prthak

mahat-tattva—na energia material total; *ātmani*—na Alma; *mayi*—em Mim; *yathā*—de acordo com; *saṁsthām*—a situação em particular; *manah*—a mente; *dadhat*—fixando; *mahimānam*—a perfeição mística chamada *mahimā*; *avāpnoti*—a pessoa alcança; *bhūtānām*—dos elementos materiais; *ca*—também; *prthak prthak*—cada um individualmente.

TRADUÇÃO

Aquele que absorve a mente na forma específica do *mahat-tattva* e assim medita em Mim como a Alma Suprema da existência material total alcança a perfeição mística chamada *mahimā*. Por absorver a mente ainda mais na situação de cada elemento individual, tal como o céu, o ar, o fogo e assim por diante, ele adquire progressivamente a grandeza de cada elemento material.

SIGNIFICADO

Existem inúmeros versos nos textos védicos que explicam que a Suprema Personalidade de Deus qualitativamente não é diferente de Sua criação e assim um *yogī* pode meditar sobre a existência material total como a manifestação da potência externa do Senhor. Uma vez tendo estabelecido sua realização de que a criação material não é diferente do Senhor, o *yogī* obtém a perfeição chamada *mahimā-siddhi*. Por compreender na íntegra a presença do Senhor em cada elemento individual, o *yogī* adquire também a grandeza de cada elemento. Os devotos puros, todavia, não se interessam por tais perfeições porque estão rendidos à Personalidade de Deus, que as exibe em grau infinito. Sempre protegidos pelo Senhor, os devotos puros poupam seu precioso tempo para cantar Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Dessa maneira, eles alcançam para si e para os outros o *samsiddhi*, ou a suprema perfeição, amor puro por Deus, consciência de Kṛṣṇa, através da qual a própria existência da pessoa se expande além dos limites da criação material total e alcança os planetas espirituais chamados Vaikuṇṭha.

VERSO 12

परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन् ।
कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात् ॥१२॥

paramāṇu-maye cittam
bhūtānām mayi rañjayan
kāla-sūksmārthatām yogī
laghimānam avāpnuyāt

parama-āṇu-maye—na forma de átomos; *cittam*—sua consciência; *bhūtānām*—dos elementos materiais; *mayi*—em Mim; *rañjayan*—fixando; *kāla*—do tempo; *sūksma*—sutil; *arthatām*—sendo a substância; *yogī*—o *yogī*; *laghimānam*—a perfeição mística *laghimā*; *avāpnuyāt*—pode obter.

TRADUÇÃO

Eu existo dentro de tudo e portanto sou a essência dos constituintes atômicos dos elementos materiais. Por fixar a mente em Mim

nesta forma, o *yogī* pode alcançar a perfeição chamada *laghimā*, através da qual ele compreende a sutil substância atômica do tempo.

SIGNIFICADO

O *Śrīmad-Bhāgavatam* explica elaboradamente que *kāla*, ou o tempo, é a forma transcendental do Senhor que move o mundo material. Visto que os cinco elementos grosseiros se compõem de átomos, as partículas atômicas são a substância sutil ou manifestação dos movimentos do tempo. Mais sutil que o tempo é a própria Personalidade de Deus, que expande Sua potência como o fator tempo. Por compreender todas essas coisas com clareza, o *yogī* obtém *laghimā-siddhi*, ou o poder de se tornar mais leve que o mais leve.

VERSO 13

धारयन् मय्यहंतत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलम् ।
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः ॥१३॥

dhārayan mayy aham tattve
mano vaikārike 'khilam
sarvendriyānām ātmatvam
prāptim prāpnoti man-manāh

dhārayan—concentrando; *mayi*—em Mim; *aham-tattve*—dentro do elemento do falso ego; *manah*—a mente; *vaikārike*—naquilo que é produzido do modo da bondade; *akhilam*—completamente; *sarva*—de todas as entidades vivas; *indriyānām*—dos sentidos; *ātmatvam*—propriedade; *prāptim*—a perfeição mística da aquisição; *prāpnoti*—obtem; *man-manāh*—o *yogī* cuja mente está fixa em Mim.

TRADUÇÃO

Fixando a mente por completo em Mim dentro do elemento do falso ego gerado do modo da bondade, o *yogī* obtém o poder de aquisição mística, através do qual se torna o proprietário dos sentidos de todas as entidades vivas. Ele obtém semelhante perfeição porque sua mente está absorta em Mim.

SIGNIFICADO

É significativo que para adquirir cada perfeição mística tem-se de fixar a mente na Suprema Personalidade de Deus. Śrīla Bhakti-siddhānta Sarasvatī Ṭhākura afirma que quem busca tais perfeições sem fixar a mente no Senhor Supremo adquire um reflexo grosseiro e inferior de cada potência mística. Aqueles que não são conscientes do Senhor não conseguem de fato sincronizar suas mentes de forma perfeita com as funções universais e portanto não podem elevar suas opulências místicas até a plataforma universal.

VERSO 14

महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम् ।
प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः॥१४॥

mahaty ātmani yaḥ sūtre

dhārayen mayi mānasam

prākāmyaṁ pārameṣṭhyaṁ me

vindate 'avyakta-janmanah

mahati—no *mahat-tattva*; *ātmani*—na Superalma; *yaḥ*—alguém que; *sūtre*—caracterizado pela cadeia de atividades fruitivas; *dhārayet*—deve concentrar; *mayi*—em Mim; *mānasam*—as atividades mentais; *prākāmyam*—a perfeição mística chamada *prākāmya*; *pārameṣṭhyam*—muito excelente; *me*—de Mim; *vindate*—obtem ou desfruta; *avyakta-janmanah*—aquele cujo aparecimento neste mundo não pode ser percebido materialmente.

TRADUÇÃO

Quem concentra todas as atividades mentais em Mim como a Superalma daquela fase do *mahat-tattva* que manifesta a cadeia de atividades fruitivas obtém de Mim, cujo aparecimento está além da percepção material, a mais excelente perfeição mística chamada *prākāmya*.

SIGNIFICADO

Śrīla Virarāghava Ācārya explica que a palavra *sūtra*, ou “cordão”, é usada para indicar que o *mahat-tattva* sustenta as atividades fruitivas da pessoa, assim como um cordão sustenta uma fileira de jóias.

Desse modo, pela meditação fixa na Suprema Personalidade de Deus, que é a alma do *mahat-tattva*, pode-se alcançar a mais excelente perfeição chamada *prākāmya*. *Avyakta-janmanah* indica que a Suprema Personalidade de Deus aparece do *avyakta*, ou o céu espiritual, ou que Seu nascimento é *avyakta*, além da percepção dos sentidos materiais. A não ser que se aceite a forma transcendental da Suprema Personalidade de Deus, está fora de cogitação obter *prākāmya* ou qualquer outra perfeição mística genuína.

VERSO 15

विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे ।
स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रज्ञक्षेत्रचोदनाम् ॥१५॥

viṣṇau try-adhīśvare cittam

dhārayet kāla-vigrahe

sa īśitvam avāpnoti

kṣetrajña-kṣetra-codanām

viṣṇau—no Senhor Viṣṇu, a Superalma; *tri-adhīśvare*—o supremo controlador de *māyā*, que consiste nos três modos da natureza; *cittam*—a consciência; *dhārayet*—concentra; *kāla*—do tempo, o agente motor; *vigrahe*—na forma; *saḥ*—ele, o yogi; *īśitvam*—a perfeição mística de controlar; *avāpnoti*—obtem; *kṣetra-jña*—a entidade viva consciente; *kṣetra*—e o corpo com suas designações; *codanām*—impelindo.

TRADUÇÃO

Quem concentra a consciência em Viṣṇu, a Superalma, o agente motor e Senhor Supremo da energia externa que consiste nos três modos, obtém a perfeição mística de controlar outras almas condicionadas, seus corpos materiais e designações corpóreas.

SIGNIFICADO

Devemos nos lembrar que a perfeição mística jamais capacita a entidade viva a desafiar a supremacia da Personalidade de Deus. De fato, não se podem obter tais perfeições sem a misericórdia do Senhor Supremo; logo, o poder que alguém tem de controlar jamais pode perturbar o plano do Senhor Kṛṣṇa. Permite-se que alguém

exiba controle místico apenas dentro dos limites da lei de Deus, e mesmo um grande *yogī* que transgredir a lei de Deus por meio de suas ditas opulências místicas será punido severamente, como se revela na história de Durvāsā Muni amaldiçoando Ambarīṣa Mahārāja.

VERSO 16

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते ।
मनो मय्यादधद् योगी मद्र्मा वशितामियात् ॥१६॥

*nārāyaṇe turīyākhye
bhagavac-chabda-śabdite
mano mayy ādadhād yogī
mad-dharmā vaśitām iyāt*

nārāyaṇe—no Senhor Supremo, Nārāyaṇa; *turīya-ākhye*—conhecido como o quarto, além dos três modos da natureza material; *bhagavat*—pleno de todas as opulências; *śabda-śabdite*—conhecido pela palavra; *manaḥ*—a mente; *mayi*—em Mim; *ādadhāt*—colocando; *yogī*—o *yogī*; *mat-dharmā*—sendo dotado com Minha natureza; *vaśitām*—a opulência mística chamada *vaśitā*; *iyāt*—pode obter.

TRADUÇÃO

O *yogī* que deposita sua mente em Minha forma de Nārāyaṇa, conhecida como o quarto fator, pleno de todas as opulências, é contemplado com Minha natureza e assim obtém a perfeição mística chamada *vaśitā*.

SIGNIFICADO

No *Bhagavad-gītā* (7.13) o Senhor Kṛṣṇa afirma:

*tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitam nābhijānāti*

mām ebhyaḥ param avyayam

“Iludido pelos três modos [bondade, paixão e ignorância], o mundo inteiro não conhece a Mim, que estou acima dos modos e sou inesgotável”. Dessa maneira, o Senhor é chamado *turīya*, ou o quarto

fator além dos três modos da natureza. Segundo Śrīla Vīrarāghava Ācārya, *turīya* também indica que o Senhor está além das três fases ordinárias da consciência, a saber, vigília, sonho e sono sem sonhos. *Bhagavac-chabda-śabdite* indica que o Senhor é conhecido como Bhagavān, ou o possuidor de opulências ilimitadas, sobretudo beleza, fama, riqueza, conhecimento, renúncia e inteligência.

Em conclusão, pode-se obter a opulência mística *vaśitā*, ou liberdade dos modos da natureza, através da meditação no Senhor como *turīya*, o quarto fator além daqueles modos. Tudo depende do favor da Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 17

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः ।
परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते ॥१७॥

*nirguṇe brahmani mayi
dhārayan viśadam manaḥ
paramānandam āpnoti
yatra kāmo 'vasīyate*

nirguṇe—sem qualidades; *brahmani*—em Brahman; *mayi*—em Mim; *dhārayan*—concentrando; *viśadam*—pura; *manaḥ*—a mente; *paramānandam*—a maior felicidade; *āpnoti*—obtem; *yatra*—com a qual; *kāmaḥ*—o desejo; *avasīyate*—fica completamente satisfeito.

TRADUÇÃO

Aquele que fixa a mente pura em Mim sob Minha manifestação como o Brahman impessoal obtém a maior felicidade, com a qual todos os seus desejos são satisfeitos por completo.

SIGNIFICADO

Paramānanda, ou “a maior felicidade”, aqui indica a maior felicidade material, visto que se afirma claramente no *Śrīmad-Bhāgavatam* que o devoto não tem desejo pessoal, ou *kāma*. Quem tem desejo pessoal está com certeza dentro do mundo material, e na plataforma material a maior felicidade é *kāmāvasāyitā-siddhi*, ou a perfeição de obter tudo o que se deseja.

VERSO 18

श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि ।
धारयञ्छ्वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः ॥१८॥

śvetadvīpa-patau cittam

śuddhe dharma-maye mayi

dhārayaṇ chvetatām yāti

ṣaḍ-ūrmi-rahito narah

śveta-dvīpa—da ilha branca, a morada do Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; *patau*—no Senhor; *cittam*—consciência; *śuddhe*—na personificação da bondade; *dharma-maye*—nEle que está sempre situado em piedade; *mayi*—em Mim; *dhārayaṇ*—concentrando; *śvetatām*—existência pura; *yāti*—obtem; *ṣaḍ-ūrmi*—as seis ondas da perturbação material; *rahitaḥ*—libertada de; *narah*—uma pessoa.

TRADUÇÃO

Um ser humano que se concentra em Mim como o protetor dos princípios religiosos, a personificação da pureza e o Senhor de Śvetadvīpa obtém a existência pura através da qual se liberta das seis ondas da perturbação material, a saber, fome, sede, definhamento, morte, aflição e ilusão.

SIGNIFICADO

O Senhor agora começa a explicar os processos para obter as dez perfeições místicas secundárias derivadas dos modos da natureza. Dentro do mundo material o Senhor Viṣṇu, chamado aqui de *śvetadvīpa-pati*, o Senhor de Śvetadvīpa, governa o modo da bondade material e por isso é chamado de *śuddha* e *dharma-maya*, ou a personificação da pureza e da piedade. Mediante a adoração do Senhor Viṣṇu como a personificação da bondade material obtém-se a bênção material de livrar-se da perturbação corpórea.

VERSO 19

मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्रहन् ।
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥१९॥

mayy ākāśātmani prāṇe

manasā ghoṣam udvahan

tatropalabdha bhūtānām

haṁso vācaḥ śṛṇoty asau

mayi—em Mim; *ākāśa-ātmani*—na personificação do céu; *prāṇe*—no ar vital; *manasā*—com a mente; *ghoṣam*—o som transcendental; *udvahan*—concentrando em; *tatra*—lá no céu; *upalabdhaḥ*—percebidas; *bhūtānām*—de todas as entidades vivas; *haṁsaḥ*—a entidade viva purificada; *vācaḥ*—palavras ou fala; *śṛṇoty*—ouve; *asau*—ele.

TRADUÇÃO

Aquela entidade viva purificada que fixa a mente nas extraordinárias vibrações sonoras que ocorrem dentro de Mim como o céu personificado e o ar vital total é então capaz de perceber dentro do céu a fala de todas as entidades vivas.

SIGNIFICADO

A fala acontece através da vibração do ar dentro do céu. Quem medita no Senhor Supremo como o céu personificado e o ar adquire desse modo a capacidade de ouvir aquilo que é vibrado a grande distância. A palavra *prāṇa* indica que o Senhor é o ar vital personificado das entidades vivas individuais e do agregado total de formas de vida. Em última análise, os devotos puros meditam na vibração suprema — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare — e assim são capazes de ouvir a fala proveniente das entidades vivas liberadas que se encontram muito além do universo material. Qualquer entidade viva pode ouvir tais discursos lendo o *Śrīmad-Bhāgavatam*, *Bhagavad-gītā* e outros textos semelhantes. Quem compreendeu apropriadamente as opulências da Suprema Personalidade de Deus encontra toda a perfeição, mística ou de outra espécie, na consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 20

चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि ।

मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति दूरतः ॥२०॥

*cakṣus tvaṣṭari saṁyojya
tvaṣṭāram api cakṣuṣi
mām tatra manasā dhyāyan
viśvam paśyati dūrataḥ*

—*cakṣuḥ*—os olhos; *tvaṣṭari*—no Sol; *saṁyojya*—imerso; *tvaṣṭāram*—o Sol; *api*—também; *cakṣuṣi*—nos olhos da pessoa; *mām*—Me; *tatra*—lá, na fusão mútua de Sol e olho; *manasā*—com a mente; *dhyāyan*—meditando; *viśvam*—tudo; *paśyati*—vê; *dūrataḥ*—muito longe.

TRADUÇÃO

Imerso a visão no planeta Sol e depois o planeta Sol nos próprios olhos, a pessoa deve meditar em Mim que existo dentro da combinação do Sol com a visão; dessa maneira adquire-se o poder de ver qualquer coisa distante.

VERSO 21

मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना ।

मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥२१॥

mano mayi su-saṁyojya

deham tad-anuvāyunā

mad-dhāraṇānubhāvena

tatrātmā yatra vai manaḥ

manaḥ—a mente; *mayi*—em Mim; *su-saṁyojya*—absorvendo por completo; *deham*—o corpo material; *tat*—a mente; *anu-vāyunā*—pelo vento que segue; *mad-dhāraṇā*—de meditação em Mim; *anubhāvena*—pela potência; *tatra*—lá; *ātmā*—o corpo material (vai); *yatra*—aonde quer que; *vai*—decerto; *manaḥ*—a mente (vai).

TRADUÇÃO

O yogi que absorve por completo a mente em Mim e que então faz uso do vento que segue a mente para absorver em Mim o corpo material, obtém através da potência da meditação em Mim a perfeição mística pela qual seu corpo segue de imediato sua mente aonde quer que ela vá.

SIGNIFICADO

Tad-anuvāyunā indica o ar sutil específico que segue a mente. Quando o yogi, através da potência da meditação no Senhor funde esse ar com o corpo e a mente em Kṛṣṇa, seu corpo material grosseiro, tal qual o ar sutil, pode seguir a mente a qualquer lugar. Essa perfeição chama-se *mano-javah*.

VERSO 22

यदा मन उपादाय यद् यद् रूपं बुभूषति ।

तत्तद् भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः ॥२२॥

yadā mana upādāya

yad yad rūpam bubhūṣati

tat tad bhaven mano-rūpam

mad-yoga-balam āśrayah

yadā—quando; *manaḥ*—a mente; *upādāya*—ajustando; *yad yad*—qualquer; *rūpam*—forma; *bubhūṣati*—a pessoa deseja assumir; *tat tat*—esta mesma forma; *bhavet*—pode aparecer; *manaḥ-rūpam*—a forma desejada pela mente; *mad-yoga-balam*—Minha inconcebível potência mística, através da qual manifesto inúmeras formas; *āśrayah*—sendo o abrigo.

TRADUÇÃO

Quando o yogi, ajustando sua mente de certa maneira, deseja assumir uma forma em particular, esta mesma forma aparece de imediato. Essa perfeição é possível mediante a absorção da mente no refúgio de Minha inconcebível potência mística, através da qual assumo inúmeras formas.

SIGNIFICADO

Esta perfeição chama-se *kāma-rūpa*, ou a capacidade de assumir qualquer forma desejada, até mesmo a forma de um semideus. Os devotos puros absorvem suas mentes numa determinada espécie de serviço ao Senhor Kṛṣṇa e assim assumem pouco a pouco um corpo espiritual adequado para uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Dessa maneira, qualquer um que adote o processo de cantar os santos nomes de Kṛṣṇa e siga os princípios reguladores da

vida humana pode adquirir a perfeição máxima de *kāma-rūpa*, assumindo um corpo espiritual eterno no reino de Deus.

VERSO 23

परकायं विशन् सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् ।

पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभूतः षडङ्घ्रिवत् ॥२३॥

*para-kāyaṁ viśan siddha
ātmanāṁ tatra bhāvayet
piṇḍaṁ hitvā viśet prāṇo
vāyu-bhūtaḥ ṣaḍaṅghri-vat*

para—de outro; *kāyaṁ*—o corpo; *viśan*—desejando entrar; *siddhaḥ*—alguém aperfeiçoado na prática de *yoga*; *ātmanāṁ*—a si mesmo; *tatra*—naquele corpo; *bhāvayet*—imagina; *piṇḍaṁ*—seu próprio corpo grosseiro; *hitvā*—abandonando; *viśet*—deve-se entrar; *prāṇaḥ*—no corpo sutil; *vāyu-bhūtaḥ*—tornando-se tal qual o vento; *ṣaṭ-aṅghri-vat*—como a abelha, que se movimenta com facilidade de uma flor para outra.

TRADUÇÃO

Ao desejar entrar no corpo de outrem, o *yogī* perfeito deve meditar em si mesmo dentro do outro corpo e então, abandonando o próprio corpo grosseiro, deve entrar no corpo alheio através dos caminhos do ar, tão facilmente quanto uma abelha deixa uma flor e voa para outra.

SIGNIFICADO

Assim como o ar é inalado através das narinas e da boca, de modo semelhante, o ar vital do corpo sutil do *yogī* viaja através dos caminhos do ar externo e entra facilmente no corpo de outrem, tal qual a abelha voa facilmente de flor em flor. Talvez alguém admire um homem heróico ou uma bela mulher e deseje experimentar a vida dentro de seu extraordinário corpo material. Tais oportunidades são disponíveis através da perfeição mística chamada *para-kāya-praveśanam*. Os devotos puros, absorvidos em meditar sobre a forma espiritual da Suprema Personalidade de Deus, de fato não sentem

atração por nenhum corpo material. Dessa maneira os devotos permanecem transcendentais e satisfeitos na plataforma da vida eterna.

VERSO 24

पाष्ण्यापीड्य गुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूर्धसु ।

आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम् ॥२४॥

*pārṣṇyāpīḍya gudaṁ prāṇaṁ
hṛd-urāḥ-kaṇṭha-mūrdhasu
āropya brahma-randhrena
brahma nītvotsrjet tanum*

pārṣṇyā—com o calcanhar; *āpīḍya*—bloqueando; *gudaṁ*—o ânus; *prāṇaṁ*—o ar vital que transporta a entidade viva; *hṛt*—do coração; *urāḥ*—para o peito; *kaṇṭha*—para o pescoço; *mūrdhasu*—e para a cabeça; *āropya*—colocando; *brahma-randhrena*—pela sede espiritual no alto da cabeça; *brahma*—ao mundo espiritual ou Brahman impessoal (ou qualquer outro destino que se tenha escolhido); *nītvā*—conduzindo (a alma); *utsrjet*—deve-se abandonar; *tanum*—o corpo material.

TRADUÇÃO

O *yogī* que alcançou a perfeição mística chamada *svacchanda-mṛtyu* bloqueia o ânus com o calcanhar e então eleva a alma do coração para o peito, depois para o pescoço e enfim para a cabeça. Situado dentro do *brahma-randhra*, o *yogī* então abandona o corpo material e conduz a alma espiritual para o destino escolhido.

SIGNIFICADO

Esta opulência mística de *svacchanda-mṛtyu*, ou morrer de acordo com a vontade, foi exibida de forma notável por Bhīṣmadeva no final da Batalha de Kurukṣetra. Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, o termo *brahma*, como é usado neste verso, é um exemplo de *upalakṣaṇa*, ou o uso de um termo geral para indicar vários conceitos. Nesta passagem *brahma* indica o destino específico que o *yogī* escolheu, a saber, o céu espiritual, o *brahmajyoti* impessoal ou qualquer outro destino que tenha atraído a mente do *yogī*.

VERSO 25

विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत् ।
विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरस्त्रियः ॥२५॥

*vihariṣyan surākṛīde
mat-stham sattvaṁ vibhāvayet
vimānenopatiṣṭhanti
sattva-vṛttīḥ sura-striyaḥ*

vihariṣyan—desejando desfrutar; *sura*—dos semideuses; *ākṛīde*—nos jardins aprazíveis; *mat*—em Mim; *stham*—situado; *sattvaṁ*—o modo da bondade; *vibhāvayet*—deve-se meditar em; *vimānena*—de aeroplano; *upatiṣṭhanti*—chegam; *sattva*—no modo da bondade; *vṛttīḥ*—aparecendo; *sura*—dos semideuses; *striyaḥ*—as mulheres.

TRADUÇÃO

O yogi que deseja desfrutar nos aprazíveis jardins dos semideuses deve meditar no modo purificado da bondade, que está situado dentro de Mim, e então as mulheres celestiais, geradas do modo da bondade, aproximar-se-ão dele em aeroplanos.

VERSO 26

यथा सङ्कल्पयेद् बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान् ।
मयि सत्ये मनो युञ्जन्तथा तत् समुपाश्नुते ॥२६॥

*yathā saṅkalpayed buddhyā
yadā vā mat-parah pumān
mayi satye mano yuñjan
tathā tat samupāśnute*

yathā—por quais meios; *saṅkalpayet*—pode-se determinar ou resolver; *buddhyā*—pela mente; *yadā*—quando; *vā*—ou; *mat-parah*—tendo fé em Mim; *pumān*—o yogi; *mayi*—em Mim; *satye*—cujo desejo sempre se cumpre; *manah*—a mente; *yuñjan*—absorvendo; *tathā*—por aquele meio; *tat*—este mesmo propósito; *samupāśnute*—ele obtém.

TRADUÇÃO

O yogi que tem fé em Mim, absorvendo a mente em Mim e sabendo que Meu propósito sempre se cumpre, em qualquer ocasião, alcançará seu propósito através do próprio meio que ele determinou seguir.

SIGNIFICADO

Neste verso a palavra *yadā* (“sempre que”) indica que mediante o poder místico chamado *yathā-saṅkalpa-saṁsiddhi* a pessoa alcançará seu objetivo ainda que o procure em momento inauspicioso. O Senhor Kṛṣṇa é chamado de *satya-saṅkalpa*, ou Aquele cujo desejo, intenção, propósito ou resolução sempre se cumprem.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura menciona que a pessoa deve se determinar a reviver sua perdida relação com o Supremo Senhor Kṛṣṇa através do método infalível do serviço devocional, que se pode executar em qualquer momento ou em qualquer lugar. Existem muitos livros que dão a orientação apropriada para quem deseja alcançar o Senhor Kṛṣṇa, e mencionam-se os seguintes: *Saṅkalpa-kalpavṛkṣa* de Śrīla Jīva Gosvāmī, *Śrī Govinda-līlāmṛta* de Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja, *Śrī Kṛṣṇa-bhāvanāmṛta* e *Saṅkalpa-kalpa-druma* de Śrīla Viśvanātha Cakravartī e *Śrī Gaurāṅga-smaraṇa-maṅgala* de Śrīla Bhaktivinoda Thākura. Na era moderna, Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda deu-nos mais de sessenta volumes grandes de literatura transcendental, que nos podem fixar firmemente no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Nossa *saṅkalpa*, ou determinação, deve ser prática e não inútil. Devemos decidir dar uma solução permanente para os problemas da vida voltando ao lar, voltando ao Supremo.

VERSO 27

यो वै मद्भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान् ।
कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥

*yo vai mad-bhāvam āpanna
īśitur vaśituh pumān
kutaścin na vihanryeta
tasya cājñā yathā mama*

Assim como os corpos dos seres aquáticos podem ser feridos pela água, de modo que o yogi cuja consciência

yah—aquele que (um *yogī*); *vai*—na verdade; *mat*—de Mim; *bhāvam*—natureza; *āpannah*—conseguida; *īsituh*—do governante supremo; *vaśituh*—o controlador supremo; *pumān*—uma pessoa (*yogī*); *kutaścīt*—de nenhuma maneira; *na vihaneyeta*—não pode ser frustrada; *tasya*—sua; *ca*—também; *ājñā*—ordem, comando; *yathā*—assim como; *mama*—a Minha.

TRADUÇÃO

Quem medita perfeitamente em Mim adquire Minha natureza de ser o supremo governante e controlador. Sua ordem, tal qual a Minha, jamais pode ser frustrada de nenhuma maneira.

SIGNIFICADO

Em virtude da ordem da Suprema Personalidade de Deus a criação inteira está se movendo. Como se declara no *Bhagavad-gītā* (9.10):

*mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate*

“Esta natureza material, que é uma de Minhas energias, funciona sob Minha direção, ó filho de Kuntī, produzindo todos os seres móveis e inertes. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes.” De modo semelhante, Caitanya Mahāprabhu deu Sua ordem de que as pessoas no mundo inteiro devem adotar a consciência de Kṛṣṇa. Os devotos sinceros do Senhor devem ir por todo o mundo repetindo a ordem do Senhor. Dessa forma, eles podem partilhar de Sua opulência mística de dar ordens que não podem ser anuladas.

VERSO 28

मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः ।

तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्युपब्रंहिता ॥२८॥

*mad-bhaktyā śuddha-sattvasya
yogino dhāraṇā-vidah
tasya trai-kālikī buddhir
janma-mṛtyūpabramhitā*

mat-bhaktyā—por devoção a Mim; *śuddha-sattvasya*—de alguém cuja existência está purificada; *yoginah*—de um *yogī*; *dhāraṇā-vidah*—que conhece o processo de meditação; *tasya*—dele; *trai-kālikī*—funcionando em três fases do tempo, a saber, passado, presente e futuro; *buddhiḥ*—inteligência; *janma-mṛtyu*—nascimento e morte; *upabramhitā*—incluindo.

TRADUÇÃO

O *yogī* que purificou sua existência mediante a devoção a Mim e que assim conhece com perícia o processo de meditação obtém conhecimento acerca do passado, presente e futuro. Ele pode, portanto, ver o nascimento e a morte de si mesmo e dos outros.

SIGNIFICADO

Depois de ter explicado as oito perfeições místicas primárias e as dez secundárias, o Senhor agora explica as cinco potências inferiores.

VERSO 29

अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेर्योगमयं वपुः ।

मद्योग शान्तचित्तस्य यादसामुदकं यथा ॥२९॥

*agny-ādibhir na hanyeta
muner yoga-mayaṁ vapuḥ
mad-yoga-śānta-cittasya
yādasām udakam yathā*

agni—pelo fogo; *ādibhiḥ*—e assim por diante (sol, água, veneno, etc.); *na*—não; *hanyeta*—pode ser ferido; *muneh*—de um *yogī* sábio; *yoga-mayaṁ*—totalmente versado na ciência da yoga; *vapuḥ*—o corpo; *mat-yoga*—pela ligação devocional comigo; *śānta*—pacificada; *cittasya*—cuja consciência; *yādasām*—dos seres aquáticos; *udakam*—água; *yathā*—assim como.

TRADUÇÃO

Assim como os corpos dos seres aquáticos não podem ser feridos pela água, de modo semelhante, o corpo do *yogī* cuja consciência

está pacificada pela devoção a Mim e que se desenvolveu plenamente na ciência da yoga não pode ser ferido pelo fogo, sol, água, veneno e assim por diante.

SIGNIFICADO

As criaturas que habitam o oceano nunca são feridas pela água; ao contrário, elas desfrutam a vida dentro do meio aquático. De modo semelhante, para alguém habilidoso nas técnicas de *yoga*, esquivar-se de ataques com armas, fogo, veneno e assim por diante, é uma atividade recreativa. O pai de Prahāda Mahārāja o atacou de todas essas maneiras, mas devido a sua perfeita consciência de Kṛṣṇa ele não foi ferido. Os devotos puros do Senhor dependem por completo da misericórdia do Senhor Kṛṣṇa, que possui opulências místicas num grau infinito e por isso é conhecido como Yogeśvara, o mestre de todo o poder místico. Porque estão sempre unidos ao Senhor Kṛṣṇa, os devotos não sentem necessidade alguma de desenvolver à parte certos poderes já possuídos ilimitadamente por seu senhor, mestre e protetor.

Se um ser humano cai no meio do oceano, ele morre afogado bem depressa, ao passo que os peixes se divertem brincando nas mesmas ondas. Da mesma maneira, as almas condicionadas caíram no oceano da existência material e estão se afogando nas reações de suas atividades pecaminosas, ao passo que os devotos reconhecem que este mundo é a potência do Senhor e desfrutam passatempos aprazíveis dentro dele dedicando-se sem reservas ao serviço amoroso do Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 30

मद्भिभूतीरभिध्यायन् श्रीवत्सास्त्रविभूषिताः ।
ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः ॥३०॥

mad-vibhūtīr abhidhyāyan
śrīvatsāstra-vibhūṣitāḥ
dhvajātapatra-vyajanaḥ
sa bhaved aparājitaḥ

mat—Minhas; *vibhūtīḥ*—opulentas encarnações; *abhidhyāyan*—meditando sobre; *śrīvatsa*—com a opulência da Śrīvatsa do Senhor;

astra—e armas; *vibhūṣitāḥ*—decoradas; *dhvaja*—com bandeiras; *ātapatra*—com guarda-sóis cerimoniais; *vyajanaḥ*—e diferentes tipos de abanos; *saḥ*—ele, o devoto-yogī; *bhaved*—torna-se; *aparājitaḥ*—invencível aos outros.

TRADUÇÃO

Meu devoto torna-se invencível por meditar em Minhas opulentas encarnações, que são decoradas com Śrīvatsa e várias armas e são dotadas de parafernália imperial como bandeiras, guarda-sóis ornamentais e abanos.

SIGNIFICADO

A parafernália imperial das opulentas encarnações do Senhor indicam Sua onipotência, e os devotos se tornam invencíveis por meditar nas poderosas encarnações do Senhor, que são decoradas com ornamentos régios. Como Bilvamaṅgala Thākura afirmou no *Kṛṣṇa-karnāmṛta*, verso 107:

bhaktis tvayi sthīratārā bhagavan yadi syād
daivena naḥ phalati divya-kīśora-mūrtiḥ
muktiḥ svayam mukutīṇjālīḥ sevate 'smān
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-pratīkṣāḥ

“Meu querido Senhor, se desenvolvemos serviço devocional inabalável a Ti, então automaticamente se nos revela Tua transcendental forma juvenil. Dessa maneira, a própria liberação espera de mãos postas para nos servir, e as metas máximas da religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos aguardam pacientemente para nos prestar serviço.”

VERSO 31

उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः ।
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥३१॥

upāsakasya mām evaṁ
yoga-dhāraṇayā munēḥ
siddhayaḥ pūrva-kathitā
upatiṣṭhanty aśeṣataḥ

Para o sábio que a mente
é mantida sobre Mim, que
praticando a meditação
de yoga, as realizações
anteriormente mencionadas
permanecem intactas até

upāsakasya—de quem está adorando; *mām*—Me; *evam*—assim; *yoga-dhāraṇayā*—pelo processo de meditação mística; *muneḥ*—de uma pessoa erudita; *siddhayah*—as perfeições místicas; *pūrva*—anteriormente; *kathitāḥ*—descritas; *upatiṣṭhanti*—aproximam-se; *āśeṣa-taḥ*—em todos os aspectos.

TRADUÇÃO

O devoto erudito que Me adora por meio da meditação ióguica com certeza obtém em todos os aspectos as perfeições místicas que descrevi.

SIGNIFICADO

A palavra *yoga-dhāraṇayā* indica que cada devoto obtém a perfeição específica para a qual se qualificou. Desse modo, o Senhor conclui Seu discurso sobre as *yoga-siddhis*.

VERSO 32

जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः ।
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥३२॥

jitendriasya dāntasya
jita-śvāsātmano muneḥ
mad-dhāraṇām dhārayataḥ
kā sā siddhiḥ su-durlabhā

jita-indriasya—daquele que dominou os sentidos; *dāntasya*—que é disciplinado e autocontrolado; *jita-śvāsa*—que dominou a respiração; *ātmanah*—e dominou a mente; *muneḥ*—de tal sábio; *mat*—em Mim; *dhāraṇām*—meditação; *dhārayataḥ*—que está conduzindo; *kā*—qual é; *sā*—esta; *siddhiḥ*—perfeição; *su-durlabhā*—que é muito difícil de alcançar.

TRADUÇÃO

Para o sábio que dominou os sentidos, a respiração e a mente, que é autocontrolado e vive absorto em meditar sobre Mim, que perfeição mística seria difícil de obter?

SIGNIFICADO

Śrīla Śrīdhara Svāmī faz o seguinte comentário: “O Senhor Kṛṣṇa exprime nesta passagem que não há necessidade de praticar muitos processos diferentes, pois mediante a execução completa de até mesmo um só dos procedimentos mencionados acima a pessoa controla os sentidos, absorve-se em pensar nEle e assim alcança todas as perfeições místicas”.

Śrīla Jīva Gosvāmī salienta que se deve meditar na forma transcendental do Senhor, que está livre de qualquer designação material. Esta é a essência do avanço no sistema de *yoga*; dessa forma, adquirem-se com muita facilidade todas as perfeições místicas provenientes do corpo pessoal da Personalidade de Deus.

VERSO 33

अन्तरायान् वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम् ।
मया सम्पद्यमानस्य कालक्षयणहेतवः ॥३३॥

antarāyān vadanty etā
yuñjato yogam uttamam
mayā sampadyamānasya
kāla-kṣaṇa-hetavaḥ

antarāyān—empecilhos; *vadanti*—dizem; *etāḥ*—estas perfeições místicas; *yuñjataḥ*—de quem se ocupa em; *yogam*—conexão com o Absoluto; *uttamam*—a fase suprema; *mayā*—comigo; *sampadyamānasya*—de quem está ficando completamente opulento; *kāla*—do tempo; *kṣaṇa*—da interrupção, perda; *hetavaḥ*—causas.

TRADUÇÃO

Sábios peritos em serviço devocional declaram que as perfeições místicas da yoga que mencionei na verdade não passam de empecilhos e são uma perda de tempo para quem está praticando a yoga suprema, através da qual se alcança, diretamente de Mim, toda a perfeição da vida.

SIGNIFICADO

É de senso comum que devemos abandonar tudo o que não passa de inútil perda de tempo; portanto, não se deve orar a Deus para

obter as perfeições da *yoga* mística. Se para o devoto puro, que não tem desejo material, mesmo a liberação impessoal é uma perturbação inútil em sua vida, que se dizer, então, das perfeições materiais da *yoga*, que nem mesmo se podem comparar à liberação impessoal. Semelhantes perfeições místicas talvez sejam maravilhosas para alguém imaturo e inexperiente, mas não impressionam um homem erudito que compreendeu a Suprema Personalidade de Deus. Pelo simples fato de obter o Senhor Kṛṣṇa, a pessoa passa a residir num infinito oceano de opulências místicas; por isso ela não deve desperdiçar seu precioso tempo na busca de perfeições místicas separadas.

VERSO 34

जन्मौषधितपोमन्त्रैर्यावतीरिह सिद्धयः ।

योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगतिं व्रजेत् ॥३४॥

॥३४॥ janmauṣadhi-tapo-mantrair
yāvatīr iha siddhayah
yogenāpnoti tāḥ sarvā
nānyair yoga-gatiṁ vrajet

janma—pelo nascimento; *auṣadhi*—ervas; *tapah*—austeridades; *mantrair*—e por *mantras*; *yāvatīh*—tantas quantas existam; *iha*—neste mundo; *siddhayah*—perfeições; *yogena*—pelo serviço devocional a Mim; *āpnoti*—obtem; *tāḥ*—aquelas; *sarvāḥ*—todas elas; *na*—não; *anyair*—por outros métodos; *yoga-gatiṁ*—a verdadeira perfeição da *yoga*; *vrajet*—pode-se alcançar.

TRADUÇÃO

Quaisquer perfeições místicas que possam ser adquiridas através de bom nascimento, ervas, austeridades e mantras podem ser alcançadas através do serviço devocional a Mim; com efeito, não se pode alcançar a verdadeira perfeição da *yoga* de nenhuma outra maneira.

SIGNIFICADO

Por nascer como semideus a pessoa é automaticamente dotada de muitas perfeições místicas. Apenas por nascer em Siddhaloka adquire-se automaticamente todas as oito principais perfeições da *yoga*. Do mesmo modo, por nascer como peixe a entidade viva se torna

invulnerável à água, por nascer como ave ela recebe a perfeição mística de voar e por nascer como fantasma ela obtém a perfeição mística de desaparecer e entrar nos corpos dos outros. Patānjali Muni afirma que se podem adquirir as perfeições místicas da *yoga* através do nascimento, ervas, austeridades e *mantras*. O Senhor declara, todavia, que essas perfeições são afinal de contas uma perda de tempo e não passam de obstáculo para a obtenção da verdadeira perfeição da *yoga*, a consciência de Kṛṣṇa.

Quem abandona o processo de *bhakti-yoga* e vai comprar outros objetos de meditação além de Kṛṣṇa com certeza não é muito inteligente. Aqueles que alegam ser *yogīs*, mas buscam a satisfação dos próprios sentidos decerto são *kuyogīs*, ou *bhogi-yogīs*. Semelhantes *kuyogīs* não podem compreender que assim como eles têm sentidos minúsculos, a Verdade Absoluta tem sentidos absolutos, tampouco conseguem entender que *yoga* presta-se na verdade a satisfazer os sentidos absolutos do Senhor. Portanto, as pessoas que abandonam os pés de lótus do Senhor Kṛṣṇa a fim de buscar a suposta felicidade da perfeição mística sem dúvida se frustrarão em seu intento. Através da meditação exclusiva na Suprema Personalidade de Deus podemos alcançar *yoga-gati*, a meta última da *yoga*, que significa viver no planeta do Senhor Kṛṣṇa e desfrutar ali opulências espirituais.

VERSO 35

सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः ।

अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम् ॥३५॥

sarvāsām api siddhīnām
hetuḥ patir ahaṁ prabhuḥ
ahaṁ yogasya sāṅkhyasya
dharmasya brahma-vādinām

sarvāsām—de todas elas; *api*—na verdade; *siddhīnām*—das perfeições místicas; *hetuḥ*—a causa; *patir*—o protetor; *ahaṁ*—Eu sou; *prabhuḥ*—o Senhor; *ahaṁ*—Eu; *yogasya*—da meditação imaculada em Mim; *sāṅkhyasya*—do conhecimento analítico; *dharmasya*—do trabalho executado sem desejo pessoal; *brahma-vādinām*—da comunidade erudita dos mestres védicos.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, Eu sou a causa, o protetor e o Senhor de todas as perfeições místicas, do sistema de yoga, do conhecimento analítico, da atividade pura e da comunidade dos eruditos mestres védicos.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, a palavra *yoga* neste trecho indica o libertar-se da vida material, e *sāṅkhya* indica os meios para obter a liberação. Logo, o Senhor Kṛṣṇa não é apenas o Senhor das perfeições materiais da *yoga*, mas também das mais altas perfeições liberadas. Pode-se obter *sāṅkhya*, ou conhecimento que conduz à liberação, mediante a execução de atividades piedosas, e o Senhor Kṛṣṇa é também a causa, protetor e Senhor de tais atividades, bem como dos mestres eruditos que instruem as pessoas comuns acerca da execução de atividades piedosas. De muitas maneiras o Senhor Kṛṣṇa é o verdadeiro objeto de meditação e adoração para toda entidade viva. O Senhor Kṛṣṇa, através da expansão de Suas potências, é tudo. E esta compreensão simples, chamada consciência de Kṛṣṇa, é a suprema perfeição do sistema de *yoga*.

VERSO 36

अहमात्मन्तरो बाह्योऽन्तः सर्वदेहिनाम् ।

यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥

aham ātmāntaro bāhyo

'nāvṛtaḥ sarva-dehinām

yathā bhūtāni bhūteṣu

bahir antaḥ svayam tathā

aham—Eu; *ātmā*—o Senhor Supremo; *āntaraḥ*—que existo dentro como a Superalma; *bāhyaḥ*—que existo externamente em Meu aspecto onipenetrante; *anāvṛtaḥ*—descoberto; *sarva-dehinām*—de todas as entidades vivas; *yathā*—assim como; *bhūtāni*—os elementos materiais; *bhūteṣu*—entre as entidades vivas; *bahir*—externamente; *antaḥ*—internamente; *svayam*—Eu mesmo; *tathā*—da mesma maneira.

TRADUÇÃO

Assim como os mesmos elementos materiais existem dentro e fora de todos os corpos materiais, da mesma maneira, Eu não posso ser coberto por nada mais. Existo dentro de tudo como a Superalma e fora de tudo em Meu aspecto onipenetrante.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa é o fundamento da meditação para todos os *yogīs* e filósofos, e aqui o Senhor esclarece Sua posição absoluta. Visto que o Senhor está dentro de tudo, talvez alguém pense que o Senhor Se fragmentou. Contudo, a palavra *anāvṛtaḥ*, ou “completamente descoberto”, indica que nada pode interromper, perturbar ou de qualquer forma violar a suprema existência da Verdade Absoluta, a Personalidade de Deus. Não existe separação real entre a existência interna e externa dos elementos materiais, que existem continuamente em toda a parte. De modo semelhante, a Suprema Personalidade de Deus é onipenetrante e é a perfeição última de tudo.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Quinto Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “O Senhor Kṛṣṇa descreve as perfeições da yoga mística”.

VERSO 1

श्रीकृष्ण उवाच

त्वं ब्रह्म परं साक्षादनाद्यन्तमव्ययम् ।

सर्वेषामपि भावानां प्राणसित्यप्यमोक्षकः ॥३७॥

CAPÍTULO DEZESSEIS

A opulência do Senhor

Neste capítulo a Personalidade de Deus, o Senhor Śrī Kṛṣṇa, descreve Suas opulências manifestas em função de Suas potências específicas de conhecimento, força, influência e assim por diante.

Śrī Uddhava glorificou o Senhor Śrī Kṛṣṇa, a Suprema Personalidade de Deus e refúgio último de todos os lugares santos, dizendo: “O Senhor Supremo não tem começo nem fim. Ele é a causa do nascimento, da manutenção e da destruição de todas as entidades vivas. Ele é a alma de todos os seres, e pelo fato de residir secretamente em todos os corpos vivos Ele vê tudo. As almas condicionadas, por outro lado, são confundidas por Sua energia externa e assim são incapazes de vê-Lo”. Após oferecer essas orações aos pés de lótus do Senhor Kṛṣṇa, Śrī Uddhava revelou seu desejo de conhecer as várias opulências do Senhor no céu, na Terra, no inferno e em todas as direções. O Senhor Śrī Kṛṣṇa descreveu então todas essas opulências, após o que Ele comentou que todo poder, beleza, fama, opulência, humildade, caridade, encanto, boa fortuna, bravura, tolerância e sabedoria — onde quer que se manifestem — são meras expansões dEle mesmo. Não se pode dizer, portanto, que um objeto material de fato possui essas opulências. Semelhantes concepções são o resultado da combinação mental de duas idéias para produzir um objeto que só existe na imaginação, tal como uma flor do céu. As opulências materiais carecem de substância verdadeira, e por isso ninguém deve ficar muito envolvido em meditar sobre elas. Os devotos puros do Senhor Supremo utilizam sua inteligência para regular adequadamente as atividades da fala, mente e força vital e assim aperfeiçoar sua existência em consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 1

श्रीउद्धव उवाच

त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतम् ।

॥ सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः ॥ १ ॥

TRADUÇÃO

Assim como os mesmos elementos materiais existem dentro e fora de todos os corpos materiais, da mesma maneira, Eu não posso ser coberto por nada mais. Existo dentro de tudo como a Supremacia fora de tudo em Meu aspecto onipenetrante.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa é o fundamento da meditação para todos os yogis e filósofos, e assim o Senhor esclarece Sua posição absoluta. Visto que o Senhor está além de tudo, não há algum serse que o Senhor se fundamenta. Contudo, a palavra *antaryāmī*, que significa “interiormente descoberto”, indica que nada pode interromper, perturbar ou de qualquer forma violar a suprema existência da verdade. Assim, a Personalidade de Deus, não existe separada total e inteiramente da existência interna e externa dos elementos materiais, pois Ele está continuamente em toda a parte. De modo semelhante, a Supremacia de Deus é onipenetrante e a personalidade viva. O Senhor Kṛṣṇa, através da expansão de Suas potências, é tudo. Esta compreensão simples, chamada consciência de Kṛṣṇa, é a suprema perfeição do sistema de *yoga*.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humilíssimos servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Quinto Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado: “O Senhor Kṛṣṇa descreve as potências da *yoga* mistica”.

यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥१६॥

aham ātmāntaro bahyo

anāvṛtaḥ sarva-dehinām

yathā bhūtāni bhūteṣu

bahir antaḥ svayam tathā

aham—Eu; *ātmā*—o Senhor Supremo; *antarah*—que existo dentro como a Superalma; *bāhyah*—que existo externamente em Meu aspecto onipenetrante; *anāvṛtaḥ*—descoberto; *sarva-dehinām*—de todas as entidades vivas; *yathā*—assim como; *bhūtāni*—os elementos materiais; *bhūteṣu*—entre as entidades vivas; *bahir*—externamente; *antaḥ*—internamente; *svayam*—Eu mesmo; *tathā*—da mesma maneira.

śrī-uddhava uvāca
tvam brahma paramam sākṣād
anādy-antam apāvṛtam
sarveṣām api bhāvānām
trāṇa-sthity-apyayodbhavaḥ

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; tvam—Tu és; brahma—o maior; paramam—o supremo; sākṣāt—Ele mesmo; anādi—sem início; antam—sem fim; apāvṛtam—não limitado por nada mais; sarveṣām—de todas; api—na verdade; bhāvānām—as coisas que existem; trāṇa—o protetor; sthiti—aquele que outorga a vida; apyaya—à destruição; udbhavaḥ—e a criação.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Senhor, não tens início nem fim, és a própria Verdade Absoluta e nada pode limitar-Te. És o protetor e aquele que outorga a vida, és a destruição e criação de todas as coisas que existem.

SIGNIFICADO

Brahma significa o maior de todos e a causa de tudo. Aqui Uddhava chama o Senhor de paramam, ou brahma supremo, porque, em Seu aspecto como Bhagavān, o Senhor é o mais elevado aspecto da Verdade Absoluta e o refúgio de ilimitadas potências espirituais. Diferentes das opulências das entidades vivas comuns, as opulências do Senhor não podem ser restringidas pelo tempo, e por isso o Senhor é anādy-antam, sem início nem fim, e apāvṛtam, nenhuma potência superior ou igual à Sua pode impedi-lo. A opulência do mundo material também repousa dentro do Senhor, que, sozinho, pode proteger, manter, criar e destruir o mundo material. Neste capítulo, Śrī Uddhava indaga do Senhor sobre Suas opulências espirituais e materiais a fim de refinar sua apreciação a respeito da posição do Senhor como a Verdade Absoluta. Mesmo o Senhor Viṣṇu, o criador último do mundo material, é uma expansão do Senhor Kṛṣṇa, e dessa maneira Śrī Uddhava deseja apreciar por completo a posição inigualável de seu amigo pessoal.

VERSO 2

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयमकृतात्मभिः ।
उपासते त्वां भगवन् याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥

uccāvaceṣu bhūteṣu
durjñeyam akṛtātmabhiḥ
upāsate tvām bhagavan
yāthā-tathyena brāhmaṇāḥ

ucca—nos superiores; avaceṣu—e nos inferiores; bhūteṣu—objetos e entidades criados; durjñeyam—difícil de compreender; akṛtātmabhiḥ—pelos ímpios; upāsate—adoram; tvām—a Ti; bhagavan—meu querido Senhor; yāthā-tathyena—em verdade; brāhmaṇāḥ—aqueles dedicados à conclusão védica.

TRADUÇÃO

Meu querido Senhor, embora seja difícil para os ímpios compreender que estás situado em todas as criações superiores e inferiores, aqueles brāhmaṇas que são verdadeiros conhecedores da conclusão védica adoram-Te em verdade.

SIGNIFICADO

O comportamento das pessoas santas também deve ser aceito como evidência, e por isso aqui se declara que embora as pessoas ignorantes e ímpias fiquem confusas diante do aspecto onipenetrante do Senhor, aqueles que têm a consciência purificada e limpa adoram o Senhor como Ele é. Neste capítulo Śrī Uddhava indaga sobre as opulências do Senhor, e aqui as palavras uccāvaceṣu bhūteṣu (“dentro das criações superiores e inferiores”) referem-se claramente às opulências externas do Senhor, aquelas manifestadas no mundo material. Os brāhmaṇas santos, ou vaiṣnavas, adoram o Senhor Kṛṣṇa dentro de todas as coisas; contudo, reconhecem a variedade da criação do Senhor. Por exemplo, ao adorar a Deidade, os devotos escolhem as mais belas flores, frutas e ornamentos para enfeitar a forma transcendental do Senhor. De modo semelhante, embora o Senhor esteja presente no coração de toda alma condicionada, o devoto dará mais atenção à alma condicionada interessada na mensagem do Senhor Kṛṣṇa. Embora o Senhor esteja em toda a parte, os devotos fazem distinções, a bem do serviço ao Senhor, entre Sua presença nas criações superiores (ucca) e inferiores (avaceṣu).

VERSOS 3

येषु येषु च भूतेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः ।
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद् वदस्व मे ॥ ३ ॥

*yeṣu yeṣu ca bhūteṣu
bhaktyā tvām paramarṣayaḥ
upāsīnāḥ prapadyante
saṁsiddhim tad vadasva me*

yeṣu yeṣu—em quais várias; *ca*—também; *bhūteṣu*—formas; *bhaktyā*—com devoção; *tvām*—a Ti; *paramarṣayaḥ*—os grandes sábios; *upāsīnāḥ*—adorando; *prapadyante*—alcançam; *saṁsiddhim*—perfeição; *tad*—isto; *vadasva*—por favor, fala; *me*—me.

TRADUÇÃO

Fala-me, por favor, das perfeições que os grandes sábios alcançam por adorar-Te com devoção. Além disso, faz a gentileza de explicar que diferentes formas Tuas eles adoram.

SIGNIFICADO

Śrī Uddhava indaga nesta passagem sobre as opulências espirituais do Senhor, constituídas em primeiro lugar de Suas expansões *viṣṇu-tattva*, tais como Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna e Aniruddha. Por adorar diferentes expansões plenárias do Senhor alcançam-se perfeições específicas, e Śrī Uddhava quer estar informado sobre isso.

VERSOS 4

गूढशरसि भूतात्मा भूतानां भूतमावन ।
न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्त मोहितानि ते ॥ ४ ॥

*gūḍhaś carasi bhūtātmā
bhūtānām bhūta-bhāvana
na tvām paśyanti bhūtāni
paśyantam mohitāni te*

gūḍhaś—oculto; *carasi*—estás ocupado; *bhūta-ātmā*—a Superalma; *bhūtānām*—das entidades vivas; *bhūta-bhāvana*—ó mantenedor

de todos os seres vivos; *na*—não; *tvām*—Te; *paśyanti*—vêem; *bhūtāni*—as entidades vivas; *paśyantam*—que estão vendo; *mohitāni*—confundidas; *te*—por Ti.

TRADUÇÃO

Ó meu Senhor, mantenedor de tudo, embora sejas a Superalma de todas as entidades vivas, permaneces oculto. Dessa maneira, confundidas por Ti, as entidades vivas não podem ver-Te, embora as estejas vendo.

SIGNIFICADO

O Senhor existe como a Superalma dentro de tudo. Ele também aparece sob várias encarnações ou às vezes concede a um devoto o poder de agir como uma encarnação. Os não-devotos, todavia, desconhecem todas essas formas do Senhor. As confusas almas condicionadas pensam que o desfrutador supremo, Śrī Kṛṣṇa, na verdade deve ser desfrutado por elas em seu gozo dos sentidos. Orando a Deus por bênçãos materiais específicas e supondo que a criação de Deus é sua propriedade, os não-devotos não conseguem compreender a verdadeira forma do Senhor. Por isso eles permanecem tolos e perplexos. Dentro do Universo tudo está sujeito a criação, manutenção e destruição; logo, a Superalma é o único verdadeiro controlador no mundo material. Infelizmente, quando a Superalma aparece sob várias encarnações para esclarecer Sua posição, pessoas ignorantes pensam que a Superalma é outra mera criação dos modos da natureza material. Como se declara neste verso, eles não podem ver aquela pessoa que os está de fato vendo, e simplesmente permanecem confusos.

VERSOS 5

याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां
विभूतयो दिक्षु महाविभूते ।
ता मद्भारव्याघ्रनुमावितास्ते
नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रिपद्मम् ॥ ५ ॥

*yāḥ kās ca bhūmau divi vai rasāyām
vibhūtayo dikṣu mahā-vibhūte*

tā mahyam ākhyāhy anubhāvitās te
namāmi te tīrtha-padāṅghri-padmam

yāh kāh—quaisquer; *ca*—também; *bhūmau*—na Terra; *divi*—no céu; *vai*—na verdade; *rasāyām*—no inferno; *vibhūtayah*—potências; *dikṣu*—em todas as direções; *mahā-vibhūte*—ó supremamente poderoso; *tāh*—aquelas; *mahyam*—me; *ākhyāhi*—por favor, explica; *anubhāvitāh*—manifestadas; *te*—por Ti; *namāmi*—ofereço minhas humildes reverências; *te*—a Teus; *tīrtha-pada*—a morada de todos os lugares sagrados; *aṅghri-padmam*—aos pés de lótus.

TRADUÇÃO

Ó poderosíssimo Senhor, por favor, explica-me Tuas inumeráveis potências, que manifestas na Terra, no céu, no inferno e de fato em todas as direções. Ofereço minhas humildes reverências a Teus pés de lótus, que são o refúgio de todos os lugares sagrados.

SIGNIFICADO

Aqui Uddhava indaga sobre as potências materiais e espirituais do Senhor, conforme se manifestam dentro de nosso Universo. Assim como os animais ou insetos comuns que vivem nas cidades não podem apreciar as conquistas científicas, culturais ou militares do homem, da mesma forma, os materialistas tolos não podem apreciar as poderosas opulências da Personalidade de Deus, nem mesmo aquelas manifestadas dentro de nosso Universo. Para a apreciação dos seres humanos comuns Uddhava solicita ao Senhor que revele exatamente como e em que formas Ele expande Suas potências. Como já se explicou, o Senhor é o ingrediente essencial de tudo o que existe, e assim qualquer manifestação poderosa ou opulenta deve, em última análise, repousar no próprio Senhor.

VERSO 6

एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां वर ।

युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै ॥ ६ ॥

śrī-bhagavān uvāca
evam etad ahaṁ prṣtaḥ
praśnam praśna-vidāṁ vara
yuyutsunā vinaśane
sapatnair arjunena vai

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *evam*—assim; *etat*—isto; *aham*—Eu; *prṣtaḥ*—fui perguntado; *praśnam*—a questão ou tópico; *praśna-vidāṁ*—daqueles que sabem como indagar; *vara*—tu, que és o melhor; *yuyutsunā*—por aquele que desejava lutar; *vinaśane*—na Batalha de Kurukṣetra; *sapatnair*—com seus rivais ou inimigos; *arjunena*—por Arjuna; *vai*—na verdade.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó melhor daqueles que sabem como indagar, no campo de Batalha de Kurukṣetra, Arjuna, desejoso de lutar com seus rivais, fez-me a mesma pergunta que agora estás apresentando.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa estava satisfeito pelo fato de Seus dois amigos, Arjuna e Uddhava, terem apresentado a mesma pergunta acerca das opulências da Personalidade de Deus. O Senhor Kṛṣṇa considerou maravilhoso que Seus dois queridos amigos tivessem feito exatamente a mesma pergunta.

VERSO 7

ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्ह्यमधर्मं राज्यहेतुकम् ।

ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः ॥ ७ ॥

jñātvā jñāti-vadham garhyam

adharmam rājya-hetukam

tato nivṛtto hantāham

hato 'yam iti laukikah

jñātvā—estando consciente; *jñāti*—de seus parentes; *vadham*—a matança; *garhyam*—abominável; *adharmam*—irreligião; *rājya*—para adquirir um reino; *hetukam*—tendo como motivo; *tataḥ*—desta

atividade; *nivṛtṭaḥ*—retirado; *hantā*—o matador; *aham*—Eu sou; *hataḥ*—morto; *ayam*—este grupo de parentes; *iti*—assim; *laukikaḥ*—mundano.

TRADUÇÃO

No campo de Batalha de Kurukṣetra, Arjuna pensou que matar seus parentes seria uma atividade abominável e irreligiosa, motivada apenas por seu desejo de adquirir um reino. Ele, portanto, desistiu da batalha, pensando: “Eu seria o matador de meus parentes. Eles seriam destruídos”. Assim Arjuna ficou aflito com a consciência mundana.

SIGNIFICADO

Nesta passagem o Senhor Kṛṣṇa explica a Uddhava as circunstâncias em que Śrī Arjuna apresentou suas questões.

VERSO 8

स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः ।

अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥

*sa tadā puruṣa-vyāghro
yuktyā me pratibodhitah
abhyabhāṣata mām evam
yathā tvam raṇa-mūrdhani*

saḥ—ele; *tadā*—naquela ocasião; *puruṣa-vyāghraḥ*—o tigre entre os homens; *yuktyā*—com argumento lógico; *me*—por Mim; *pratibodhitah*—iluminado no verdadeiro conhecimento; *abhyabhāṣata*—dirigiu questões; *mām*—a Mim; *evam*—dessa maneira; *yathā*—assim como; *tvam*—tu; *raṇa*—da batalha; *mūrdhani*—na frente.

TRADUÇÃO

Naquela ocasião iluminei Arjuna, o tigre entre os homens, com argumentos lógicos, e assim na frente de batalha Arjuna se dirigiu a Mim com questões semelhantes às que estás apresentando agora.

VERSO 9

अहमात्मोद्भवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः ।

अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाम्ययः ॥ ९ ॥

*aham ātmoddhāvāmīṣāṁ
bhūtānām suhrd īśvaraḥ
aham sarvāṇi bhūtāni
teṣāṁ sthity-udbhavāpyayaḥ*
aham—Eu sou; *ātmā*—a Superalma; *uddhava*—ó Uddhava; *amī-
ṣām*—dessas; *bhūtānām*—entidades vivas; *su-hṛt*—o benquerente;
īśvaraḥ—o controlador supremo; *aham*—Eu sou; *sarvāṇi bhūtāni*—
todas as entidades; *teṣāṁ*—delas; *sthiti*—a manutenção; *udbhava*—
criação; *apyayaḥ*—e aniquilação.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, sou a Superalma de todas as entidades vivas e, portanto, sou naturalmente seu benquerente e controlador supremo. Sendo o criador, mantenedor e aniquilador de todas as entidades vivas, não sou diferente delas.

SIGNIFICADO

Śrīla Śrīdhara Svāmī salienta que a Personalidade de Deus mantém com Suas opulências uma relação ablativa e genitiva. Em outras palavras, o Senhor não é diferente de todas as entidades vivas, porque elas provêm dEle e pertencem a Ele. O Senhor deu a Arjuna uma explicação semelhante no Décimo Capítulo do *Bhagavad-gītā* (10.20), começando com as mesmas palavras, *aham ātmā*. Embora o Senhor descreva Suas opulências externas, ou materiais, a posição do Senhor é sempre transcendental e não material. Assim como a alma vivente dentro do corpo dá vida ao corpo, do mesmo modo, o Senhor, através de Sua potência suprema, dá vida a todas as opulências universais.

VERSO 10

अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम् ।

गुणानां चाप्यहं राम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुणः ॥ १० ॥

*aham gatir gatimatām
kālaḥ kalayatām aham
guṇānām cāpy aham sāmyam
guṇiny autpattiko guṇaḥ*

aham—Eu sou; *gatiḥ*—a meta última; *gati-matām*—daqueles que buscam progresso; *kālah*—tempo; *kalayatām*—daqueles que exercem controle; *aham*—Eu sou; *gunāṇām*—dos modos da natureza material; *ca*—também; *api*—mesmo; *aham*—Eu sou; *sāmyam*—equilíbrio material; *gunīni*—nos piedosos; *autpattikaḥ*—natural; *gunah*—virtude.

TRADUÇÃO

Sou a meta última de todos aqueles que buscam progresso, e sou o tempo entre os que exercem controle. Sou o equilíbrio dos modos da natureza material, e sou a virtude natural entre os piedosos.

VERSÃO 11

गुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहम् ।

सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः ॥११॥

guninām apy ahaṁ sūtram

mahatām ca mahān aham

sūkṣmāṇām apy ahaṁ jīvo

durjayānām ahaṁ manah

guninām—entre as coisas que possuem qualidades; *api*—na verdade; *aham*—Eu sou; *sūtram*—o *sūtra-tattva* primário; *mahatām*—entre as coisas grandiosas; *ca*—também; *mahān*—a manifestação material total; *aham*—Eu sou; *sūkṣmāṇām*—entre as coisas sutis; *api*—na verdade; *aham*—Eu sou; *jīvaḥ*—a alma espiritual; *durjayānām*—entre as coisas difíceis de conquistar; *aham*—Eu sou; *manah*—a mente.

TRADUÇÃO

Entre as coisas que possuem qualidades, sou a manifestação primária da natureza; e entre as coisas grandiosas, sou a criação material total. Entre as coisas sutis, sou a alma espiritual; e das coisas que são difíceis de conquistar, sou a mente.

VERSÃO 12

हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रित ।

अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि च्छन्दसामहम् ॥१२॥

hiranyagarbho vedānām

mantrāṇām praṇavas tri-vṛt

akṣarāṇām a-kāro 'smi

padāni cchandasām aham

hiranya-garbhaḥ—o Senhor Brahmā; *vedānām*—dos Vedas; *mantrāṇām*—dos mantras; *praṇavaḥ*—o *omkāra*; *tri-vṛt*—que consiste em três letras; *akṣarāṇām*—das letras; *a-kāraḥ*—a primeira letra, *a*; *asmi*—Eu sou; *padāni*—o mantra Gāyatrī de três linhas; *chandasām*—entre as métricas sagradas; *aham*—Eu sou.

TRADUÇÃO

Entre os Vedas, sou seu mestre original, o Senhor Brahmā; e de todos os mantras, sou o *omkāra* de três letras. Entre as letras, sou a primeira letra, “a”; e entre as métricas sagradas, sou o mantra Gāyatrī.

VERSÃO 13

इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसूनामसि हव्यवाद् ।

आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥

indro 'haṁ sarva-devānām

vasūnām asmi havya-vāḥ

ādityānām ahaṁ viṣṇu

rudrāṇām nīla-lohitah

indraḥ—o Senhor Indra; *aham*—Eu sou; *sarva-devānām*—entre os semideuses; *vasūnām*—entre os Vasus; *asmi*—Eu sou; *havya-vāḥ*—o portador das oblações, o deus do fogo Agni; *ādityānām*—entre os filhos de Aditi; *aham*—Eu sou; *viṣṇuḥ*—Viṣṇu; *rudrāṇām*—entre os Rudras; *nīla-lohitah*—o Senhor Śiva.

TRADUÇÃO

Entre os semideuses sou Indra, e entre os Vasus sou Agni, o deus do fogo. Sou Viṣṇu entre os filhos de Aditi, e entre os Rudras sou o Senhor Śiva.

SIGNIFICADO

O Senhor Viṣṇu apareceu entre os filhos de Aditi como Vāmana-deva.

VERSO 14

ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षीणामहं मनुः ।

देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यस्मि धेनुषु ॥१४॥

brahmarṣīṇāṃ bṛghur ahaṁ

rājārṣīṇāṃ ahaṁ manuḥ

devarṣīṇāṃ nārado 'haṁ

havirdhāny asmi dhenuṣu

brahma-rṣīṇāṃ—entre os *brāhmaṇas* santos; *bṛghuḥ*—Bhṛgu Muni; *ahaṁ*—Eu sou; *rāja-rṣīṇāṃ*—entre os reis santos; *ahaṁ*—Eu sou; *manuḥ*—Manu; *deva-rṣīṇāṃ*—entre os semideuses santos; *nāradaḥ*—Nārada Muni; *ahaṁ*—Eu sou; *havirdhānī*—Kāmadhenu; *asmi*—Eu sou; *dhenuṣu*—entre as vacas.

TRADUÇÃO

Entre os *brāhmaṇas* santos sou Bhṛgu Muni, e sou Manu entre os reis santos. Sou Nārada Muni entre os semideuses santos, e sou Kāmadhenu entre as vacas.

VERSO 15

सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्रिणाम् ।

प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥

siddheśvarāṇāṃ kapilaḥ

suparṇo 'haṁ patatrinām

prajāpatīnām dakṣo 'haṁ

pitṛṇām ahaṁ aryamā

siddha-īśvarāṇāṃ—entre os seres perfeitos; *kapilaḥ*—sou o Senhor Kapila; *suparṇaḥ*—Garuḍa; *ahaṁ*—Eu sou; *patatrinām*—entre as aves; *prajāpatīnām*—entre os progenitores da humanidade; *dakṣaḥ*—Dakṣa; *ahaṁ*—Eu sou; *pitṛṇām*—entre os antepassados; *ahaṁ*—Eu sou; *aryamā*—Aryamā.

TRADUÇÃO

Sou o Senhor Kapila entre os seres perfeitos e Garuḍa entre as aves. Sou Dakṣa entre os progenitores da humanidade, e sou Aryamā entre os antepassados.

VERSO 16

मां विद्वद्युद्धव दैत्यानां प्रह्लादमसुरेश्वरम् ।

सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम् ॥१६॥

mām viddhy uddhava daityānām

prahlādam asureśvaram

somam nakṣatrauśadhīnām

dhaneśam yakṣa-rakṣasām

mām—Me; *viddhy*—deves saber; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *daityānām*—entre os filhos de Diti, os demônios; *prahlādam*—Prahlaḍa Mahārāja; *asura-īśvaram*—o senhor dos *asuras*; *somam*—a Lua; *nakṣatra-ōśadhīnām*—entre as estrelas e ervas; *dhana-īśam*—o senhor da riqueza, Kuvera; *yakṣa-rakṣasām*—entre os *Yakṣas* e *Rākṣasas*.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, entre os demoníacos filhos de Diti fica sabendo que sou Prahlaḍa Mahārāja, o santo amo dos *asuras*. Entre as estrelas e ervas sou seu senhor, Candra (a Lua), e entre os *Yakṣas* e *Rākṣasas* sou o senhor da riqueza, Kuvera.

VERSO 17

ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम् ।

तपतां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् ॥१७॥

airāvataṁ gajendrāṇām

yādasām varuṇaṁ prabhum

tapatām dyumatām sūryam

manuṣyāṇām ca bhū-patim

airāvata—o elefante Airāvata; *gaja-indrāṇām*—entre os elefantes imponentes; *yādasām*—entre os seres aquáticos; *varuṇam*—Varuṇa; *prabhum*—o senhor dos mares; *tapatām*—entre as coisas que aquecem; *dyu-matām*—entre as coisas que iluminam; *sūryam*—Eu sou o Sol; *manuṣyāṇām*—entre os seres humanos; *ca*—também; *bhū-patim*—o rei.

TRADUÇÃO

Sou Airāvata entre os elefantes imponentes e entre os seres aquáticos sou Varuṇa, o senhor dos mares. Entre todas as coisas que aquecem e iluminam sou o Sol, e entre os seres humanos sou o rei.

SIGNIFICADO

É significativo saber que o Senhor Kṛṣṇa está representado dentro deste Universo pelo senhor ou supremo em todas as categorias. Ninguém pode ser tão aristocrático e perfeito quanto Śrī Kṛṣṇa, tampouco pode alguém avaliar as glórias de Śrī Kṛṣṇa. O Senhor Kṛṣṇa é sem dúvida a Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 18

उच्चैःश्रवास्तुरङ्गाणां धातूनामसि काञ्चनम् ।
यमः संयमतां चाहं सर्पाणामसि वासुकिः ॥१८॥

uccaiḥśravās turaṅgāṇām
dhātūnām asmi kāñcanam
yamaḥ saṁyamatām cāham
sarpāṇām asmi vāsukīḥ

uccaiḥśravāḥ—o cavalo Uccaiḥśravā; *turaṅgāṇām*—entre os cavalos; *dhātūnām*—entre os metais; *asmi*—Eu sou; *kāñcanam*—o ouro; *yamaḥ*—Yamarāja; *saṁyamatām*—entre aqueles que punem e reprimem; *ca*—também; *aham*—Eu; *sarpāṇām*—entre as serpentes; *asmi*—sou; *vāsukīḥ*—Vāsuki.

TRADUÇÃO

Entre os cavalos sou Uccaiḥśravā, e sou o ouro entre os metais. Sou Yamarāja entre aqueles que reprimem e punem, e entre as serpentes sou Vāsuki.

VERSO 19

नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्गिदंष्ट्रिणाम् ।
आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमोऽनघ ॥१९॥

nāgendrāṇām ananto 'ham
mrgendraḥ śṛṅgi-damṣṭrīṇām
āśramāṇām aham turyo
varṇānām prathamo 'nagha

nāga-indrāṇām—entre as melhores das cobras de muitos capelos; *anantaḥ*—Anantadeva; *aham*—Eu sou; *mrga-indraḥ*—o leão; *śṛṅgi-damṣṭrīṇām*—entre os animais de chifres e dentes afiados; *āśramāṇām*—entre as quatro ordens sociais de vida; *aham*—Eu sou; *turyaḥ*—a quarta, *sannyāsa*; *varṇānām*—entre as quatro ordens ocupacionais; *prathamaḥ*—a primeira, os *brāhmaṇas*; *anagha*—ó impecável.

TRADUÇÃO

Ó impecável Uddhava, entre as melhores das cobras sou Anantadeva, e entre os animais com chifres e dentes afiados sou o leão. Entre as ordens sociais sou a quarta, ou a ordem de vida renunciada, e entre as divisões ocupacionais sou a primeira, os *brāhmaṇas*.

VERSO 20

तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम् ।
आयुधानां धनुर्हं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम् ॥२०॥

tīrthānām srotasām gaṅgā
samudraḥ sarasām aham
āyudhānām dhanur aham
tripura-ghno dhanuṣmatām

tīrthānām—entre os lugares sagrados; *srotasām*—entre as coisas que fluem; *gaṅgā*—o sagrado Ganges; *samudraḥ*—o oceano; *sarasām*—entre as firmes extensões de água; *aham*—Eu sou; *āyudhānām*—entre as armas; *dhanuḥ*—o arco; *aham*—Eu sou; *tri-pura-ghnaḥ*—o Senhor Śiva; *dhanuḥ-matām*—entre aqueles que manejam o arco.

TRADUÇÃO

Entre as coisas sacras e fluentes sou o sagrado Ganges, e entre as firmes extensões de água sou o oceano. Entre as armas sou o arco, e dos que manejam armas sou o Senhor Śiva.

SIGNIFICADO

O Senhor Śiva usou seu arco para cobrir completamente de flechas as três cidades demoníacas construídas por Maya Dānava.

VERSO 21

धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः ।

वनस्पतीनामश्वत्थ ओषधीनामहं यवः ॥२१॥

dhiṣṇyānām asmy ahaṁ meruḥ

gahanānām himālayaḥ

vanaspatīnām aśvattha

oṣadhīnām ahaṁ yavaḥ

dhiṣṇyānām—residências; *asmi*—sou; *ahaṁ*—Eu; *meruḥ*—o Monte Sumeru; *gahanānām*—de lugares inacessíveis; *himālayaḥ*—os Himalaias; *vanaspatīnām*—entre as árvores; *aśvatthaḥ*—a figueira-de-bengala; *oṣadhīnām*—entre as plantas; *ahaṁ*—Eu; *yavaḥ*—a cevada.

TRADUÇÃO

Entre as residências sou o Monte Sumeru, e dos lugares inacessíveis sou os Himalaias. Entre as árvores sou a figueira sagrada, e entre as plantas sou aquelas que dão grãos.

SIGNIFICADO

Oṣadhīnām aqui indica aquelas plantas que frutificam uma vez e depois morrem. Entre elas, as que dão grãos, que sustentam a vida humana, representam Kṛṣṇa. Sem grãos não é possível produzir laticínios; e sem oferendas de grãos também não se podem executar de modo correto os sacrifícios védicos de fogo.

VERSO 22

पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः ।

स्कन्दोऽहं सर्वसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥

purodhasām vasiṣṭho 'haṁ
brahmiṣṭhānām brhaspatiḥ
skando 'haṁ sarva-senānyām
agranyām bhagavān ajaḥ

purodhasām—entre os sacerdotes; *vasiṣṭhaḥ*—Vasiṣṭha Muni; *ahaṁ*—Eu sou; *brahmiṣṭhānām*—daqueles fixos na conclusão e no propósito védicos; *brhaspatiḥ*—Brhaspati, o mestre espiritual dos semideuses; *skandaḥ*—Kārtikeya; *ahaṁ*—Eu sou; *sarva-senānyām*—entre todos os líderes militares; *agranyām*—entre aqueles que avançam na vida piedosa; *bhagavān*—a grande personalidade; *ajaḥ*—o Senhor Brahmā.

TRADUÇÃO

Entre os sacerdotes sou Vasiṣṭha Muni, e entre aqueles que estão situados em alta categoria na cultura védica sou Brhaspati. Sou Kārtikeya entre os grandes líderes militares, e entre aqueles que avançam em modos de vida superior sou o grandioso Senhor Brahmā.

VERSO 23

यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानामविहिंसनम् ।

वाय्वग्न्यर्काम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥२३॥

yajñānām brahma-yajño 'haṁ

vratānām avihimsanam

vāyva-agny-arkāmbu-vāg-ātmā

śucinām apy ahaṁ śuciḥ

yajñānām—dos sacrifícios; *brahma-yajñaḥ*—o estudo do Veda; *ahaṁ*—Eu sou; *vratānām*—dos votos; *avihimsanam*—não-violência; *vāyu*—vento; *agni*—fogo; *arka*—o sol; *ambu*—água; *vāk*—e a fala; *ātmā*—personificado; *śucinām*—de todos os purificadores; *api*—na verdade; *ahaṁ*—Eu sou; *śuciḥ*—puro.

TRADUÇÃO

Entre os sacrifícios sou o estudo do Veda, e sou a não-violência entre os votos. Entre todas as coisas que purificam sou o vento, o fogo, o sol, a água e a fala.

VERSO 24

योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् ।
आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम् ॥२४॥

yogānām ātmā-samrodho—entre as oito etapas da prática de *yoga* (*aṣṭāṅga*); *ātma-samrodhaḥ*—a última etapa, *samādhi*, em que a alma se separa por completo da ilusão; *mantraḥ*—conselho político prudente; *asmi*—sou; *vijigīṣatām*—entre aqueles que desejam vitória; *ānvīkṣikī*—a ciência espiritual, através da qual se pode distinguir entre matéria e espírito; *kauśalānām*—entre todos os processos de discriminação perita; *vikalpah*—diversidade de percepção; *khyāti-vādinām*—entre os filósofos especuladores.

TRADUÇÃO

Entre os oitos estados progressivos de yoga, sou a etapa final, *samādhi*, em que a alma se separa por completo da ilusão. Entre aqueles que desejam a vitória, sou o conselho político prudente, e entre processos de discriminação perita, sou a ciência da alma, através da qual se distingue o espírito da matéria. Entre todos os filósofos especuladores sou a diversidade de percepção.

SIGNIFICADO

Qualquer ciência se baseia na faculdade de discriminação perita. Mediante a hábil definição de componentes isolados e interativos a pessoa se torna perita em qualquer campo. Em última análise, a pessoa mais inteligente pode isolar a alma espiritual da matéria e descrever as propriedades da matéria e do espírito como componentes tanto isolados quanto interativos da realidade. A proliferação de inúmeras especulações filosóficas deve-se a diferentes modos de percepção dentro do mundo material. Como se afirma no *Bhagavad-gītā* (15.15), *sarvasya cāham hṛdī sanniviṣṭo mattaḥ smrtir jñānam apohanam ca*: a Suprema Personalidade de Deus está situado no coração de todos e concede um grau particular de conhecimento ou

ignorância segundo o desejo e mérito da pessoa. Logo, o próprio Senhor é o fundamento do processo mundano de especulação filosófica, pois Ele cria diferentes e alternantes modos de percepção dentro das almas condicionadas. Deve-se compreender que só é possível adquirir conhecimento perfeito ouvindo diretamente do Senhor Kṛṣṇa e não por ouvir filósofos condicionados que percebem imperfeitamente a criação do Senhor através da tela de seus desejos pessoais.

VERSO 25

स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः ।
नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम् ॥२५॥

strīṇām tu śatarūpāham—entre as mulheres; *tu*—na verdade; *śatarūpā*—Śatarūpā; *aham*—Eu sou; *pūṁsām*—entre as personalidades masculinas; *svāyambhuvaḥ manuḥ*—o grande *prajāpati* Svāyambhuva Manu; *nārāyaṇaḥ*—o sábio Nārāyaṇa; *munīnām*—entre os sábios santos; *ca*—também; *kumāraḥ*—Sanat-kumāra; *brahmacārīṇām*—entre os *brahmacārīs*.

TRADUÇÃO

Entre as mulheres sou Śatarūpā, e entre as personalidades masculinas sou seu marido, Svāyambhuva Manu. Sou Nārāyaṇa entre os sábios e Sanat-kumāra entre os *brahmacārīs*.

VERSO 26

धर्माणामसि संन्यासः क्षेमाणामवहिर्मतिः ।
गुह्यानां सुनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम् ॥२६॥

dharmānām asmi sannyaśaḥ—entre os ciclos de *dharmas*; *kṣemānām abahir-matih*—entre os ciclos de *kṣemas*; *guhyānām su-nṛtaṁ maunaṁ*—entre os ciclos de *guhyas*; *mithunānām ajas tv aham*—entre os ciclos de *mithunas*.

dharmānām—entre os princípios religiosos; *asmi*—sou; *sannyāsaḥ*—a renúncia; *kṣemānām*—entre todos os tipos de segurança; *abahiḥ-matīḥ*—a consciência interior (da alma eterna); *guhyānām*—dos segredos; *sū-nṛtam*—fala agradável; *maunam*—silêncio; *mithu-nānām*—dos pares sexuais; *ajāḥ*—Brahmā, o *prajāpati* original; *tu*—na verdade; *aham*—Eu sou.

TRADUÇÃO

Entre os princípios religiosos sou a renúncia, e de todos os tipos de segurança sou a consciência interior da alma eterna. Dos segredos sou a fala agradável e o silêncio, e entre os pares sexuais sou Brahmā.

SIGNIFICADO

Quem compreende a alma eterna dentro de si não teme mais nenhuma situação material e dessa maneira se qualifica para aceitar a ordem de vida renunciada, *sannyāsa*. Com certeza o medo é uma das grandes misérias da vida material; portanto, o dom do destemor é muito valioso e representa o Senhor Kṛṣṇa. Tanto na conversa agradável comum quanto no silêncio, pouquíssimos assuntos confidenciais são revelados, e desse modo a diplomacia e o silêncio são ambos um auxílio para o sigilo. O Senhor Brahmā é preeminente entre os pares sexuais porque o belo casal original, Svāyambhuva Manu e Śatarūpā, emergiu do corpo do Senhor Brahmā, como se explica no Capítulo Doze do Terceiro Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam*.

VERSO 27

संवत्सरोऽस्म्यनिमिषामृतानां मधुमाधवौ ।
मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित् ॥२७॥

samvatsaro 'smy animiṣām

ṛtūnām madhu-mādhavau

māsānām mārgaśirṣo 'ham

nakṣatrānām tathābhijit

samvatsarah—o ano; *asmi*—Eu sou; *animiṣām*—entre os ciclos vigilantes do tempo; *ṛtūnām*—entre as estações; *madhu-mādhavau*—a

primavera; *māsānām*—entre os meses; *mārgaśirṣah*—*mārgaśirṣah* (novembro – dezembro); *aham*—Eu sou; *nakṣatrānām*—entre os asterismos; *tathā*—igualmente; *abhijit*—Abhijit.

TRADUÇÃO

Entre os ciclos vigilantes do tempo sou o ano, e entre as estações sou a primavera. Entre os meses sou *mārgaśirṣa*, e entre as casas lunares sou a auspiciosa *Abhijit*.

VERSO 28

अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः ।

द्वैपायनोऽसि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान् ॥२८॥

aham yugānām ca kṛtam

dhīrānām devalo 'sitaḥ

dvaipāyano 'smi vyāsānām

kavīnām kāvyā ātmavān

aham—Eu sou; *yugānām*—entre as eras; *ca*—também; *kṛtam*—*Satya-yuga*; *dhīrānām*—entre os sábios estáveis; *devalaḥ*—*Devala*; *asitaḥ*—*Asita*; *dvaipāyanaḥ*—Kṛṣṇa *Dvaipāyana*; *asmi*—Eu sou; *vyāsānām*—entre os redatores dos *Vedas*; *kavīnām*—entre os estudiosos eruditos; *kāvyah*—*Śukrācārya*; *ātma-vān*—versado na ciência espiritual.

TRADUÇÃO

Entre as eras sou a *Satya-yuga*, a era da verdade; e entre os sábios estáveis sou *Devala* e *Asita*. Entre aqueles que dividiram os *Vedas* sou Kṛṣṇa *Dvaipāyana Vedavyāsa*, e entre os estudiosos eruditos sou *Śukrācārya*, o conhecedor da ciência espiritual.

VERSO 29

वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम् ।

किंपुरुषाणां हनुमान् विद्याधराणां सुदर्शनः ॥२९॥

vāsudevo bhagavatām

tvam tu bhāgavateṣv aham

kimpuruṣānām hanumān—entre os Kimpuruṣas; *vidyādhraṇām sudarśanaḥ*—entre os Vidyādharas; *sudarśanaḥ*—Sudarśana. *vāsudevaḥ*—a Suprema Personalidade de Deus; *bhagavatām*—dos que têm direito ao título Bhagavān; *tvam*—tu; *tu*—na verdade; *bhāgavateṣu*—entre os Meus devotos; *aham*—Eu sou; *kimpuruṣānām*—entre os Kimpuruṣas; *hanumān*—Hanumān; *vidyādhraṇām*—entre os Vidyādharas; *sudarśanaḥ*—Sudarśana.

TRADUÇÃO

Entre os que têm direito ao título Bhagavān sou Vāsudeva, e na verdade, tu, Uddhava, és Minha representação entre os devotos. Sou Hanumān entre os Kimpuruṣas, e entre os Vidyādharas sou Sudarśana.

SIGNIFICADO

Os textos védicos afirmam que quem possui conhecimento perfeito acerca da criação e destruição de todas as entidades e que goza de plena onisciência deve ser conhecido como a Suprema Personalidade de Deus, Bhagavān. Embora muitas grandes personalidades sejam às vezes chamadas de Bhagavān, em última análise Bhagavān é a única entidade suprema que possui opulências ilimitadas. Em toda a história, muitas personalidades importantes foram chamadas de “senhor”, mas basicamente existe apenas um Senhor Supremo. Na *catur-vyūha*, ou expansão quádrupla, do Senhor, a primeira manifestação é Vāsudeva, que aqui representa todas as expansões do Senhor na categoria *viṣṇu-tattva*.

VERSO 30

रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशसाम् ।

कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम् ॥३०॥

ratnānām padma-rāgo 'smi

padma-kośaḥ su-peśasām

kuśo 'smi darbha-jātīnām

gavyam ājyam haviṣv aham

ratnānām—das jóias; *padma-rāgaḥ*—o rubi; *asmi*—Eu sou; *padma-kośaḥ*—o cálice do lótus; *su-peśasām*—entre as coisas belas; *kuśaḥ*—a sagrada grama *kuśa*; *asmi*—Eu sou; *darbha-jātīnām*—entre todos os tipos de grama; *gavyam*—produtos da vaca; *ājyam*—oferenda de *ghī*; *haviṣv*—entre as oblações; *aham*—Eu sou.

TRADUÇÃO

Entre as jóias sou o rubi, e entre as coisas belas sou o cálice do lótus. Entre todos os tipos de grama sou a sagrada *kuśa*, e das oblações sou o *ghī* e outros ingredientes obtidos da vaca.

SIGNIFICADO

Pañca-gavya refere-se a cinco ingredientes sacrificiais obtidos da vaca, a saber, leite, *ghī*, iogurte, excremento e urina. A vaca é tão valiosa que até seu excremento e urina são anti-sépticos e próprios para oferecer em sacrifício. A grama *kuśa* também é usada para ocasiões religiosas. Mahārāja Parīkṣit construiu com grama *kuśa* um lugar para se sentar durante sua última semana de vida. Entre as coisas belas o cálice do lótus, formado pelas pétalas do lótus, representa o Senhor Kṛṣṇa; e entre as jóias, o rubi, que se assemelha à própria jóia Kaustubha do Senhor Kṛṣṇa, simboliza a potência do Senhor.

VERSO 31

व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः ।

तितिक्षासि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्त्वतामहम् ॥३१॥

vyavasāyinām aham lakṣmīḥ

kitavānām chala-grahaḥ

titikṣāsmi titikṣūnām

sattvaṁ sattvatām aham

vyavasāyinām—dos empreendedores; *aham*—Eu sou; *lakṣmīḥ*—a fortuna; *kitavānām*—dos enganadores; *chala-grahaḥ*—o jogo de azar; *titikṣā*—o perdão; *asmi*—Eu sou; *titikṣūnām*—entre os tolerantes; *sattvaṁ*—a bondade; *sattva-vatām*—daqueles que estão no modo da bondade; *aham*—Eu sou.

TRADUÇÃO

Entre os empreendedores sou a fortuna, e entre os enganadores sou o jogo de azar. Sou o perdão dos tolerantes e as boas qualidades daqueles que estão no modo da bondade.

VERSO 32

ओजः सहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वताम् ।

सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं परा ॥३२॥

ojah saho balavatām

karmāham viddhi sātvatām

sātvatām nava-mūrtinām

ādi-mūrtir aham parā

ojah—a força sensorial; *sahah*—e força mental; *balavatām*—dos fortes; *karma*—as atividades devocionais; *aham*—Eu sou; *viddhi*—sabe, por favor; *sātvatām*—entre os devotos; *sātvatām*—entre aqueles devotos; *nava-mūrtinām*—que Me adoram em nove formas; *ādi-mūrtih*—a forma original, Vāsudeva; *aham*—Eu sou; *parā*—o Supremo.

TRADUÇÃO

Dos poderosos sou a força corpórea e mental, e sou as atividades devocionais de Meus devotos. Meus devotos Me adoram em nove formas diferentes, entre as quais sou a forma original e primária, Vāsudeva.

SIGNIFICADO

Em geral, os vaiṣṇavas adoram a Personalidade de Deus como Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Nārāyaṇa, Haya-grīva, Varāha, Nṛsiṃha e Brahmā. Compreende-se que quando não se dispõe de uma entidade viva adequada para ocupar o posto de Brahmā, o próprio Senhor assume a posição; por isso menciona-se Brahmā na lista. O Senhor Viṣṇu às vezes aparece como Indra e às vezes como Brahmā, e é Viṣṇu aparecendo como Brahmā que se indica neste contexto.

VERSO 33

विश्वामसुः पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम् ।

मूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भुवः ॥३३॥

viśvāvasuḥ pūrvacittir

gandharvāpsarasām aham

bhūddharāṇām aham sthairyam

gandha-mātram aham bhuvah

viśvāvasuḥ—Viśvāvasu; *pūrvacittir*—Pūrvacitti; *gandharva-apsarasām*—entre os Gandharvas e Apsarās; *aham*—Eu sou; *bhūddharāṇām*—das montanhas; *aham*—Eu sou; *sthairyam*—a estabilidade; *gandha-mātram*—a percepção do aroma; *aham*—Eu sou; *bhuvah*—da terra.

TRADUÇÃO

Entre os Gandharvas sou Viśvāvasu, e sou Pūrvacitti entre as Apsarās celestiais. Sou a estabilidade das montanhas e o aroma fragrante da terra.

SIGNIFICADO

No *Bhagavad-gītā* (7.9) o Senhor Kṛṣṇa diz que *punya gandhah prthivyām ca*: “Eu sou a fragrância da terra”. A fragrância original da terra é muito agradável e representa o Senhor Kṛṣṇa. Embora se possam produzir desagradáveis aromas artificiais, eles não representam o Senhor.

VERSO 34

अपामं रसांश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः ।

प्रमाद्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥३४॥

apām rāsā ca paramas

tejiṣṭhānām vibhāvasuḥ

prabhā sūryendu-tārāṇām

śabda 'ham nabhasaḥ paraḥ

apām—da água; *rāsā*—o sabor; *ca*—também; *paramas*—excelente; *tejiṣṭhānām*—entre as coisas mais brilhantes; *vibhāvasuḥ*—o

Sol; *prabhā*—a refulgência; *sūrya*—do Sol; *indu*—a Lua; *tārānām*—e as estrelas; *śabdaḥ*—a vibração sonora; *aham*—Eu sou; *nabhasaḥ*—do céu; *paraḥ*—transcendental.

TRADUÇÃO

Sou o doce sabor da água, e entre as coisas brilhantes sou o Sol. Sou a refulgência do Sol, da Lua e das estrelas, e sou o som transcendental que vibra no céu.

VERSO 35

ब्रह्मण्यानां बलिर्हं वीराणामहमर्जुनः ।
भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसङ्क्रमः ॥३५॥

brahmanyānām balir aham
vīrāṇām aham arjunah
bhūtānām sthitir utpattir
aham vai pratisaṅkramah

brahmanyānām—daqueles que se dedicam à cultura bramínica; *balir*—Bali Mahārāja, o filho de Virocana; *aham*—Eu sou; *vīrāṇām*—dos heróis; *aham*—Eu sou; *arjunah*—Arjuna; *bhūtānām*—de todos os seres vivos; *sthitir*—a manutenção; *utpattir*—a criação; *aham*—Eu sou; *vai*—na verdade; *pratisaṅkramah*—a aniquilação.

TRADUÇÃO

Entre aqueles que se dedicam à cultura bramínica sou Bali Mahārāja, filho de Virocana, e sou Arjuna entre os heróis. De fato, sou a criação, manutenção e aniquilação de todas as entidades vivas.

VERSO 36

गत्युक्त्युत्सर्गोपादानमानन्दस्पर्शलक्षणम् ।
आस्वादश्रुत्यवघ्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम् ॥३६॥

gaty-ukty-utsargopādānam
ānanda-sparśa-lakṣaṇam
āsvāda-śruty-avāghrāṇam
aham sarvendriyendriyam

Em geral, os vaisnavas adoram a Personalidade de Deus como Vāsudeva, Śaṅkara, Nityānanda, Rādhā, Kṛṣṇa, Caitanya, Nityānanda, Haya-grīva, Varāha, etc. Quando não se dispõe de uma entidade para ocupar o posto de Brahmā, o próprio Brahmā na lista. O Senhor Supremo, como Indra e as

gati—movimento das pernas (andar, correr, etc.); *ukti*—fala; *ut-sarga*—evacuação; *upādānam*—aceitar com as mãos; *ānanda*—o prazer material dos órgãos sexuais; *sparśa*—tato; *lakṣaṇam*—visão; *āsvāda*—paladar; *śruti*—audição; *avāghrāṇam*—olfato; *aham*—Eu sou; *sarva-indriya*—de todos os sentidos; *indriyam*—a potência de experimentar seus objetos.

TRADUÇÃO

Sou as funções dos seis órgãos funcionais — as pernas, a fala, o ânus, as mãos e os órgãos sexuais —, bem como as funções dos cinco sentidos de adquirir conhecimento — tato, visão, paladar, audição e olfato. Sou também a potência pela qual cada um dos sentidos experimenta seu objeto dos sentidos específico.

VERSO 37

पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान् ।
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम् ।
अहमेतत्प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः ॥३७॥

prthivī vāyur ākāśa
āpo jyotir aham mahān
vikārah puruṣo 'vyaktam
rajaḥ sattvam tamah param
aham etat prasaṅkhyānam
jñānam tattva-viniścayaḥ

prthivī—a forma sutil da terra, o aroma; *vāyuh*—a forma sutil do ar, o tato; *ākāśaḥ*—a forma sutil do céu, o som; *āpaḥ*—a forma sutil da água, o sabor; *jyotiḥ*—a forma sutil do fogo, a forma; *aham*—falso ego; *mahān*—o mahat-tattva; *vikārah*—os dezesseis elementos (terra, água, fogo, ar e céu, os cinco sentidos funcionais, os cinco sentidos de adquirir conhecimento e a mente); *puruṣaḥ*—a entidade viva; *avyaktam*—a natureza material, *prakṛti*; *rajaḥ*—o modo da paixão; *sattvam*—o modo da bondade; *tamah*—o modo da ignorância; *param*—o Senhor Supremo; *aham*—Eu sou; *etat*—isto; *prasaṅkhyānam*—tudo o que foi enumerado; *jñānam*—o conhecimento dos elementos citados acima através de sintomas individuais; *tattva-viniścayaḥ*—a convicção firme, que é o fruto do conhecimento.

TRADUÇÃO

Sou a forma, o sabor, o aroma, o tato e o som; o falso ego; o mahat-tattva; a terra, a água, o fogo, o ar e o céu; a entidade viva; a natureza material; os modos da bondade, paixão e ignorância; e o Senhor transcendental. Todos esses itens, bem como o conhecimento a respeito de seus sintomas individuais e a convicção firme resultante desse conhecimento, são Minhas representações.

SIGNIFICADO

Tendo dado uma sinopse breve mas detalhada de Suas opulências pessoais dentro deste mundo, o Senhor agora sintetiza as opulências que se expandem de Sua refulgência corpórea. Afirma-se no *Brahma-saṁhitā* que todos os universos materiais com suas infinitas variedades, transformações e opulências repousam na refulgência corpórea do Senhor. Śrīla Jīva Gosvāmī explicou elaboradamente esse ponto em seu comentário sobre este verso.

VERSO 38

मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना ।
सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् ॥३८॥

mayeśvarena jīvena
guṇena guṇinā vinā
sarvātmanāpi sarveṇa
na bhāvo vidyate kvacit

mayā—Mim; īśvarena—o Senhor Supremo; jīvena—a entidade viva; guṇena—os modos da natureza; guṇinā—o mahat-tattva; vinā—sem; sarva-ātmanā—a alma de tudo o que existe; api—na verdade; sarveṇa—tudo; na—não; bhāvah—existência; vidyate—há; kvacit—qualquer coisa.

TRADUÇÃO

Como o Senhor Supremo sou o elemento fundamental da entidade viva, dos modos da natureza e do mahat-tattva. Dessa maneira, sou tudo, e nada em absoluto pode existir sem Mim.

SIGNIFICADO

Sem a manifestação do mahat-tattva, ou existência material total, e a jīva, ou entidade viva, nada pode existir no mundo material. Tudo o que experimentamos é uma combinação da entidade viva e da matéria, em suas várias categorias sutis e grosseiras. A Suprema Personalidade de Deus é o elemento fundamental da existência tanto da entidade viva quanto da matéria. Nada pode existir sequer por um momento sem a misericórdia do Senhor Supremo. Não se deve concluir tolamente que por isso o Senhor é material. Como foi bem explicado neste canto do *Bhāgavatam*, tanto a entidade viva quanto o Senhor Supremo são completamente transcendentais à natureza material. A entidade viva, contudo, tem a propensão a sonhar que é material, ao passo que o Senhor sempre lembra a posição transcendental dEle mesmo e da entidade condicionada sonhadora. Visto que o Senhor é transcendental, Sua morada também está muito além do alcance dos modos da natureza. O verdadeiro propósito da vida é compreender, mediante convicção madura, o Senhor transcendental, Sua morada transcendental, nossa própria posição transcendental e o processo pelo qual podemos voltar ao lar, voltar ao Supremo.

VERSO 39

संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया ।
न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ॥३९॥

sāṅkhyānaṁ paramāṇūnām
kālena kriyate mayā
na tathā me vibhūtīnām
srjato 'ṇḍāni koṭīśaḥ

sāṅkhyānam—a contagem; parama-āṇūnām—dos átomos; kālena—depois de algum tempo; kriyate—é feita; mayā—por Mim; na—não; tathā—da mesma maneira; me—de Mim; vibhūtīnām—das opulências; srjataḥ—que estou criando; ṇḍāni—universos; koṭīśaḥ—aos inumeráveis milhões.

TRADUÇÃO

Ainda que durante um período de tempo Eu pudesse contar todos os átomos do Universo, não conseguiria contar todas as Minhas opulências que manifesto dentro de inúmeros universos.

SIGNIFICADO

Aqui o Senhor explica que Uddhava não deve esperar um catálogo completo das opulências do Senhor, já que nem mesmo o próprio Senhor encontra um limite para tais opulências. Segundo Śrīla Jīva Gosvāmī, *kālena* indica que a Suprema Personalidade de Deus está dentro de cada átomo e pode, portanto, calcular com facilidade o número total de átomos. Todavia, embora com certeza o Senhor seja onisciente, nem mesmo Ele próprio pode fornecer um número finito para Suas opulências, pois elas são infinitas.

VERSO 40

तेजः श्रीः कीर्तिरैश्वर्यं हीस्त्यागः सौभगं भगः ।

वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेऽशकः ॥४०॥

tejah śrīḥ kīrtir aiśvaryaṁ

hrīḥ tyāgaḥ saubhagaṁ bhagaḥ

vīryaṁ titikṣā vijñānaṁ

yatra yatra sa me 'śakāḥ

tejah—poder; *śrīḥ*—coisas belas, preciosas; *kīrtiḥ*—fama; *aiśvaryaṁ*—opulência; *hrīḥ*—humildade; *tyāgaḥ*—renúncia; *saubhagaṁ*—aquilo que agrada à mente e aos sentidos; *bhagaḥ*—boa fortuna; *vīryaṁ*—força; *titikṣā*—tolerância; *vijñānaṁ*—conhecimento espiritual; *yatra yatra*—onde quer que; *saḥ*—isto; *me*—Minha; *aiśakāḥ*—expansão.

TRADUÇÃO

Qualquer poder, beleza, fama, opulência, humildade, renúncia, prazer mental, fortuna, força, tolerância ou conhecimento espiritual que possa haver é uma simples expansão de Minha opulência.

SIGNIFICADO

Embora tenha afirmado no verso anterior que Suas opulências são inumeráveis, aqui o Senhor dá um resumo e demonstração específicos de Suas opulências.

VERSO 41

एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः सङ्क्षेपेण विभूतयः ।

मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते ॥४१॥

etās te kīrtitāḥ sarvāḥ

saṅkṣepena vibhūtayah

mano-vikārā evaite

yathā vācābhidhīyate

etāḥ—essas; *te*—para ti; *kīrtitāḥ*—descritas; *sarvāḥ*—todas; *saṅkṣepena*—brevemente; *vibhūtayah*—opulências espirituais; *manah*—da mente; *vikārāḥ*—transformações; *eva*—de fato; *ete*—essas; *yathā*—de acordo; *vācā*—por palavras; *abhidhīyate*—cada uma é descrita.

TRADUÇÃO

Eu te descrevi em resumo todas as Minhas opulências espirituais e também as extraordinárias características materiais de Minha criação, que são percebidas pela mente e definidas de diferentes maneiras conforme as circunstâncias.

SIGNIFICADO

Segundo a gramática sânscrita, e como confirma Śrīla Śrīdhara Svāmī, as palavras *etāḥ* e *ete* descrevem dois conjuntos distintos das opulências do Senhor. O Senhor descreveu Suas opulentas expansões plenárias, tais como Vāsudeva, Nārāyaṇa, a Superalma, etc., e depois o Senhor descreveu as características notáveis da criação material, que também se incluem entre as glórias da Personalidade de Deus. As manifestações plenárias do Senhor, tais como Vāsudeva, Nārāyaṇa, etc., são todas eternas, características transcendentais imutáveis do Senhor e são indicadas pelo termo *etāḥ*. Os aspectos extraordinários da criação material, contudo, são circunstanciais e dependem da percepção individual, e são por isso descritos aqui com as palavras *mano-vikārā evaite yathā vācābhidhīyate*. Śrīla Jīva Gosvāmī explica que pela coerente aplicação lógica dos sinônimos, *etāḥ* refere-se às manifestações espirituais eternas do Senhor, além da percepção dos sentidos materiais, ao passo que *ete* se refere àquelas opulências que podem ser percebidas pelas almas condicionadas.

Ele dá o exemplo de que a parafernália e os companheiros íntimos do rei são todos considerados parte integrante do rei e por isso recebem status real. De modo semelhante, as opulentas características da criação material são expansões refletidas das opulências pessoais do Senhor e por isso podem-se considerá-las como não diferentes dEle. Não se deve, todavia, supor erroneamente que tais insignificantes opulências materiais ocupem a mesma posição que as características plenárias do Senhor como a Personalidade de Deus, que são quanto à qualidade e à quantidade iguais ao Senhor.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura faz o seguinte comentário sobre este verso: “As opulências externas do Senhor chamam-se *mano-vikārāḥ*, ou ‘relacionadas com a transformação mental’, porque as pessoas comuns percebem as características extraordinárias do mundo material conforme seu estado de espírito. Logo, a palavra *vācābhidyate* indica que as almas condicionadas descrevem a criação material do Senhor de acordo com circunstâncias materiais específicas. Em virtude das definições circunstanciais relativas da opulência material, tal opulência jamais deve ser considerada uma manifestação plenária direta da forma pessoal do Senhor. Quando o estado de espírito da pessoa se transforma num estado favorável ou afetuosos, ela define uma manifestação da energia do Senhor como ‘meu filho’, ‘meu pai’, ‘meu marido’, ‘meu tio’, ‘o filho do meu irmão’, ‘meu amigo’ e assim por diante. Ela esquece que toda entidade viva é de fato parte integrante da Suprema Personalidade de Deus e que quaisquer opulências, talentos ou características notáveis que possam ser exibidas são de fato as potências do Senhor. Do mesmo modo, quando a mente se transforma num estado negativo ou hostil, a pessoa pensa: ‘Essa pessoa será a minha ruína’, ‘Devo acabar com ela’, ‘Ele é meu inimigo’ ou ‘Eu sou inimigo dele’, ‘Ele é um assassino’ ou ‘Ele deve ser morto’. O estado de espírito negativo também se expressa quando a pessoa é atraída pelos extraordinários aspectos materiais de pessoas ou objetos particulares, mas se esquece de que eles são manifestações da potência da Personalidade de Deus. Até o semideus Indra, que muito obviamente é uma manifestação das opulências materiais do Senhor, é mal entendido pelos outros. Por exemplo, a esposa de Indra, Śacī, pensa que Indra é ‘meu marido’, ao passo que Aditi pensa que ele é ‘meu filho’. Jayanta pensa que ele é ‘meu pai’, Bṛhaspati pensa que ele é ‘meu discípulo’, ao passo que os demônios sentem que Indra é inimigo

deles. Dessa maneira, diferentes personalidades o definem segundo seu estado de espírito. As opulências materiais do Senhor, sendo percebidas de forma relativa, são portanto chamadas de *mano-vikāra*, o que significa que elas dependem dos diferentes estados de espírito. Essa percepção relativa é material, porque não reconhece a Suprema Personalidade de Deus como a verdadeira fonte da opulência particular. Se alguém vê o Senhor Kṛṣṇa como a fonte de todas as opulências e abandona todos os desejos de desfrutar ou possuir as opulências do Senhor, então ele pode ver a natureza espiritual dessas opulências. Nesse momento, ainda que possa continuar a perceber a variedade e as distinções do mundo material, ele se tornará perfeito em consciência de Kṛṣṇa. Não se deve concluir, como o fazem os filósofos niilistas, que as manifestações espirituais do Senhor nas categorias de *viṣṇu-tattva* e de *jīvas* liberadas são também produtos de percepção relativa e de estados de espírito. Essa idéia inútil é contrária a toda a essência dos ensinamentos da Suprema Personalidade de Deus a Śrī Uddhava”.

Segundo Śrīla Jīva Gosvāmī, a palavra *vācā* também indica os vários textos védicos que descrevem os processos específicos através dos quais o Senhor manifesta Suas opulências espirituais e materiais, e nesse contexto *yathā* indica os procedimentos específicos de manifestação e criação.

VERSO 42

वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान् यच्छेन्द्रियाणि च ।

आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४२॥

vācam yaccha mano yaccha

prāṇān yacchedriyāṇi ca

ātmānam ātmānā yaccha

na bhūyaḥ kalpase 'dhvane

vācam—a fala; *yaccha*—controla; *manah*—a mente; *yaccha*—controla; *prāṇān*—tua respiração; *yaccha*—controla; *indriyāṇi*—os sentidos; *ca*—também; *ātmānam*—a inteligência; *ātmānā*—pela inteligência purificada; *yaccha*—controla; *na*—nunca; *bhūyaḥ*—outra vez; *kalpase*—cairás; *adhvane*—no caminho da existência material.

TRADUÇÃO

Portanto, controla tua fala, subjuga a mente, domina o ar vital, regula os sentidos e através da inteligência purificada traz sob controle tuas faculdades racionais. Dessa maneira nunca tornarás a cair no caminho da existência material.

SIGNIFICADO

Deve-se ver todas as coisas como expansões da potência do Senhor Supremo, e assim, com fala, mente e palavras, deve-se oferecer respeito a todas as coisas, sem minimizar nenhuma entidade viva ou objeto material. Já que tudo pertence ao Senhor, tudo, em última análise, deve ser empregado a serviço do Senhor com grande esmero. O devoto auto-realizado tolera o insulto pessoal e não tem inveja de nenhuma entidade viva, nem vê ninguém como seu inimigo. Isso é iluminação prática. Embora o devoto puro possa criticar aqueles que obstruem a missão do Senhor, tal crítica nunca tem motivação pessoal nem jamais se baseia na inveja. O devoto avançado do Senhor talvez castigue seus seguidores ou critique os demoníacos, mas apenas para levar a cabo a missão do Senhor Supremo e jamais por inimizade ou inveja pessoais. Para quem abandona por completo o conceito de vida material fica afastada qualquer hipótese de retomar o caminho de nascimentos e mortes.

VERSO 43

यो वै वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन् धिया यतिः ।

तस्य व्रतं तपो दानं स्रवत्यामघटाम्बुवत् ॥४३॥

yo vai vāṅ-manasī saṁyag

asaṁyacchan dhiyā yatih

tasya vrataṁ tapo dānaṁ

sraṇaty āma-ghaṭāmbu-vat

yah—aquele que; *vai*—decerto; *vāṅ-manasī*—a fala e a mente; *saṁyak*—por completo; *asaṁyacchan*—não controlando; *dhiyā*—pela inteligência; *yatih*—um transcendentalista; *tasya*—seus; *vrataṁ*—votos; *tapah*—austeridades; *dānam*—caridade; *sraṇaty*—vaza; *āma*—não cozido; *ghaṭa*—num pote; *ambu-vat*—como água.

TRADUÇÃO

Um transcendentalista que não controla por completo suas palavras e mente através da inteligência superior descobrirá que seus votos espirituais, austeridades e caridade se esvaem assim como a água vaza de um pote de barro cru.

SIGNIFICADO

Quando um pote de barro é bem cozido ele retém qualquer substância líquida sem vazamento. Se um pote de barro não for bem cozido, todavia, a água ou qualquer outro líquido dentro dele vazará e se perderá. Assim também, um transcendentalista que não controlar sua fala e mente, descobrirá que sua disciplina e austeridade espirituais aos poucos se esvaem e se perderão. *Dāna*, ou “caridade”, refere-se ao trabalho feito para o bem-estar alheio. Aqueles que estão tentando dar a maior caridade pregando a consciência de Kṛṣṇa não devem se pôr a falar palavras sagazes para a satisfação de belas mulheres, nem devem tentar tornar-se artificialmente intelectuais apenas em benefício de prestígio acadêmico mundano. Não se deve sequer pensar em relações sexuais íntimas, nem se deve sonhar em adquirir uma posição prestigiosa. Caso contrário, a determinação de seguir à risca a consciência de Kṛṣṇa estará perdida, como se descreveu aqui. A pessoa deve controlar a mente, os sentidos e a fala por meio da inteligência superior para que sua vida seja bem-sucedida.

VERSO 44

तस्माद्वचोमनःप्राणान् नियच्छेन्मत्परायणः ।

मद्भक्तियुक्त्या बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते ॥४४॥

tasmād vaco manaḥ prāṇān

niyacchen mat-parāyaṇaḥ

mad-bhakti-yuktayā buddhyā

tataḥ parisamāpyate

tasmāt—portanto; *vacaḥ*—palavras; *manaḥ*—a mente; *prāṇān*—os arés vitais; *niyacchet*—deve-se controlar; *mat-parāyaṇaḥ*—quem Me é devotado; *mat*—para Mim; *bhakti*—com devoção; *yuktayā*—dotado; *buddhyā*—por tal inteligência; *tataḥ*—assim; *parisamāpyate*—a pessoa cumpre a missão da vida.

TRADUÇÃO

Estando rendida a Mim, a pessoa deve controlar a fala, mente e ar vital, e então através da amorosa inteligência devocional, ela cumprirá na íntegra a missão de sua vida.

SIGNIFICADO

Pode-se desenvolver inteligência devocional amorosa cantando perfeitamente o *mantra* Brahma-gāyatrī concedido no momento da iniciação de *brāhmaṇa*. Por intermédio da inteligência clara, a pessoa, de forma natural e espontânea se desinteressa das recompensas oferecidas pela especulação mental e atividades frutivas e se refugia por completo na Suprema Personalidade de Deus.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Sexto Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "A opulência do Senhor".

VERSOS

यो वै ब्रह्मरूपी तमसां तमोऽविच्छिन्नः प्रभुः ।

वसुधैव कुटुम्बकम् ।

—nābhā—gāyatrī—mantra—brahma—gāyatrī—

mantra—brahma—gāyatrī—mantra—brahma—

mantra—brahma—gāyatrī—mantra—brahma—

mantra—brahma—gāyatrī—mantra—brahma—

—nābhā—gāyatrī—mantra—brahma—gāyatrī—

mantra—brahma—gāyatrī—mantra—brahma—

mantra—brahma—gāyatrī—mantra—brahma—

mantra—brahma—gāyatrī—mantra—brahma—

mantra—brahma—gāyatrī—mantra—brahma—

CAPÍTULO DEZESSETE

O Senhor Kṛṣṇa descreve
o sistema varṇāśrama

Antes, o Senhor Supremo, Śrī Kṛṣṇa, assumira a forma de Haṁsa e glorificara os deveres das ordens *brahmacārī* e *grhastha*. No presente capítulo o Senhor Kṛṣṇa continua descrevendo a Uddhava esses assuntos.

Depois que Uddhava pergunta a Śrī Kṛṣṇa sobre os deveres das ordens sociais e religiosas da sociedade *varṇāśrama*, o Senhor responde que na primeira era, Satya-yuga, só havia uma ordem social, chamada *haṁsa*. Naquela era os homens eram naturalmente dedicados ao serviço devocional puro desde o nascimento, e como todos eram perfeitos em todos os aspectos, a era foi chamada de Kṛta-yuga. Os *Vedas* então se manifestavam sob a forma da sagrada sílaba *om*, e o Senhor Supremo era percebido na mente sob a forma do touro de quatro pernas, que representa a religião. Não existiam processos formalizados de sacrifício, e as pessoas impecáveis, que tinham tendência natural para a austeridade, simplesmente se ocupavam em meditar na forma pessoal do Senhor. Na era seguinte, Tretā-yuga, manifestaram-se do coração da Suprema Personalidade de Deus os três *Vedas*, e destes manifestaram-se as três formas do fogo de sacrifício. Naquela época o sistema de quatro *varṇas* e quatro *āśramas*, que prescrevem deveres materiais e espirituais para os diferentes membros da sociedade, apareceu dos membros do corpo do Senhor. De acordo com a maneira que nasceram de características superiores e inferiores do corpo do Senhor, as divisões sociais foram dotadas de qualidades superiores e inferiores. Depois dessa descrição, o Senhor Kṛṣṇa explica a natureza das pessoas de cada um dos quatro *varṇas* e daquelas que estão fora do âmbito dos *varṇas*. Ele também descreve aquelas qualidades que pertencem à humanidade em geral.

Os membros das ordens superiores são qualificados para receber o segundo nascimento. Após receber a iniciação do cordão sagrado,

eles devem passar a viver no *guru-kula*, a casa do mestre espiritual. Com a mente tranquila, o estudante (*brahmacārī*) deve absorver-se no estudo dos *Vedas*. Deve conservar o cabelo emaranhado e proíbe-se-lhe escovar os dentes, preparar um bom assento para si mesmo, falar enquanto toma banho ou evacua, cortar o cabelo e unhas ou ejacular em qualquer ocasião. Deve executar adoração regularmente durante as três junções do dia e deve prestar serviço devocional a seu mestre espiritual com o espírito livre de inveja. O *brahmacārī* deve oferecer ao *guru* todo alimento e outras coisas que consiga mendigando. Ele aceita para a sua manutenção quaisquer restos do Senhor que lhe dêem. Deve prestar serviço subalterno ao mestre espiritual massageando-lhe os pés e adorando-o e deve evitar todo o gozo dos sentidos e seguir à risca o voto de celibato. Com a mente, corpo e palavras, ele deve adorar o Senhor Supremo sob a forma da Superalma da maneira que lhe for prescrita. Para os *brahmacārīs*, ver ou tocar mulheres, e conversar ou se divertir na companhia de mulheres, são proibidos em absoluto. Os membros de todas as ordens espirituais da sociedade devem observar a limpeza e a purificação ritualística através da água. Aconselha-se a todos também que sempre se lembrem que a Suprema Personalidade de Deus é a Alma Suprema que habita nos corações de todos.

Após estudar todos os diferentes aspectos dos *Vedas*, um *brāhmaṇa* que tenha desejos materiais pode receber permissão de seu mestre espiritual e entrar na vida familiar. Caso contrário, se não tiver desejo material, ele pode tornar-se um *vānaprastha* ou *sannyāsī*. Deve-se seguir a ordem correta de sucessão ao mudar de uma ordem espiritual para a seguinte. Quem deseja entrar na ordem de vida familiar deve aceitar uma esposa que seja da mesma classe social, que não seja censurável e que seja um pouco mais jovem que ele.

Os deveres obrigatórios das três classes dos duas vezes nascidos — os *brāhmaṇas*, *kṣatriyas* e *vaiśyas* — são adorar o Senhor, estudar os *Vedas* e dar caridade. Os deveres ocupacionais de aceitar caridade, ensinar os outros e executar sacrifício para os demais são privilégio apenas dos *brāhmaṇas*. Se o *brāhmaṇa* considera que sua consciência fica contaminada pelo fato de se dedicar a essas ocupações, ele pode manter sua existência colhendo grãos dos campos. Caso fique perturbado com a pobreza, o *brāhmaṇa* pode, devido à necessidade, aceitar o negócio de um *kṣatriya* ou *vaiśya*, mas jamais deve aceitar a ocupação de um *sūdra*. Em situação semelhante, o *kṣatriya* pode

assumir a ocupação de um *vaiśya*, e o *vaiśya*, a de um *sūdra*. Mas quando tiver passado a emergência, não convém continuar a ganhar a vida através de uma ocupação inferior. O *brāhmaṇa* que está fixo de modo correto em seu dever pessoal rejeita todos os insignificantes desejos materiais, sempre serve os *vaiṣṇavas* e está sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus. O pai de família deve estudar os *Vedas* todos os dias e manter seus tutelados com dinheiro ganho honestamente mediante sua própria ocupação. Tanto quanto possível, ele deve executar adoração ao Senhor com sacrifícios ritualísticos. Permanecendo desapegado da vida material e fixo em devoção ao Senhor Supremo, o pai de família pode afinal aceitar a ordem de *vānaprastha*, para poder se entregar de vez à adoração do Senhor. Se tiver um filho adulto, ele poderá aceitar de imediato a ordem renunciada de *sannyāsa*. Mas as pessoas que são por demais luxuriosas, que não têm discriminação apropriada que são extremamente apegadas à riqueza e aos bens mundanos vivem em perpétua apreensão pelo bem-estar dos membros de sua família e são condenadas a nascer na vida seguinte numa espécie de vida inferior.

VERSOS 1-2

श्रीउद्धव उवाच

यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः ।

वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि ॥ १ ॥

यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् ।

स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तन् ममाख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥

śrī-uddhava uvāca

yas tvayābhihitah pūrvam

dharmas tvad-bhakti-lakṣaṇah

varṇāśramācāratām

sarveṣāṃ dvi-padām api

yathānuṣṭhiyamānena

tvayi bhaktir nṛṇāṃ bhavet

sva-dharmenāravindākṣa

tan māmākhyātum arhasi

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; yaḥ—quais; tvayā—por Ti; abhihitāḥ—descritos; pūrvam—anteriormente; dharmāḥ—princípios religiosos; tvat-bhakti-lakṣaṇāḥ—caracterizados pelo serviço devocional a Ti; varṇa-āśrama—do sistema varṇāśrama; ācāra-vatām—dos fiéis seguidores; sarveṣāṃ—de todos; dvi-padām—dos seres humanos comuns (que não seguem o sistema varṇāśrama); api—mesmo; yathā—conforme; anuṣṭhīyamānena—o processo sendo executado; tvayi—em Ti; bhaktiḥ—serviço amoroso; nṛṇām—dos seres humanos; bhavet—pode ser; sva-dharmaṇa—pelo próprio dever ocupacional; aravinda-akṣa—ó pessoa de olhos de lótus; tat—isto; mama—a mim; ākhyātum—explicar; arhasi—deves.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Senhor, antes descreveste os princípios do serviço devocional que os seguidores do sistema varṇāśrama e até mesmo os seres humanos comuns e não regulados devem praticar. Meu querido Senhor de olhos de lótus, agora por favor explica-me como todos os seres humanos podem alcançar serviço amoroso a Ti mediante a execução de seus deveres prescritos.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa já explicou em detalhes os processos de jñāna-yoga, bhakti-yoga e aṣṭāṅga-yoga. Agora Uddhava indaga como as pessoas propensas à karma-yoga podem alcançar a perfeição da vida, a consciência de Kṛṣṇa. No Bhagavad-gītā (4.13) o Senhor Kṛṣṇa descreve que Ele mesmo é o criador do sistema varṇāśrama. Cātvar-varṇyam mayā sṛṣṭam guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Portanto, a meta última do sistema varṇāśrama é agradar à Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, a pessoa deve tornar-se devoto do Senhor e aprender o processo de serviço devocional puro. O método mais fácil de alcançar o serviço devocional puro é através da associação com devotos puros do Senhor. Se alguém se associar submissa e fielmente com os devotos puros, poderá alcançar de imediato a perfeição da vida. Não é necessário que a pessoa consciente de Kṛṣṇa execute todas as formalidades do sistema varṇāśrama, porque a pessoa consciente de Kṛṣṇa, absorta em amor por Deus, abandona automaticamente todo gozo dos sentidos e especulação mental. Aqueles seres humanos que não seguem o sistema varṇāśrama aqui são chamados de dvi-padām, ou bípedes. Em outras palavras, quem

não segue o caminho de vida religiosa só é reconhecido como ser humano pelo fato de possuir duas pernas. Até os animais e insetos comuns estão avidamente entregues a comer, dormir, acasalar-se e defender-se; o ser humano, contudo, distingue-se dessas formas inferiores de vida por sua capacidade de se tornar religioso e, em última análise, de amar a Deus com consciência de Kṛṣṇa pura.

VERSOS 3-4

पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो ।
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यास्य माधव ॥ ३ ॥
स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन ।
न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥ ४ ॥

purā kila mahā-bāho
dharmam paramakam prabho
yat tena haṁsa-rūpeṇa
brahmaṇe 'bhyāttha mādharma
sa idānīm su-mahatā
kālenāmitra-karśana
na prāyo bhavitā martya-
loke prāg anuśāsitaḥ

purā—outroa; kila—de fato; mahā-bāho—ó pessoa de braços poderosos; dharmam—princípios religiosos; paramakam—que trazem a maior felicidade; prabho—meu Senhor; yat—que; tena—por esta; haṁsa-rūpeṇa—na forma do Senhor Haṁsa; brahmaṇe—ao Senhor Brahmā; abhyāttha—falaste; mādharma—meu querido Mādharma; saḥ—aquele (conhecimento sobre os princípios religiosos); idānīm—em breve; su-mahatā—após muito longo; kālena—tempo; amitra-karśana—ó subjugador do inimigo; na—não; prāyah—em geral; bhavitā—existirá; martya-loke—na sociedade humana; prāk—antes; anuśāsitaḥ—instruído.

TRADUÇÃO

Ó meu querido Senhor de braços poderosos, outroa, em Tua forma como o Senhor Haṁsa falaste ao Senhor Brahmā aqueles

princípios religiosos que trazem ao praticante a suprema felicidade. Meu querido Mādhava, agora já se passou muito tempo, e aquilo que antes instruíste logo deixará quase de existir, ó subjugador do inimigo.

VERSOS 5-6

वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि ।
समायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः ॥ ५ ॥
कर्त्रावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन ।
त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६ ॥

vaktā kartāvitā nānyo
dharmasyācyuta te bhuvi
sabhāyām api vairiñcyām
yatra mūrti-dharāḥ kalāḥ
kartrāvitṛā pravaktrā ca
bhavatā madhusūdana
tyakte mahī-tale deva
vinaṣṭam kaḥ pravakṣyati

vaktā—orador; *kartā*—criador; *avitā*—protetor; *na*—não; *anyah*—algum outro; *dharmasya*—dos princípios religiosos supremos; *acyuta*—meu querido Acyuta; *te*—senão Tu; *bhuvi*—na Terra; *sabhāyām*—na assembléia; *api*—mesmo; *vairiñcyām*—do Senhor Brahmā; *yatra*—onde; *mūrti-dharāḥ*—na forma personificada; *kalāḥ*—os Vedas; *kartrā*—pelo criador; *avitṛā*—pelo protetor; *pravaktrā*—pelo orador; *ca*—também; *bhavatā*—por Ti; *madhusūdana*—meu querido Madhusūdana; *tyakte*—quando for abandonada; *mahī-tale*—a Terra; *deva*—meu querido Senhor; *vinaṣṭam*—aqueles princípios perdidos de religião; *kaḥ*—quem; *pravakṣyati*—falará.

TRADUÇÃO

Meu querido Senhor Acyuta, não existe outro orador, criador e protetor dos princípios religiosos supremos senão Tu, quer na Terra, quer mesmo na assembléia do Senhor Brahmā, onde residem os Vedas personificados. Assim, meu querido Senhor Madhusūdana,

quando Tu, que és o próprio criador, protetor e orador do conhecimento espiritual, abandonares a Terra, quem falará de novo este conhecimento perdido?

VERSO 7

तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः ।
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७ ॥

tat tvam naḥ sarva-dharma-jña
dharmaḥ tvad-bhakti-lakṣaṇaḥ
yathā yasya vidhīyeta
tathā varṇaya me prabho

tat—portanto; *tvam*—Tu; *naḥ*—entre nós (seres humanos); *sarva-dharma-jña*—ó conhecedor supremo dos princípios religiosos; *dharmaḥ*—o caminho espiritual; *tvad-bhakti*—pelo serviço amoroso a Ti; *lakṣaṇaḥ*—caracterizado; *yathā*—de que maneira; *yasya*—de quem; *vidhīyeta*—pode ser executado; *tathā*—dessa maneira; *varṇaya*—por favor, descreve; *me*—para mim; *prabho*—meu Senhor.

TRADUÇÃO

Portanto, meu Senhor, como és o conhecedor de todos os princípios religiosos, por favor, descreve-me os seres humanos que podem trilhar o caminho do serviço amoroso a Ti, e como deve ser prestado tal serviço.

VERSO 8

श्रीशुक उवाच

इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः ।
प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान् ॥ ८ ॥

śrī-śuka uvāca
itthaṁ sva-bhṛtya-mukhyena
prītaḥ sa bhagavān hariḥ
prītaḥ kṣemāya martyānāṁ
dharmān āha sanātānān

śrī-sukah uvāca—Śrī Sukadeva Gosvāmī disse; *ittham*—assim; *sva-bhṛtya-mukhyena*—pelo melhor de Seus devotos; *prṣṭah*—interrogado; *saḥ*—Ele; *bhagavān*—a Suprema Personalidade de Deus; *hariḥ*—Śrī Kṛṣṇa; *prītaḥ*—estando satisfeito; *kṣemāya*—para o bem-estar máximo; *martyānām*—de todas as almas condicionadas; *dharma-mān*—princípios religiosos; *āha*—falou; *saṅātānān*—eternos.

TRADUÇÃO

Śrī Sukadeva Gosvāmī disse: Śrī Uddhava, o melhor dos devotos, assim indagou do Senhor. Ouvindo sua pergunta, a Personalidade de Deus, Śrī Kṛṣṇa, ficou satisfeito e para o bem-estar de todas as almas condicionadas falou aqueles princípios religiosos que são eternos.

VERSO 9

श्रीभगवानुवाच

धर्म्य एष तव प्रश्नो नैःश्रेयसकरो नृणाम् ।

वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे ॥ ९ ॥

śrī-bhagavān uvāca
dharmya eṣa tava praśno
naiḥśreyasa-karo nṛṇām
varṇāśramācāravatām
tam uddhava nibodha me

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *dharmyaḥ*—fiel aos princípios religiosos; *eṣaḥ*—esta; *tava*—tua; *praśnaḥ*—pergunta; *naiḥśreyasa-karaḥ*—a causa do serviço devocional puro; *nṛṇām*—para seres humanos comuns; *varṇa-āśrama*—o sistema *varṇāśrama*; *ācāra-vatām*—para aqueles que seguem fielmente; *tam*—aqueles princípios religiosos mais elevados; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *nibodha*—por favor, aprende; *me*—de Mim.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, tua pergunta é fiel aos princípios religiosos e por isso suscita a perfeição máxima da vida, o serviço devocional puro, tanto para os

seres humanos comuns quanto para os seguidores do sistema *varṇāśrama*. Agora, por favor, aprende de Mim sobre esses princípios religiosos supremos.

SIGNIFICADO

A palavra *naiḥśreyasa-kara* indica aquilo que concede a perfeição máxima da vida, a consciência de Kṛṣṇa, que é justamente o que o Senhor está explicando a Śrī Uddhava. Ao tecerem considerações sobre os princípios religiosos, os seres humanos comuns permanecem atolados em considerações sectárias mundanas. O processo que concede a perfeição máxima da vida deve ser considerado o mais auspicioso para os seres humanos. O sistema *varṇāśrama* é a mais científica apresentação de religiosidade na Terra, e aqueles que atingiram um grau muito elevado de perfeição nesse sistema chegam ao ponto da consciência de Kṛṣṇa, ou seja, dedicar tudo à satisfação do Senhor Supremo.

VERSO 10

आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः ।

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः ॥ १० ॥

ādau kṛta-yuge varṇo
nṛṇām haṁsa iti smṛtaḥ
kṛta-kṛtyāḥ prajā jātyā
tasmāt kṛta-yugam viduḥ

ādau—no princípio (do milênio); *kṛta-yuge*—na Satya-yuga, ou era da verdade; *varṇaḥ*—a classe social; *nṛṇām*—dos seres humanos; *haṁsaḥ*—chamada *haṁsa*; *iti*—assim; *smṛtaḥ*—bem conhecida; *kṛta-kṛtyāḥ*—perfeitos na execução dos deveres pela rendição completa ao Senhor Supremo; *prajāḥ*—os cidadãos; *jātyā*—automaticamente pelo nascimento; *tasmāt*—portanto; *kṛta-yugam*—Kṛta-yuga, ou a era em que todos os deveres são cumpridos; *viduḥ*—era então conhecida pelos eruditos.

TRADUÇÃO

No princípio, em Satya-yuga, só há uma classe social, chamada *haṁsa*, à qual pertencem todos os seres humanos. Naquela era todos

são devotos imaculados do Senhor desde o nascimento, e por isso os estudiosos eruditos chamam a esta primeira era de Kṛta-yuga, ou a era em que todos os deveres religiosos são cumpridos com perfeição.

Sat Kṛṣṇa; prīṭah—estando satisfeito; kṣemāya—para o bem-estar máximo; martyānā—condicionadas; dhar-

SIGNIFICADO

Inferre-se deste verso que o princípio religioso supremo é a rendição imaculada à Suprema Personalidade de Deus. Em Satya-yuga não há influência dos modos inferiores da natureza, e por isso todos os seres humanos pertencem à ordem social mais elevada, chamada *hamsa*, em que se fica sob a supervisão direta da Personalidade de Deus. Na era moderna as pessoas clamam por igualdade social, mas a não ser que todos os seres humanos se situem no modo da bondade, que é a posição da pureza e da devoção imaculada, a igualdade social não será possível. À medida que os modos inferiores da natureza se fazem preeminentes, surgem os princípios religiosos secundários, através dos quais as pessoas podem se elevar pouco a pouco à plataforma pura de rendição imaculada a Deus. Em Satya-yuga não existem seres humanos inferiores; logo, não são necessários princípios religiosos secundários. Todos adotam diretamente o serviço imaculado ao Senhor, cumprindo com perfeição todas as obrigações religiosas. Em sânscrito, alguém que executa perfeitamente todos os deveres chama-se *kṛta-kṛtya*, como se menciona neste verso. Por isso Satya-yuga chama-se Kṛta-yuga, ou a era da ação religiosa perfeita. Segundo Śrīla Jīva Gosvāmī, a palavra *ādau* (“no princípio”) refere-se ao momento da criação universal. Em outras palavras, o sistema *varṇāśrama* não é uma invenção recente, senão que surge naturalmente na época da criação e deve, pois, ser aceito por todos os seres humanos inteligentes.

VERSO 11

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् ।

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥११॥

vedah pranava evāgre

dharmo 'ham vṛṣa-rūpa-dhṛk

upāsate tapo-niṣṭhā

hamsam mām mukta-kilbiṣāḥ

*vedah—o Veda; pranavaḥ—*a sagrada sílaba *om*; *eva—*na verdade; *agre—*em Satya-yuga; *dharmah—*o objeto de atividades mentais; *aham—*Eu; *vṛṣa-rūpa-dhṛk—*tendo a forma do touro da religião; *upāsate—*adoram; *tapah-niṣṭhāḥ—*fixos em austeridade; *hamsam—*o Senhor Hamsa; *mām—*Me; *mukta—*livres de; *kilbiṣāḥ—*todos os pecados.

TRADUÇÃO

Em Satya-yuga o Veda indiviso é expresso pela sílaba *om*, e Eu sou o único objeto das atividades mentais. Eu Me manifesto como o touro de quatro pernas da religião, e assim os habitantes de Satya-yuga, fixos em austeridade e livres de todos os pecados, adoram-Me como o Senhor Hamsa.

SIGNIFICADO

O *Śrīmad-Bhāgavatam* (1.17.24) descreve o touro da religião: *tapah śaucam dayā satyam iti pādāḥ kṛte kṛtāḥ*. “Na era de Satya [veracidade], tuas quatro pernas foram estabelecidas pelos quatro princípios, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade.” No final de Dvāpara-yuga, Śrī Vyāsadeva dividiu o *Veda* em quatro — *Rg, Yajur, Sāma* e *Atharva Vedas* —, mas em Satya-yuga todos compreendem facilmente a totalidade do conhecimento védico através do simples fato de vibrar a sílaba *om*. Nessa era não há atividades ritualísticas ou piedosas tais como sacrifício, já que todos são austeros, livres de pecado e estão cem por cento ocupados em adorar a Personalidade de Deus, o Senhor Hamsa, através do processo de meditação.

VERSO 12

त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी ।

विद्या प्रादुरभूत्स्या अहमासं त्रिवृन्मुखः ॥१२॥

tretā-mukhe mahā-bhāga

prāṇān me hṛdayāt trayī

vidyā prādurabhūt tasyā

aham āsam tri-vṛṇ makhaḥ

*tretā-mukhe—*no início de Tretā-yuga; *mahā-bhāga—*ó, afortunadíssimo; *prāṇāt—*da morada de *prāṇa*, ou o ar vital; *me—*Meu;

hrdayāt—do coração; *trayī*—o triplice; *vidyā*—conhecimento védico; *prādurabhūt*—apareceu; *asyāḥ*—daquele conhecimento; *aham*—Eu; *āsam*—apareci; *tri-vṛt*—em três divisões; *makhaḥ*—sacrifício.

TRADUÇÃO

Ó pessoa afortunadíssima, no início de Tretā-yuga o conhecimento védico apareceu de Meu coração, que é a morada do ar da vida, em três divisões — a saber, Rg, Sāma e Yajur. Então, desse conhecimento Eu apareci como o sacrifício triplice.

SIGNIFICADO

Em Tretā-yuga o touro da religião perde uma perna, e apenas setenta e cinco por cento dos princípios religiosos se manifestam, representados pelos três principais *Vedas* — Rg, Sāma e Yajur. O Senhor aparece no processo do sacrifício védico triplice. Compreendem-se as três divisões da seguinte maneira. O sacerdote *hotā* oferece oblações ao fogo e canta o Rg Veda; o sacerdote *udgātā* canta o Sāma Veda; e o sacerdote *adhvaryu*, que prepara o terreno, o altar, etc. do sacrifício, canta o Yajur Veda. Em Tretā-yuga tal sacrifício é o processo autorizado para a perfeição espiritual. A palavra *prānāt* neste verso refere-se à forma universal da Personalidade de Deus. Essa forma continua sendo descrita nos versos seguintes.

VERSO 13

विप्रक्षत्रियविद्शूद्रा मुखबाहूरुपादजाः ।
वैराजात् पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥

vipra-kṣatriya-viṭ-sūdrā
mukha-bāhūru-pāda-jāḥ
vairājāt puruṣāj jātā
ya ātmācāra-lakṣanāḥ

vipra—brāhmaṇas; *kṣatriya*—kṣatriyas, a classe marcial; *viṭ*—vaiśyas, os homens mercantis; *sūdrāḥ*—sūdras, trabalhadores braçais; *mukha*—da boca; *bāhu*—braços; *ūru*—coxas; *pāda*—e pernas; *jāḥ*—nascidos; *vairājāt*—da forma universal; *puruṣāt*—da Personalidade de Deus; *jātāḥ*—gerados; *ye*—os quais; *ātma*—pessoais; *ācāra*—por atividades; *lakṣanāḥ*—reconhecidos.

TRADUÇÃO

Em Tretā-yuga as quatro ordens sociais se manifestam da forma universal da Personalidade de Deus. Os brāhmaṇas aparecem do rosto do Senhor; os kṣatriyas, dos braços do Senhor; os vaiśyas, das coxas do Senhor; e os sūdras, das pernas daquela poderosa forma. Cada divisão social é reconhecida por seus deveres e comportamento particulares.

VERSO 14

गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम ।
वक्षःस्थलाद् वनेवासः सन्न्यासः शिरसि स्थितः ॥१४॥

grhāśramo jaghanato
brahmacaryam hrdo mama
vakṣaḥ-sthalād vane-vāsaḥ
sannyāsaḥ śirasi sthitah

grha-āśramah—a vida de casado; *jaghanataḥ*—dos quadris; *brahmacaryam*—a vida de estudante celibatário; *hrdaḥ*—do coração; *mama*—Meu; *vakṣaḥ-sthalāt*—do peito; *vane*—na floresta; *vāsaḥ*—morando; *sannyāsaḥ*—a ordem de vida renunciada; *śirasi*—na cabeça; *sthitah*—situada.

TRADUÇÃO

A ordem de vida casada aparece dos quadris de Minha forma universal, e os estudantes celibatários vêm do Meu coração. A ordem de vida retirada, cujos membros habitam na floresta aparece de Meu peito, e a ordem de vida renunciada situa-se dentro da cabeça de Minha forma universal.

SIGNIFICADO

Há duas espécies de vida de *brahmacārī*. O *naiṣṭhiki-brahmacārī* permanece celibatário a vida toda, ao passo que o *upakurvāṇa-brahmacārī* casa-se ao terminar a vida de estudante. Quem permanece celibatário para sempre situa-se dentro do coração do Senhor Kṛṣṇa, mas aqueles *brahmacārīs* que acabam se casando situam-se dentro dos quadris da forma universal do Senhor. A palavra *vane-vāsaḥ*

refere-se a *vānaprastha*, ou ordem de vida retirada, que está situada no peito do Senhor.

VERSO 15

वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः ।

आसन् प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः ॥१५॥

varṇānām āśramāṇām ca

janma-bhūmy-anusāriṇīḥ

āsan prakṛtayo nṛṇām

nīcāir nīcottamottamāḥ

varṇānām—das divisões ocupacionais; *āśramāṇām*—das divisões sociais; *ca*—também; *janma*—do nascimento; *bhūmi*—a situação; *anusāriṇīḥ*—de acordo com; *āsan*—apareceram; *prakṛtayaḥ*—as naturezas; *nṛṇām*—dos seres humanos; *nīcāiḥ*—por ambiente inferior; *nīca*—natureza inferior; *uttama*—por ambiente superior; *uttamāḥ*—naturezas superiores.

TRADUÇÃO

As várias divisões ocupacionais e sociais da sociedade humana apareceram de acordo com as naturezas inferior e superior manifestadas na situação do nascimento do indivíduo.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, consideram-se os *brāhmaṇas* e *sannyāsīs*, por estarem situados na cabeça da forma universal do Senhor, os mais qualificados, ao passo que se considera que os *sūdras* e *grhasthas*, por estarem nas pernas ou quadris da Personalidade de Deus, estão na posição mais baixa. A entidade viva nasce com certa quantidade de inteligência, beleza e oportunidade social, e situa-se, portanto, numa posição ocupacional e social particular dentro do sistema *varṇāśrama*. Em última análise, tais posições são designações externas, mas como a maioria dos seres humanos está condicionada pela energia externa do Senhor, eles devem agir conforme as científicas divisões *varṇāśrama* até alcançarem a etapa de *jīvan-mukta*, ou vida liberada.

VERSO 16

शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ।

मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः ॥१६॥

śamo damas tapaḥ śaucam

santoṣaḥ kṣāntir ājavam

mad-bhaktiś ca dayā satyam

brahma-prakṛtayaś tv imāḥ

śamaḥ—tranquilidade; *damaḥ*—controle dos sentidos; *tapaḥ*—austeridade; *śaucam*—limpeza; *santoṣaḥ*—satisfação plena; *kṣāntiḥ*—perdão; *ājavam*—simplicidade e retidão; *mad-bhaktiḥ*—serviço devocional a Mim; *ca*—também; *dayā*—misericórdia; *satyam*—verdade; *brahma*—dos *brāhmaṇas*; *prakṛtayaḥ*—as qualidades naturais; *tu*—na verdade; *imāḥ*—essas.

TRADUÇÃO

Tranquilidade, autocontrole, austeridade, limpeza, satisfação, tolerância, retidão simples, devoção a Mim, misericórdia e veracidade são as qualidades naturais dos *brāhmaṇas*.

VERSO 17

तेजो बलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः ।

स्थैर्यं ब्रह्मण्यमैश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१७॥

tejo balam dhṛtiḥ śauryam

titikṣaudāryam udyamaḥ

sthairyam brahmanyam aiśvaryam

kṣatra-prakṛtayaś tv imāḥ

tejaḥ—poder dinâmico; *balam*—força corpórea; *dhṛtiḥ*—determinação; *śauryam*—heroísmo; *titikṣā*—tolerância; *audāryam*—generosidade; *udyamaḥ*—esforço; *sthairyam*—estabilidade; *brahmanyam*—estar sempre pronto a servir os *brāhmaṇas*; *aiśvaryam*—liderança; *kṣatra*—dos *kṣatriyas*; *prakṛtayaḥ*—as qualidades naturais; *tu*—na verdade; *imāḥ*—essas.

TRADUÇÃO

Poder dinâmico, força corpórea, determinação, heroísmo, tolerância, generosidade, grande esforço, estabilidade, devoção aos brāhmaṇas e liderança são as qualidades naturais dos kṣatriyas.

VERSO 18

आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम् ।

अतुष्टिरथोपचयैर्वैश्यप्रकृतयस्त्विमाः ॥१८॥

āstikyaṁ dāna-niṣṭhā ca adambho brahma-sevanam atusṭir arthopacayaṁ vaiśya-prakṛtayaḥ tv imāḥ
āstikyaṁ—fé na civilização védica; *dāna-niṣṭhā*—dedicados à caridade; *ca*—também; *adambhaḥ*—não ter hipocrisia; *brahma-sevanam*—serviço aos brāhmaṇas; *atusṭiḥ*—permanecer insatisfeito; *artha*—de dinheiro; *upacayaḥ*—pela acumulação; *vaiśya*—dos vaiśyas; *prakṛtayaḥ*—as qualidades naturais; *tu*—na verdade; *imāḥ*—essas.

TRADUÇÃO

Fé na civilização védica, dedicação à caridade, estar livre da hipocrisia, serviço aos brāhmaṇas e sempre desejar acumular mais dinheiro são as qualidades naturais dos vaiśyas.

SIGNIFICADO

Atusṭir arthopacayaḥ indica que um *vaiśya* nunca se satisfaz com nenhuma quantidade de riqueza e sempre quer acumular mais. Por outro lado, ele é *dāna-niṣṭha*, ou dedicado às obras de caridade; *brahma-sevī*, sempre ocupado em auxiliar os brāhmaṇas; e *adambha*, livre de hipocrisia. Deve-se isto a *āstikyaṁ*, ou fé completa no estilo de vida védico, e à confiança de que a pessoa será recompensada ou punida na vida seguinte de acordo com suas atividades presentes. O ardente desejo dos *vaiśyas* de acumular riqueza não é o mesmo que ganância material ordinária, porque esse desejo é purificado e moderado pelas qualidades superiores mencionadas neste verso.

VERSO 19

शुश्रूषणं द्विजवां देवानां चाप्यमायया ।

तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१९॥

śuśrūṣaṇam dvija-gavāṁ devānāṁ cāpy amāyayā tatra labdhena santoṣaḥ śūdra-prakṛtayaḥ tv imāḥ
śuśrūṣaṇam—serviço; *dvija*—dos brāhmaṇas; *gavāṁ*—das vacas; *devānām*—de personalidades adoráveis tais como os semideuses e o mestre espiritual; *ca*—também; *api*—na verdade; *amāyayā*—sem duplicidade; *tatra*—em tal serviço; *labdhena*—com o que é obtido; *santoṣaḥ*—completa satisfação; *śūdra*—dos śūdras; *prakṛtayaḥ*—as qualidades naturais; *tu*—na verdade; *imāḥ*—essas.

TRADUÇÃO

Serviço prestado sem duplicidade aos brāhmaṇas, às vacas, aos semideuses e a outras personalidades adoráveis, e completa satisfação com qualquer renda obtida em tal serviço são as qualidades naturais dos śūdras.

SIGNIFICADO

Quando a ordem social inteira está funcionando de modo correto, segundo os padrões védicos, todos ficam felizes e satisfeitos. Embora os *śūdras* devam se satisfazer com qualquer renda que obtenham através de seu serviço, eles jamais carecem das necessidades da vida, porque as outras ordens da sociedade, tais como os *kṣatriyas* e *vaiśyas*, têm de ser verdadeiras generosas, e os brāhmaṇas se destacam por serem os mais misericordiosos de todos. Portanto, se todas as classes sociais obedecerem aos preceitos védicos, haverá, sob a guia da consciência de Kṛṣṇa, uma vida nova e bem-aventurada para toda a sociedade humana.

VERSO 20

अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुक्विग्रहः ।

कामः क्रोधश्च तर्षश्च सभावोऽन्त्यावसायिनाम् ॥२०॥

aśaucam anṛtam steyam

nāstikyam śuṣka-vigrahaḥ

kāmaḥ krodhaś ca tarṣaś ca

sa bhāvo 'ntyāvasāyinām

aśaucam—sujeira; *anṛtam*—desonestidade; *steyam*—ladroagem; *nāstikyam*—infidelidade; *śuṣka-vigrahaḥ*—altercação inútil; *kāmaḥ*—luxúria; *krodhaḥ*—ira; *ca*—também; *tarṣaḥ*—ambição; *ca*—também; *sa*—esta; *bhāvaḥ*—a natureza; *antya*—na posição mais baixa; *avāsāyinām*—daqueles que residem.

TRADUÇÃO

Sujeira, desonestidade, ladroagem, infidelidade, altercação inútil, luxúria, ira e ambição constituem a natureza daqueles que estão na posição mais baixa, fora do sistema varṇāśrama.

SIGNIFICADO

Aqui o Senhor descreve aqueles que residem fora do científico sistema social chamado *varṇāśrama*. Na Europa e nos Estados Unidos, vemos na prática que os padrões de limpeza são abomináveis mesmo entre as pessoas ditas educadas. Ficar sem tomar banho e usar linguagem indecente são comuns. Na era moderna as pessoas falam caprichosamente tudo o que querem, dispensando toda autoridade, e há por isso pouquíssima veracidade ou verdadeira sabedoria. Do mesmo modo, tanto nos países capitalistas quanto nos comunistas, todo o mundo, em nome de negócio, impostos ou crime deslavado, está ocupado ativamente em furtar e roubar de todos os demais. As pessoas não confiam no reino de Deus nem em sua própria natureza eterna, e dessa maneira sua fé é muito fraca. Além disso, visto que não estão muito interessados na consciência de Kṛṣṇa, os seres humanos modernos vivem discutindo, altercando e lutando por questões absolutamente insignificantes relativas ao corpo material. Assim, diante da menor provocação há imensas guerras e massacres. A luxúria, a ira e a ambição se tornaram a bem dizer ilimitadas em Kali-yuga. Os sintomas e características mencionados aqui podem ser observados em grande escala no mundo inteiro, onde quer que as pessoas tenham renegado o sistema *varṇāśrama*. Devido aos hábitos pecaminosos, tais como matança de animais, prática de sexo

ilícito, intoxicação e jogos de azar, a grande maioria dos seres humanos se tornou *caṇḍāla*, ou intocável.

VERSO 21

अहिंसा सत्यमस्तेयमक्रोधलोभता ।

भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥२१॥

ahimsā satyam asteyam

akāma-krodha-lobhatā

bhūta-priya-hitehā ca

dharmo 'yam sārva-varṇikah

ahimsā—não-violência; *satyam*—veracidade; *asteyam*—honestidade; *a-kāma-krodha-lobhatā*—estar livre de luxúria, ira e cobiça; *bhūta*—de todas as entidades vivas; *priya*—a felicidade; *hita*—e bem-estar; *ihā*—desejando; *ca*—também; *dharmah*—dever; *ayam*—este; *sārva-varṇikah*—para todos os membros da sociedade.

TRADUÇÃO

Não-violência, veracidade, honestidade, desejar a felicidade e bem-estar de todos os demais e estar livre da luxúria, ira e cobiça constituem os deveres de todos os membros da sociedade.

SIGNIFICADO

A palavra *sarva-varṇika* indica que os princípios acima mencionados constituem a piedade geral, à qual todos os membros da sociedade devem observar, mesmo aqueles que estão fora do sistema *varṇāśrama*. Vemos na prática que mesmo nas sociedades que renegaram o sistema *varṇāśrama*, honram-se e estimulam-se os princípios citados acima. Tais princípios não constituem um caminho específico de liberação, senão que são virtudes perenes na sociedade humana.

VERSO 22

द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याज्जन्मोपनयनं द्विजः ।

वसन् गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहूतः ॥२२॥

*dvitīyam prāpyānupūrvyāj
janmopanayanam dvijaḥ
vasan guru-kule dānto
brahmādhīyā cāhūtaḥ*

dvitīyam—segundo; *prāpya*—obtendo; *ānupūrvyāt*—pelo processo gradual de cerimônias purificadoras; *janma*—nascimento; *upanayanam*—a iniciação Gāyatrī; *dvijaḥ*—um membro duas vezes nascido da sociedade; *vasan*—residindo; *guru-kule*—no *āśrama* do mestre espiritual; *dāntaḥ*—autocontrolado; *brahma*—os textos védicos; *adhīyā*—deve estudar; *ca*—e também compreender; *āhūtaḥ*—sendo chamado pelo mestre espiritual.

TRADUÇÃO

O membro duas vezes nascido da sociedade obtém o segundo nascimento através da sequência de cerimônias purificadoras que culminam na iniciação Gāyatrī. Sendo chamado pelo mestre espiritual, ele deve residir no *āśrama* do guru e com mente controlada estudar com atenção a literatura védica.

SIGNIFICADO

O termo *dvija*, ou “duas vezes nascido”, aqui indica as três classes superiores, a saber, *brāhmaṇas*, *kṣatriyas* e *vaiśyas*, todos os quais recebem o mantra Gāyatrī, que significa seu segundo nascimento através da iniciação espiritual. O primeiro nascimento é o biológico, ou seminal, e não indica necessariamente que a pessoa é inteligente ou iluminada. Um menino *brāhmaṇa*, se qualificado, pode ser iniciado com o mantra Gāyatrī aos doze anos, e *kṣatriyas* e *vaiśyas* alguns anos mais tarde. A fim de se iluminar com conhecimento espiritual, o menino reside no *guru-kula*, ou *āśrama* do mestre espiritual. A Sociedade Internacional da Consciência de Krishna estabeleceu *guru-kulas* no mundo inteiro e está lançando um grande apelo aos seres humanos civilizados para providenciar a educação conveniente de seus filhos. Todo menino e menina deve aprender a ser autocontrolado e deve tornar-se iluminado através do estudo dos textos védicos autorizados. Dessa forma, ao contrário dos animais, insetos, peixes e aves ordinários, um ser humano iluminado pode nascer duas vezes e assim consumir a perfeição no conhecimento que conduz à liberação última. A palavra *ānupūrvyāt* neste verso

indica o sistema de *saṁskāras*, ou ritos purificatórios, a começar com *garbhādhāna-saṁskāra*, ou a purificação do ato sexual. Em geral, os *sūdras* e os que não seguem o sistema védico não sentem atração por tais cerimônias purificadoras; por isso permanecem destituídos de conhecimento sobre a vida espiritual e têm inveja do mestre espiritual autêntico. Aqueles que passaram por um processo sistemático de limpeza para tornar seu caráter civilizado abandonam a tendência de ser argumentadores e caprichosos e em lugar disso tornam-se submissos e ávidos por aprender na presença de um mestre espiritual autêntico.

VERSO 23

मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसूत्रकमण्डलुन
जटिलोद्धौतदवांसोऽरक्तपीठः कुशान् दधत् ॥२३॥

*mekhalājina-dāṇḍākṣa-
brahma-sūtra-kamaṇḍalūn
jaṭilo 'dhauta-dad-vāso
'rakta-pīṭhaḥ kuśān dadhat*

mekhalā—cinturão; *ajina*—pele de veado; *dāṇḍa*—cajado; *akṣa*—colar de contas; *brahma-sūtra*—cordão de *brāhmaṇa*; *kamaṇḍalūn*—e cântaro d'água; *jaṭilaḥ*—com cabelo emaranhado, rebelde; *adhauta*—sem polir, alvejar ou passar; *dat-vāsaḥ*—os dentes e as roupas; *arakta-pīṭhaḥ*—sem aceitar um assento luxuoso ou sensual; *kuśān*—grama *kuśa*; *dadhat*—carregando na mão.

TRADUÇÃO

O *brahmacārī* deve vestir-se regularmente com um cinturão de palha e trajes de pele de veado. Deve usar o cabelo emaranhado, levar um cajado e um cântaro d'água e enfeitar-se com contas de *akṣa* e um cordão sagrado. Levando na mão grama *kuśa* pura, ele jamais deve aceitar um assento luxuoso ou sensual. Não deve polir os dentes sem necessidade, tampouco deve alvejar ou passar roupas.

SIGNIFICADO

A palavra *adhauta-dad-vāsa* indica que o *brahmacārī* renunciando não se preocupa em ter um sorriso cintilante para atrair o sexo

oposto, nem dá muita atenção a suas roupas exteriores. A vida de *brahmacārī* destina-se à austeridade e à obediência ao mestre espiritual para que mais tarde, quando ele se tornar negociante, político ou *brāhmaṇa* intelectual, seja capaz de valer-se de recursos tais como caráter, disciplina, autocontrole, austeridade e humildade. A vida de estudante, como se descreve aqui, é muito diferente do hedonismo insensato conhecido como educação moderna. É claro que, na era moderna, os *brahmacārīs* conscientes de Kṛṣṇa não podem adotar artificialmente o vestuário antigo e os deveres ritualísticos descritos aqui; mas os valores essenciais de autocontrole, pureza e obediência a um mestre espiritual autêntico são tão necessários hoje como eram nos tempos védicos.

VERSO 24

स्नानभोजनहोमेषु जपोचारे च वाग्यतः ।
न च्छिन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि ॥२४॥

snāna-bhojana-homeṣu
japocāre ca vāg-yataḥ
na cchindyān nakha-romāṇi
kakṣopastha-gatāny api

snāna—enquanto toma banho; *bhojana*—enquanto come; *homeṣu*—e enquanto assiste às execuções sacrificiais; *japa*—enquanto canta *mantras* sozinho; *uccāre*—enquanto defeca ou urina; *ca*—também; *vāg-yataḥ*—permanece silencioso; *na*—não; *chindyāt*—deve cortar; *nakha*—as unhas; *romāṇi*—ou cabelos; *kakṣa*—nas axilas; *upastha*—púbicos; *gatāni*—inclusive; *api*—mesmo.

TRADUÇÃO

O *brahmacārī* deve sempre ficar em silêncio ao se banhar, comer, assistir a execuções de sacrifício, cantar japa ou defecar e urinar. Não deve cortar as unhas nem o cabelo, incluindo os pêlos das axilas e do púbis.

SIGNIFICADO

Nārada Muni dá uma descrição técnica semelhante acerca da vida do *brahmacārī* védico no Sétimo Canto, Décimo Segundo Capítulo do Śrīmad-Bhāgavatam.

VERSO 25

रेतो नावकिरेजातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयम् ।
अवकीर्णेष्वगाद्याप्सु यतासुत्त्रिपदां जपेत् ॥२५॥

reto nāvakirej jātu
brahma-vrata-dharaḥ svayam
avakīrṇe 'vagāhyāpsu
yatāsus tri-padām japet

retah—sêmen; *na*—não; *avakiret*—deve emitir; *jātu*—jamais; *brahma-vrata-dharaḥ*—aquele que está mantendo o voto de celibato, ou *brahmacarya*; *svayam*—por si mesmo; *avakīrṇe*—tendo fluído; *avagāhya*—banhando-se; *apsu*—na água; *yata-asuḥ*—controlando a respiração através de *prāṇāyāma*; *tri-padām*—o mantra Gāyatrī; *japet*—deve cantar.

TRADUÇÃO

Quem observa o voto de *brahmacarya*, ou celibato, jamais deve perder sêmen. Se o sêmen por acaso ejacular sozinho, o *brahmacārī* deve tomar banho imediatamente, controlar a respiração através de *prāṇāyāma* e cantar o mantra Gāyatrī.

VERSO 26

अग्न्यर्काचार्यगोविप्रगुरुवृद्धसुरांशुचिः ।
समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग् जपन् ॥२६॥

agny-arkācārya-go-vipra-
guru-vṛddha-surāṇ śuciḥ
samāhita upāsita
sandhye dve yata-vāg japan

agni—o deus do fogo; *arka*—o Sol; *ācārya*—o *ācārya*; *go*—as vacas; *vipra*—os *brāhmaṇas*; *guru*—o mestre espiritual; *vṛddha*—pessoas mais velhas que são dignas de respeito; *surān*—os semideuses; *śuciḥ*—purificado; *samāhitaḥ*—com a consciência fixa; *upāsita*—deve adorar; *sandhye*—nas junções do tempo; *dve*—duas; *yata-vāg*—observando silêncio; *japan*—cantando silenciosamente ou murmurando os *mantras* apropriados.

TRADUÇÃO

Purificado e fixo em consciência, o brahmacārī deve adorar o deus do fogo, o Sol, o ācārya, as vacas, os brāhmaṇas, o guru, as pessoas mais velhas que são dignas de respeito e os semideuses. Ele deve executar esta adoração ao nascer e ao pôr do sol, sem falar, senão que cantando em silêncio ou murmurando os mantras apropriados.

VERSO 27

आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् ।

न मर्त्यबुद्ध्याम्येत सर्वदेवमयो गुरुः ॥२७॥

ācāryam mām vijānīyāt

nāvamanyeta karhicit

na martya-buddhyāsūyeta

sarva-deva-mayo guruḥ

ācāryam—o mestre espiritual; mām—Eu mesmo; vijānīyāt—deve-se saber; na avamanyeta—não se deve jamais desrespeitar; karhicit—em momento algum; na—nunca; martya-buddhyā—julgando-o um homem comum; asūyeta—deve-se invejar; sarva-deva—de todos os semideuses; mayah—representante; guruḥ—o mestre espiritual.

TRADUÇÃO

Deve-se saber que o ācārya sou Eu mesmo e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo, julgando-o um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses.

SIGNIFICADO

Este verso aparece no Caitanya-caritāmṛta (Ādi 1.46). Sua Divina Graça Om Viṣṇupāda Paramahansa Parivrājakācārya Aṣṭottaraśata Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda fez o seguinte comentário sobre este verso.

“Este é um verso do Śrīmad-Bhāgavatam (11.17.27) que o Senhor Kṛṣṇa falou a Uddhava em resposta à sua pergunta relativa às quatro ordens sociais e às quatro ordens espirituais da sociedade. Ele especificamente ensinava como um brahmacārī deve comportar-se sob

os cuidados do mestre espiritual. O mestre espiritual não é um desfrutador das facilidades oferecidas por seus discípulos. Ele é como um pai. Sem o serviço atento de seus pais, uma criança não pode atingir a maturidade. Analogamente, sem os cuidados do mestre espiritual, não podemos nos elevar ao plano de serviço transcendental.

“O mestre espiritual é também chamado de ācārya, ou um professor transcendental da ciência espiritual. O Manu-saṁhitā (2.140) explica os deveres do ācārya, descrevendo que o mestre espiritual fidedigno aceita encarregar-se de discípulos, ensina-lhes o conhecimento védico com todos os seus pormenores e dá-lhes o segundo nascimento. A cerimônia executada para iniciar um discípulo no estudo da ciência espiritual chama-se upanīti, ou a função que nos aproxima mais do mestre espiritual. Aquele que não se pode aproximar de um mestre espiritual não pode ter um cordão sagrado, de modo que é indicado para ser śūdra. O cordão sagrado no corpo de um brāhmaṇa, kṣatriya ou vaiśya é um símbolo de iniciação pelo mestre espiritual; não vale nada se usado meramente para ostentar alta estirpe. O dever do mestre espiritual é iniciar o discípulo com a cerimônia do cordão sagrado, e, após este saṁskāra, ou processo purificador, o mestre espiritual começa realmente a ensinar sobre os Vedas ao discípulo. Uma pessoa nascida como śūdra não é proibida de submeter-se a tal iniciação espiritual: basta que seja aprovada pelo mestre espiritual, o qual é devidamente autorizado para outorgar ao discípulo o direito de ser brāhmaṇa caso o considere perfeitamente qualificado. No Vāyu Purāṇa define-se ācārya como aquele que conhece o significado de toda a literatura védica, explica o objetivo dos Vedas, age segundo suas regras e regulações e ensina seus discípulos a agirem da mesma maneira.

É somente devido a Sua imensa compaixão que a Personalidade de Deus Se revela como o mestre espiritual. Portanto, na conduta de um ācārya, não há outras atividades senão as de transcendental serviço amoroso ao Senhor. Ele é a Suprema Personalidade Servidora de Deus. Vale a pena refugiar-se em um devoto fixo assim, que é chamado de āśraya-vigraha, ou a manifestação ou forma do Senhor em quem devemos nos abrigar.

“Alguém que se faz passar por ācārya mas carece de atitude de serviço ao Senhor é considerado um ofensor, e esta atitude ofensiva o desqualifica para ser um ācārya. O mestre espiritual fidedigno

sempre se ocupa em serviço devocional imaculado à Suprema Personalidade de Deus. Por intermédio deste teste ele é reconhecido como uma manifestação direta do Senhor e um representante genuíno de Śrī Nityānanda Prabhu. Semelhante mestre espiritual é conhecido como *ācāryadeva*. Movidas por índole invejosa e insatisfeitas devido a sua atitude de gozo dos sentidos, pessoas mundanas criticam um *ācārya* verdadeiro. De fato, contudo, o *ācārya* fidedigno não é diferente da Personalidade de Deus, e por isso invejar semelhante *ācārya* é o mesmo que invejar a própria Personalidade de Deus. Isto produzirá um efeito destruidor para a compreensão transcendental.

“Como se mencionou anteriormente, o discípulo deve sempre respeitar o mestre espiritual como uma manifestação de Śrī Kṛṣṇa, mas, ao mesmo tempo, devemos sempre lembrar que o mestre espiritual não está de forma alguma autorizado a imitar os passatempos transcendentais do Senhor. Mestres espirituais falsos fazem-se passar por idênticos a Śrī Kṛṣṇa sob todos os aspectos para explorarem os sentimentos de seus discípulos, porém, tais impersonalistas só fazem desencaminhar seus discípulos, pois o objetivo final deles é tornar-se unos com o Senhor. Isto vai de encontro aos princípios do culto devocional.

“A verdadeira filosofia védica é *acintya-bhedābheda-tattva*, a qual estabelece que tudo é simultaneamente igual à Personalidade de Deus e diferente dEle. Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī confirma que esta é a verdadeira posição de um mestre espiritual fidedigno e diz que devemos sempre pensar no mestre espiritual em função de sua relação íntima com Mukunda (Śrī Kṛṣṇa). Em seu *Bhakti-sandarbhā* (213), Śrīla Jīva Gosvāmī define claramente que o devoto puro, ao observar que o mestre espiritual e o Senhor Śiva são idênticos à Personalidade de Deus, o faz em função de eles serem muito queridos pelo Senhor, e não por serem idênticos ao Senhor sob todos os aspectos. Seguindo os passos de Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī e de Śrīla Jīva Gosvāmī, *ācāryas* posteriores como Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura confirmam as mesmas verdades. Em suas orações ao mestre espiritual, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura confirma que todas as escrituras reveladas aceitam o mestre espiritual como sendo idêntico à Personalidade de Deus, porque ele é um servo muito querido e íntimo do Senhor. Portanto, os *gauḍīya* vaiṣṇavas adoram Śrīla Gurudeva (o mestre espiritual) levando em consideração a posição dele como o *servo* da Personalidade de Deus. Em

todos os textos antigos sobre serviço devocional e nas canções mais recentes de Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura e outros vaiṣṇavas imaculados, o mestre espiritual sempre é considerado, ou como um dos associados íntimos de Śrīmatī Rādhārāṇī, ou como uma representação manifesta de Śrīla Nityānanda Prabhu.”

VERSO 28

सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् ।

यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतः ॥२८॥

sāyam prātar upāniya

bhaikṣyam tasmai nivedayet

yac cānyad apy anujñātam

upayuñjīta saṁyataḥ

sāyam—à tarde; *prātaḥ*—de manhã; *upāniya*—trazendo; *bhaikṣyam*—alimento coletado através de mendicância; *tasmai*—para ele (o *ācārya*); *nivedayet*—deve entregar; *yac*—aquilo que; *ca*—também; *anyat*—outras coisas; *api*—na verdade; *anujñātam*—o que é permitido; *upayuñjīta*—deve aceitar; *saṁyataḥ*—estando plenamente controlado.

TRADUÇÃO

De manhã e à tarde devem-se coletar gêneros alimentícios e outros artigos e entregá-los ao mestre espiritual. Então, sendo autocontrolado, o discípulo deve aceitar para si aquilo que o *ācārya* lhe conceder.

SIGNIFICADO

Quem deseja receber a misericórdia de um mestre espiritual autêntico não deve estar ávido por acumular a parafernália do gozo dos sentidos; ao contrário, tudo o que ele pode coletar deve oferecer aos pés de lótus do *ācārya*. Sendo autocontrolado, ele deve aceitar humildemente o que o mestre espiritual autêntico lhe der como seu quinhão. Toda entidade viva deve, em última análise, ser treinada para servir a Suprema Personalidade de Deus, mas até que se especialize nas técnicas do serviço espiritual ela deve oferecer tudo ao mestre espiritual, que atingiu a realização plena no processo de adorar o Senhor. Ao ver que o discípulo é avançado em consciência

de Kṛṣṇa, o mestre espiritual então o ocupa em adorar diretamente a Personalidade de Deus. O mestre espiritual autêntico não usa nada para seu gozo dos sentidos e confia a seu discípulo apenas tanta opulência material quanto o discípulo pode oferecer de maneira conveniente aos pés de lótus do Senhor. Pode-se dar o exemplo de que quando um pai comum tenta treinar seu filho em negócios ou noutras atividades materiais, ele confia ao filho apenas a quantidade de riqueza que o filho pode empregar de forma inteligente em empreendimentos lucrativos sem desperdiçar tolamente o dinheiro que o pai ganhou a duras penas.

Do mesmo modo, o mestre espiritual autêntico ensina o discípulo a adorar o Senhor, e um discípulo imaturo deve apenas entregar tudo aos pés de lótus do *guru*, assim como uma criança imatura não tem uma conta bancária pessoal, senão que recebe sua manutenção do pai, que treina o filho a ser responsável. Se alguém engana a si próprio desafiando a ordem do mestre espiritual autêntico ou de Kṛṣṇa, ele na certa se torna um não-devoto, ou desfrutador dos sentidos, e cai do caminho espiritual. Portanto, a pessoa deve ser treinada a servir um mestre espiritual autêntico e assim amadurecer em consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 29

शुश्रूषमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत् ।
यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताञ्जलिः ॥२९॥

śuśrūṣamāṇa ācāryam

sadopāsita nīca-yat

yāna-śayyāsana-sthānair

nāti-dūre kṛtāñjaliḥ

śuśrūṣamāṇaḥ—ocupado em servir; *ācāryam*—o mestre espiritual autêntico; *sadā*—sempre; *upāsita*—deve-se adorar; *nīca-yat*—como um humilde servo; *yāna*—seguindo humildemente atrás do *guru* quando ele caminha; *śayyā*—repousando com o mestre espiritual; *āsana*—sentando-se perto do *guru* para prestar serviço; *sthānair*—ficando de pé e atendendo humildemente ao *guru*; *na*—não; *ati*—muito; *dūre*—distante; *kṛtāñjaliḥ*—de mãos postas.

TRADUÇÃO

Ao se ocupar em servir o mestre espiritual, a pessoa deve permanecer como um servo humilde, e assim quando o *guru* caminha, o servo humildemente deve caminhar atrás. Quando o *guru* se deita para dormir, o servo também deve deitar-se próximo, e quando o *guru* desperta o servo deve sentar-se perto dele, massageando-lhe os pés de lótus e prestando outros serviços semelhantes. Quando o *guru* está sentado em seu *āsana*, o servo deve postar-se a seu lado de mãos postas, aguardando as ordens do *guru*. Dessa maneira, deve-se sempre adorar o mestre espiritual.

VERSO 30

एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद् भोगविवर्जितः ।
विद्या समाप्यते यावद् विभ्रद् व्रतमखण्डितम् ॥३०॥

evam-vṛtto guru-kule

vased bhoga-vivarjitah

vidyā samāpyate yāvad

bibhrad vratam akhaṇḍitam

evam—assim; *vṛttah*—ocupado; *guru-kule*—no *āśrama* do mestre espiritual; *vased*—ele deve viver; *bhoga*—gozo dos sentidos; *vivarjitah*—livre de; *vidyā*—educação védica; *samāpyate*—seja completada; *yāvat*—até que; *bibhrat*—mantendo; *vratam*—o voto (de *brahmacharya*); *akhaṇḍitam*—sem romper.

TRADUÇÃO

Até que tenha completado sua educação védica, o estudante deve permanecer ocupado no *āśrama* do mestre espiritual, deve permanecer cem por cento livre de gozo material dos sentidos e não deve quebrar o voto de celibato [*brahmacharya*].

SIGNIFICADO

Este verso descreve o *upakurvāṇa-brahmacārī*, que entra no *grhas-tha-āśrama*, ou vida familiar, após completar sua educação védica. A palavra *evam-vṛttah* indica que embora ele possa acabar casando e notabilizando-se na sociedade como intelectual, político ou homem de negócios, durante a vida de estudante ele, livre do falso prestígio,

deve permanecer como um servo humilde do mestre espiritual autêntico. O *naiṣṭhiki-brahmacārī*, que nunca se casa, é descrito no verso seguinte.

VERSO 31

यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपम् ।
गुरवे विन्यसेद् देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः ॥३१॥

*yady asau chandasām lokam
āroksyan brahma-viṣṭapam
gurave vinyased deham
svādhyāyārtham brhad-vrataḥ*

yadi—se; *asau*—aquele estudante; *chandasām lokam*—o planeta Maharloka; *āroksyan*—desejando ascender a; *brahma-viṣṭapam*—Brahmaloka; *gurave*—ao guru; *vinyaset*—deve oferecer; *deham*—seu corpo; *sva-adhyāya*—de estudos védicos superiores; *artham*—para o propósito; *brhat-vrataḥ*—observando o poderoso voto de celibato perpétuo.

TRADUÇÃO

Se o estudante *brahmacārī* deseja ascender aos planetas *Maharloka* ou *Brahmaloka*, deve então entregar todas as suas atividades ao mestre espiritual e, observando o poderoso voto de celibato perpétuo, dedicar-se aos estudos védicos superiores.

SIGNIFICADO

Alguém que deseje a suprema perfeição da vida deve ocupar seu corpo, mente e palavras a serviço de um mestre espiritual autêntico. Quem deseja elevar-se aos planetas superiores, tais como *Brahmaloka* e *Maharloka*, deve ocupar-se por completo a serviço do mestre espiritual. Podemos assim imaginar a sinceridade de propósito e serviço exigida para se alcançar o planeta *Kṛṣṇaloka*, que se encontra muito além do universo material.

VERSO 32

अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् ।
अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मषः ॥३२॥

*agnau gurāv ātmani ca
sarva-bhūteṣu mām param
apṛthag-dhīr upāsita
brahma-varcasvy akalmaṣaḥ*

agnau—no fogo; *gurau*—no mestre espiritual; *ātmani*—em si mesmo; *ca*—também; *sarva-bhūteṣu*—em todas as entidades vivas; *mām*—Me; *param*—o Supremo; *apṛthag-dhīr*—sem nenhum conceito de dualidade; *upāsita*—deve-se adorar; *brahma-varcasvī*—possuindo iluminação védica; *akalmaṣaḥ*—sem pecado.

TRADUÇÃO

Dessa maneira, iluminado com o conhecimento védico em virtude do serviço prestado ao mestre espiritual, livre de todos os pecados e dualidades, deve-se adorar-Me como a Superalma, como apareço no fogo, no mestre espiritual, em seu próprio eu e em todas as entidades vivas.

SIGNIFICADO

A pessoa se torna gloriosa e iluminada por servir fielmente um mestre espiritual autêntico, que é perito no modo de vida védico. Assim purificada, ela jamais se ocupa em atividades pecaminosas, que extinguem de imediato o fogo da iluminação espiritual; tampouco se torna tola e tacanha, tentando explorar a natureza material para o próprio gozo dos sentidos. Um ser humano purificado é *apṛthag-dhī*, ou livre da consciência de dualidade, porque foi treinado a observar a Suprema Personalidade de Deus dentro de tudo. Deve-se ensinar essa consciência sublime de forma sistemática no mundo inteiro para que a sociedade humana se torne pacífica e sublime.

VERSO 33

स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्शसंलापश्चेलनादिकम् ।
प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्योऽग्रतस्त्यजेत् ॥३३॥

*strīṇāṃ nirīkṣaṇa-sparsā-
samlāpa-kṣvelanādikam
prāṇino mithuni-bhūtān
agrastho 'gratas tyajet*

striṇām—em relação às mulheres; *nirīkṣaṇa*—olhar; *sparsa*—tocar; *samlāpa*—conversar; *kṣvelana*—brincar ou divertir-se; *ādikam*—e assim por diante; *prāṇinaḥ*—entidades vivas; *mithunī-bhūtān*—ocupadas em sexo; *agrha-sthaḥ*—um *sannyāsī*, *vānaprastha* ou *brahmacārī*; *agrataḥ*—antes de tudo; *tyajet*—deve abandonar.

TRADUÇÃO

Aqueles que não são casados — *sannyāsīs*, *vānaprasthas* e *brahmacārīs* — jamais devem se associar com mulheres através do olhar, tocar, conversar, brincar ou se divertir. Nem devem jamais se associar com nenhuma entidade viva ocupada em atividades sexuais.

SIGNIFICADO

Prāṇinaḥ indica todas as entidades vivas, quer sejam aves, abelhas ou seres humanos. Entre a maioria das espécies de vida, a relação sexual é precedida por diversos rituais de acasalamento. Na sociedade humana, todos os tipos de entretenimento (livros, música, filmes) e todos os lugares de diversão (restaurantes, shopping centers, estâncias) são planejados para estimular o desejo sexual e criar uma aura de “romance”. Quem não é casado — um *sannyāsī*, *brahmacārī* ou *vānaprastha* — deve evitar estritamente tudo o que se refira a sexo e, é óbvio, não deve ver nenhuma entidade viva, seja ave, inseto ou ser humano, ocupada nas várias fases da relação sexual. Quando um homem brinca com uma mulher, logo se cria uma atmosfera íntima, saturada de desejo sexual; logo, aqueles que aspiram a praticar o celibato também devem evitar isso. Mesmo um chefe de família que se apegue a tais atividades também cairá nas trevas da ignorância.

VERSOS 34 – 35

शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्योपास्तिर्ममार्चनम् ।
तीर्थसेवा जपोऽसृश्याभक्ष्यासंभाष्यवर्जनम् ॥३४॥
सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन ।
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्यसंयमः ॥३५॥

śaucam ācamanam snānam
sandhyopāstir mamārcanam

tīrtha-sevā japo 'sprśyā-
bhakṣyāsambhāṣya-varjanam

sarvāśrama-prayukto 'yam

niyamah kula-nandana

mad-bhāvaḥ sarva-bhūteṣu

mano-vāk-kāya-saṁyamah

śaucam—limpeza; *ācamanam*—purificar as mãos com água; *snānam*—tomar banho; *sandhyā*—ao nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol; *upāstih*—serviços religiosos; *mama*—de Mim; *arcanam*—adoração; *tīrtha-sevā*—ir aos lugares sagrados; *japaḥ*—cantar os santos nomes do Senhor; *asprśya*—que são intocáveis; *abhakṣya*—não comestíveis; *asambhāṣya*—ou que não devem ser discutidos; *varjanam*—o ato de evitar as coisas; *sarva*—para todas; *āśrama*—ordens de vida; *prayuktaḥ*—preceituada; *ayam*—esta; *niyamah*—regra; *kula-nandana*—Meu querido Uddhava; *mad-bhāvaḥ*—percebendo Minha existência; *sarva-bhūteṣu*—em todas as entidades vivas; *manah*—da mente; *vāk*—das palavras; *kāya*—do corpo; *saṁyamah*—regulação.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, limpeza geral, lavar as mãos, tomar banho, executar serviços religiosos ao nascer do sol, meio-dia e pôr do sol, prestar adoração a Mim, visitar lugares sagrados, cantar japa, evitar o que é intocável, não comestível ou que não deve ser discutido, e lembrar-se de Minha existência dentro de todas as entidades vivas como a Superalma constituem juntos os princípios que todos os membros da sociedade devem seguir através da regulação da mente, das palavras e do corpo.

VERSO 36

एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् ।
मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माश्रयोऽमलः ॥३६॥

evam brhad-vrata-dhara
brāhmaṇo 'gnir iva jvalan

striṅgām—em relação; *mad-bhaktas*—tīvra-tapasā; *sparsa*—tocar; *samlāpa*—conversar; *dagdha-karmāśayo*—malah; *adikam*—e assim por diante; *prāṇinah*—entidades vivas; *mithunī-bhūtan*—*evam*—assim; *brhat-vratā*—este grande voto de celibato perpétuo; *dharah*—mantendo; *brāhmaṇah*—um *brāhmaṇa*; *agniḥ*—fogo; *iva*—como; *jvalan*—tornando-se brilhante; *mat-bhaktah*—Meu devoto; *tīvra-tapasā*—por austeridades intensas; *dagdha*—queimada; *karma*—das atividades fruitivas; *āśayah*—a propensão ou mentalidade; *amalah*—sem contaminação do desejo material.

TRADUÇÃO

O *brāhmaṇa* que observa o grande voto de celibato torna-se brilhante como o fogo e mediante a austeridade séria reduz a cinzas a propensão a executar atividades materiais. Livre da contaminação do desejo material, ele se torna Meu devoto.

SIGNIFICADO

Descreve-se neste verso o processo de liberação. Certa vez, quando Śrīla Prabhupāda estava viajando de avião, um passageiro, que por acaso era padre, disse-lhe que vira seus discípulos e que eles pareciam ter “o rosto brilhante”. Śrīla Prabhupāda gostava de contar este incidente. A alma espiritual é mais brilhante que o Sol, e à medida que o processo de purificação espiritual pouco a pouco faz efeito, até mesmo a forma externa do devoto se torna refulgente. O fogo resplandecente do conhecimento espiritual reduz a cinzas a mentalidade de gozo dos sentidos, e a pessoa naturalmente se torna austera e desinteressada do gozo mundano. Entre todas as austeridades, a melhor é o celibato, através do qual as algemas da vida material se afrouxam de imediato. Quem é *amala*, livre do desejo material, fica conhecido como devoto puro do Senhor. Nos caminhos de *jñāna*, *karma* e *yoga* a mente retém o conceito de interesse pessoal, mas no caminho da devoção pura a mente é treinada a ver só os interesses da Personalidade de Deus. Dessa forma, o devoto puro do Senhor é *amala*, completamente puro.

VERSO 37

अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथाजिज्ञासितागमः ।
गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुर्वनुमोदितः ॥३७॥

athānantaram āveksyan—*yathā-jijñāsitāgamah*—*gurave dakṣiṇām dattvā*—*snāyād gurv-anumoditah*—*atha*—assim; *anantaram*—depois disso; *āveksyan*—desejando entrar na vida familiar; *yathā*—de maneira conveniente; *jijñāsita*—tendo estudado; *āgamah*—a literatura védica; *gurave*—ao mestre espiritual; *dakṣiṇām*—remuneração; *dattvā*—dando; *snāyāt*—o *brahmacārī* deve se purificar, pentear o cabelo, pôr boas roupas, etc.; *guru*—pelo mestre espiritual; *anumoditah*—permitido.

TRADUÇÃO

O *brahmacārī* que completou sua educação védica e deseja entrar na vida familiar deve oferecer a remuneração apropriada ao mestre espiritual, tomar banho, cortar o cabelo, pôr roupas adequadas e assim por diante e, pedindo permissão ao guru, deve voltar para casa.

SIGNIFICADO

Este verso descreve o processo chamado *samāvartana*, ou o regresso ao lar após terminar a educação védica no *āśrama* do mestre espiritual. Quem não consegue concentrar todos os seus desejos no serviço devocional ao Senhor deixa-se atrair à vida familiar, e se esta atração não é regulada, ele cairá. Coberta pela ignorância das atividades fruitivas e da especulação mental, a entidade viva busca prazer fora do serviço devocional ao Senhor Supremo e se torna um não-devoto. Quem adota a vida familiar deve seguir à risca as regras e regulações védicas a fim de evitar o desmoronamento de sua determinação espiritual. Quem desfruta íntimo gozo dos sentidos com mulheres tem de tornar-se ardiloso em suas relações com os outros e por conseguinte cai da plataforma da vida simples e pura. Quando a mente fica perturbada pela luxúria, a pessoa começa a se ressentir do princípio de submissão à Suprema Personalidade de Deus e a Seu devoto puro, e as nuvens escuras de sua mentalidade ofensiva encobrem por completo a luz do conhecimento espiritual. Deve-se sublimar a propensão a amar alguém através do ato de servir os pés de lótus do devoto puro. Como se declara na literatura védica: “Quem adora Govinda, o Senhor Kṛṣṇa, mas não adora Seus devotos não

deve ser considerado um vaiṣṇava avançado; deve-se, antes, considerá-lo um hipócrita orgulhoso”.

VERSO 38

गृहं वनं वोपविशेत् प्रव्रजेद् वा द्विजोत्तमः ।

आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथामत्परश्चरेत् ॥३८॥

grham vanam vopaviśet

pravrajed vā dvijottamah

āśramād āśramam gacchen

nānyathāmat-paraś caret

grham—a casa da família; *vanam*—na floresta; *vā*—ou; *upaviśet*—a pessoa deve entrar; *pravrajed*—deve renunciar; *vā*—ou; *dvija-uttamah*—um *brāhmaṇa*; *āśramāt*—de um estado de vida autorizado; *āśramam*—a outro estado autorizado; *gacchet*—deve ir; *na*—não; *anyathā*—ao contrário; *amat-paraś*—quem não é rendido a Mim; *caret*—deve agir.

TRADUÇÃO

O *brahmacārī* que deseja satisfazer seus desejos materiais deve viver em casa com sua família, e o pai de família que esteja ávido por purificar sua consciência deve entrar na floresta, ao passo que um *brāhmaṇa* purificado deve aceitar a ordem de vida renunciada. Quem não é rendido a Mim deve passar progressivamente de um *āśrama* para outro, nunca agindo de outra maneira.

SIGNIFICADO

Aqueles que não são devotos rendidos do Senhor devem cumprir à risca as regulações que governam seu estado social autorizado. Existem quatro divisões sociais de vida, a saber, *brahmacarya*, *grhastha*, *vānaprastha* e *sannyāsa*. Quem deseja satisfazer os desejos materiais deve tornar-se um pai de família comum (*grhastha*), estabelecer uma residência confortável e manter sua família. Quem deseja acelerar o processo de purificação pode abandonar seu lar e negócio e viver num lugar sagrado com sua esposa, como indica nesta passagem a palavra *vanam*, ou “floresta”. Existem muitas florestas sagradas na Índia que se prestam a esta finalidade, tais como Vṛndāvana

e Māyāpur. A palavra *dvijottama* indica os *brāhmaṇas*. Os *brāhmaṇas*, *kṣatriyas* e *vaiśyas* são todos *dvija*, ou iniciados no mantra *Gāyatrī*, mas o *brāhmaṇa* é *dvijottama*, ou o mais elevado dentre aqueles que receberam o segundo nascimento mediante iniciação espiritual. Recomenda-se que o *brāhmaṇa* purificado adote a ordem de vida renunciada (*sannyāsa*), abandonando qualquer contato com sua dita esposa. Aqui se menciona especificamente o *brāhmaṇa*, pois *kṣatriyas* e *vaiśyas* não devem aceitar a ordem de vida renunciada. Ainda assim, há muitas histórias no *Bhāgavatam* em que grandes reis se retiram para a floresta com suas aristocráticas esposas a fim de praticar as austeridades de *vānaprastha* e assim acelerar o processo de purificação. Os *brāhmaṇas*, todavia, podem aceitar diretamente a ordem de vida renunciada.

As palavras *āśramād āśramam gacchet* indicam que se pode passar progressivamente da vida de *brahmacārī* para a vida de *grhastha*, então para a vida de *vānaprastha* e enfim para *sannyāsa*. As palavras *āśramād āśramam* enfatizam que nunca se deve ficar sem um estado social autorizado, nem se deve retroceder, caindo de uma posição superior. Aqueles que não são devotos rendidos do Senhor devem cumprir à risca esses preceitos, pois do contrário logo se degradarão, e seus pecados os colocarão fora dos limites da civilização humana autorizada.

O Senhor Kṛṣṇa enfatiza neste trecho que o não-devoto deve cumprir à risca os rituais e regulações das divisões sociais védicas, ao passo que o devoto puro do Senhor, ocupado vinte e quatro horas por dia na missão do Senhor Kṛṣṇa, é transcendental a tais divisões. Se, contudo, alguém executa atividades ilícitas julgando-se transcendental às divisões sociais védicas, ele se revela um neófito materialista e não um devoto avançado do Senhor. O devoto avançado, que permanece à parte do gozo dos sentidos materiais, não está preso às divisões sociais védicas; por conseguinte, mesmo um pai de família pode levar uma vida muito austera, viajando e pregando a consciência de Kṛṣṇa longe de casa, e mesmo um *sannyāsī* pode às vezes ocupar mulheres no serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa. Os devotos mais avançados não podem ser restringidos pelos rituais e regulações do sistema *varṇāśrama*; e por isso viajam à vontade ao redor do mundo distribuindo o amor a Deus. *Mat-para* indica um devoto puro, que mantém o Senhor sempre fixo em seu coração e consciência. Quem cai e se torna vítima do gozo dos sentidos não está cem

por cento estabelecido na plataforma de *mat-para* e deve seguir à risca as divisões e regulações sociais para permanecer firme na plataforma de vida humana piedosa.

VERSO 39

गृहार्थी सदृशी भार्यामुद्रहेदजुगुप्सिताम् ।

यवीयसीं तु वयसा यां सवर्णामनु क्रमात् ॥३९॥

grhārthī sadrśīm bhāryām

udvahed ajugupsitām

yavīyasīm tu vayasā

yām sa-varṇām anu kramāt

grha—família; *arthī*—quem deseja; *sadrśīm*—que possua características semelhantes; *bhāryām*—uma esposa; *udvahet*—deve casar; *ajugupsitām*—além de censura; *yavīyasīm*—mais jovem; *tu*—na verdade; *vayasā*—por idade; *yām*—outra esposa; *sa-varṇām*—a primeira esposa que é da mesma casta; *anu*—depois; *kramāt*—em sucessão.

TRADUÇÃO

Quem deseja estabelecer vida familiar deve casar-se com uma mulher de sua própria casta, que seja irrepreensível e mais jovem. Se deseja aceitar muitas esposas, deve casar-se com elas depois do primeiro casamento, e cada esposa deve ser de uma casta sucessivamente inferior.

SIGNIFICADO

Como se declara na literatura védica:

tisro varṇānupūrvyeṇa

dve tathāikā yathā-kramam

brāhmaṇa-kṣatriya-viśāṁ

bhāryāḥ svāḥ sūdra-janmanah

O significado deste verso é que a primeira esposa deve ser sempre *sadrśīm*, ou semelhante à própria pessoa. Em outras palavras, um homem intelectual deve casar-se com uma esposa intelectual, um

homem heróico deve casar-se com uma esposa heróica, um homem com inclinação aos negócios deve casar-se com uma mulher capaz de incentivá-lo em tais atividades, e um *sūdra* deve casar-se com uma mulher menos inteligente. A esposa deve ser irrepreensível quanto a sua formação e caráter e sempre deve ser mais jovem do que ele, de forma ideal entre cinco e dez anos mais nova. Se o homem deseja casar-se com uma segunda esposa, então, como se afirma neste verso através da palavra *varṇānupūrvyeṇa* e no verso falado pelo Senhor Kṛṣṇa através da palavra *anukramāt*, ele deve esperar até que o primeiro casamento se estabeleça e então escolher uma segunda esposa da casta imediatamente inferior. Se ele se casa uma terceira vez, a esposa deve ser, de novo, da casta imediatamente inferior. Por exemplo, a primeira esposa de um *brāhmaṇa* será uma *brāhmaṇī*, sua segunda esposa será da comunidade *kṣatriya*, sua terceira esposa, da comunidade *vaiśya* e a quarta esposa, da comunidade *sūdra*. O *kṣatriya* deve primeiro casar-se com uma mulher *kṣatriya* e depois com mulheres *vaiśya* e *sūdra*. O *vaiśya* pode aceitar mulheres de duas classes, e o *sūdra* aceitará uma esposa apenas da classe *sūdra*. Mediante esta progressão de casamentos haverá relativa paz na família. Esses preceitos védicos de casamento, como se mencionou no verso anterior, referem-se sobretudo àqueles que não são devotos puros do Senhor.

VERSO 40

इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम् ।

प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम् ॥४०॥

ijyādhyayana-dānāni

sarveṣāṁ ca dvi-janmanām

pratigraho 'dhyāpanam ca

brāhmaṇasyaiva yājanam

ijyā—sacrifício; *adhyayana*—estudo védico; *dānāni*—caridade; *sarveṣāṁ*—de todos; *ca*—também; *dvi-janmanām*—aqueles que são duas vezes nascidos; *pratigrahaḥ*—aceitação de caridade; *adhyāpanam*—ensinar o conhecimento védico; *ca*—também; *brāhmaṇasya*—do *brāhmaṇa*; *eva*—somente; *yājanam*—executar sacrifícios para os outros.

TRADUÇÃO

Todos os homens duas vezes nascidos — brāhmaṇas, kṣatriyas e vaiśyas — devem executar sacrifício, estudar a literatura védica e dar caridade. Só os brāhmaṇas, todavia, aceitam caridade, ensinam o conhecimento védico e executam sacrifício em nome de outros.

SIGNIFICADO

Todos os homens civilizados devem participar de execuções de sacrifício, dar caridade e estudar a literatura védica. Os melhores das duas vezes nascidos, a saber, os brāhmaṇas, são especificamente dotados de poder para conduzir execuções sacrificiais em nome de todos os membros da sociedade, ensinar a todos o conhecimento védico e receber caridade de todos. Sem a assistência ou participação de brāhmaṇas qualificados, as classes inferiores não podem estudar de modo correto a literatura védica, executar sacrifícios ou dar caridade, porque elas não têm a inteligência necessária para executar tais funções perfeitamente. Ao se refugiarem em brāhmaṇas autênticos, os kṣatriyas e vaiśyas são capazes de desempenhar bem seus deveres, e a sociedade funciona serena e eficientemente.

TRADUÇÃO

VERSO 41

प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम् ।

अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषदृक् तयोः ॥४१॥

pratigrahaṁ manyamānas

tapas-tejo-yaśo-nudam

anyābhyām eva jīveta

śilair vā doṣa-drk tayoh

pratigrahaṁ—aceitar caridade; manyamānaḥ—considerando; tapas—da austeridade da pessoa; tejaḥ—a influência espiritual; yaśaḥ—e fama; nudam—destruição; anyābhyām—pelos outros dois (ensinar conhecimento védico e executar sacrifício); eva—na verdade; jīveta—um brāhmaṇa deve viver; śilair—colhendo grãos rejeitados no campo; vā—ou; doṣa—uma discrepância; drk—vendo; tayoh—daqueles dois.

TRADUÇÃO

O brāhmaṇa que considera que aceitar caridade dos outros destrói sua austeridade, influência espiritual e fama deve manter-se através das outras duas ocupações bramínicas, a saber, ensinar o conhecimento védico e executar sacrifícios. Se o brāhmaṇa considera que essas duas ocupações também comprometem sua posição espiritual, então deve colher grãos rejeitados nos campos de lavoura e viver sem depender dos outros.

SIGNIFICADO

O devoto puro do Senhor deve sempre lembrar que a Suprema Personalidade de Deus em pessoa cuidará dele. Como o Senhor declara no Bhagavad-gītā (9.22):

ananyās cintayanto mām

ye janāḥ paryupāsate

teṣāṁ nityābhiyuktānām

yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

“Mas aqueles que sempre Me adoram com devoção exclusiva, meditando em Minha forma transcendental — a eles Eu trago o que lhes falta e preservo o que têm.”

O brāhmaṇa não deve tornar-se um mendigo profissional para sua manutenção pessoal. Na Índia há muitos ditos brāhmaṇas que se sentam nos portões dos templos importantes e mendigam de todos os que entram e saem. Se alguém não faz uma doação, eles se zangam e perseguem a pessoa. De modo semelhante, nos Estados Unidos há muitos grandes pregadores que coletam enormes quantidades de dinheiro mendigando na televisão e no rádio. Se o brāhmaṇa ou vaiṣṇava considera que ser um mendigo profissional está enfraquecendo sua austeridade, destruindo sua influência espiritual e dando-lhe má reputação, ele deve então desistir desse processo. Pode-se pedir a todos que contribuam para a causa da Suprema Personalidade de Deus, mas quem mendiga para sua própria sobrevivência terá diminuída sua austeridade, influência e reputação. O brāhmaṇa pode, então, assumir a tarefa de ensinar o conhecimento védico e executar sacrifício. Porém, nem mesmo tais ocupações levam a pessoa à plataforma máxima de confiança em Deus. O brāhmaṇa que ensina como meio de vida pode muitas vezes ser reprimido em

seu ensino, e o que executa sacrifício pode ser manipulado por adoradores materialistas. Dessa maneira, o *brāhmaṇa* pode ficar numa posição embaraçosa e comprometida. Portanto, o *brāhmaṇa* ou vaiṣṇava de alta classe em última análise depende por completo da misericórdia do Senhor para sua manutenção. O Senhor promete manter Seu devoto, e o vaiṣṇava avançado nunca duvida da palavra do Senhor.

VERSO 42

ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ।

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥

brāhmaṇasya hi deho 'yaṁ

kṣudra-kāmāya neṣyate

kṛcchrāya tapase cēha

pretyānanta-sukhāya ca

brāhmaṇasya—de um *brāhmaṇa*; *hi*—decerto; *dehaḥ*—corpo; *ayam*—este; *kṣudra*—insignificante; *kāmāya*—para o gozo dos sentidos; *na*—não; *iṣyate*—destina-se; *kṛcchrāya*—para difíceis; *tapase*—austeridades; *ca*—também; *iha*—neste mundo; *pretya*—após a morte; *ananta*—ilimitada; *sukhāya*—felicidade; *ca*—também.

TRADUÇÃO

O corpo de um *brāhmaṇa* não se destina a desfrutar o insignificante gozo dos sentidos materiais; ao contrário, por aceitar difíceis austeridades em sua vida, o *brāhmaṇa* desfrutará felicidade ilimitada após a morte.

SIGNIFICADO

Talvez alguém pergunte por que o *brāhmaṇa* deve voluntariamente aceitar dificuldades para sobreviver. Neste verso o Senhor explica que a vida humana avançada se destina à austeridade séria e não ao insignificante gozo dos sentidos. Mediante o avanço espiritual a pessoa se fixa em bem-aventurança transcendental na plataforma espiritual e abandona a absorção inútil no temporário corpo material. Deve-se permanecer desapegado do corpo material, aceitando apenas o mínimo necessário para viver. Os *brāhmaṇas*, por aceitarem uma

forma penosa de ganhar a vida, jamais se esquecem de que o corpo material se destina a envelhecer, adoecer e morrer em sofrimento. Dessa maneira, permanecendo alerta e transcendental, o *brāhmaṇa* avançado, no fim da vida, volta ao lar, volta ao Supremo, onde desfruta ilimitada bem-aventurança espiritual. Sem tal consciência superior, como se pode considerar alguém um *brāhmaṇa* qualificado?

Aqueles devotos que se ocupam vinte e quatro horas por dia em difundir a missão do Senhor Kṛṣṇa estão além da plataforma de renúncia ou gozo dos sentidos, porque empregam tudo no serviço ao Senhor Kṛṣṇa. O devoto puro do Senhor come apenas para obter força para servir ao Senhor e não aceita comida suntuosa nem deficiente apenas para o benefício do corpo. Todavia, pode-se aceitar tudo para o Senhor, até mesmo refeições suntuosas. O *brāhmaṇa* que não trabalhe dia e noite para difundir as glórias do Senhor deve sentir-se embaraçado de comer alimentos suntuosos para o próprio gozo dos sentidos, mas o pregador vaiṣṇava renunciado pode aceitar convites de todas as classes de pessoas piedosas, e só para abençoar seus lares ele comerá as preparações opulentas que eles lhe oferecerem. Do mesmo modo, às vezes ele come de forma suntuosa para se fortalecer e assim derrotar os ateístas e impersonalistas. Como se afirma na literatura védica, ninguém pode ser um *brāhmaṇa* altamente qualificado a não ser que se torne devoto do Senhor. E entre os devotos, aqueles que pregam a consciência de Kṛṣṇa são os melhores, como o próprio Senhor confirma no Décimo Oitavo Capítulo do *Bhagavad-gītā*.

VERSO 43

शिलोच्छ्वृत्या परितुष्टचित्तो

धर्मं महान्तं विजं जुषाणः ।

मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ-

न्नातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम् ॥४३॥

śiloñcha-vṛtṭyā parituṣṭa-citto

dharmaṁ mahāntaṁ virajāṁ juṣāṇaḥ

mayy arpitātmā grha eva tiṣṭhan

nāti-prasaktaḥ samupaiti śāntim

śila-uñcha—de respigar cereais; *vr̥t̥tyā*—pela ocupação; *parituṣṭa*—plenamente satisfeito; *cittāḥ*—cuja consciência; *dharmam*—princípios religiosos; *māhāntam*—magnânimos e hospitaleiros; *virajam*—purificado do desejo material; *juṣāṇaḥ*—cultivando; *mayi*—em Mim; *arpitā*—dedicada; *ātmā*—cuja mente; *gr̥he*—em casa; *eva*—mesmo; *tiṣṭhan*—permanecendo; *na*—não; *ati*—muito; *prasaktaḥ*—apegado; *samupaiti*—consegue; *śāntim*—liberação.

TRADUÇÃO

Colhendo cereais rejeitados nos campos de lavoura e mercados, o brāhmaṇa pai de família deve permanecer com a mente satisfeita. Livre de desejo pessoal, ele deve praticar princípios religiosos magnânimos, com a consciência absorta em Mim. Dessa maneira o brāhmaṇa deve ficar em casa como pai de família sem muito apego e assim alcançar a liberação.

SIGNIFICADO

Māhāntam refere-se a princípios religiosos magnânimos tais como receber hóspedes com muita hospitalidade, mesmo aqueles que não são convidados nem esperados. Os pais de família devem ser sempre magnânimos e caridosos para com os outros, estando alertas para refrear afeição e apego desnecessários na vida familiar. No passado, pais de família *brāhmaṇas* muito renunciados costumavam recolher cereais que tinham caído no chão do mercado ou que tinham sido deixados nos campos após a colheita. O item mais importante aqui é *mayy arpitātmā*, ou fixar a mente no Senhor Kṛṣṇa. Apesar de sua situação material, qualquer pessoa que medite constantemente no Senhor pode tornar-se uma alma liberada. Como se afirma no *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.187):

*īhā yasya harer dāsyē
karmanā manasā girā
nikhilāsv api avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate*

“A pessoa que age em consciência de Kṛṣṇa [ou, em outras palavras, no serviço a Kṛṣṇa] com o corpo, mente, inteligência e palavras

é uma pessoa liberada, mesmo dentro do mundo material, embora possa se ocupar em muitas ditas atividades materiais.”

VERSO 44

समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम् ।

तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्भ्यो नौखिवार्णवात् ॥४४॥

samuddharanti ye vipraṁ

sīdantaṁ mat-parāyaṇam

tān uddhariṣyē na cirād

āpadbhyo naur ivārṇavāt

samuddharanti—erguem; *ye*—aqueles que; *vipraṁ*—um brāhmaṇa ou devoto; *sīdantaṁ*—que esteja sofrendo (de pobreza); *mat-parāyaṇam*—rendido a Mim; *tān*—aqueles que ergueram; *uddhariṣyē*—erguerei; *na cirād*—em futuro próximo; *āpadbhyah*—de todas as misérias; *nauḥ*—um barco; *ivā*—como; *arṇavāt*—do oceano.

TRADUÇÃO

Assim como um navio resgata aqueles que caíram no oceano, do mesmo modo, Eu muito em breve resgatarei de todas as calamidades aqueles que auxiliam os brāhmaṇas e devotos que estejam sofrendo numa condição de pobreza.

SIGNIFICADO

O Senhor descreveu como os brāhmaṇas e devotos conseguem a perfeição da vida, e agora se oferece uma perfeição semelhante àqueles que utilizam sua riqueza material para aliviar a condição de pobreza dos devotos e brāhmaṇas. Embora alguém possa negligenciar o serviço devocional ao Senhor para seguir uma vida material de gozo dos sentidos, ele pode retificar sua posição dedicando seu dinheiro ganho a duras penas ao serviço do Senhor. Vendo as difíceis austeridades aceitas pelas pessoas santas, quem é piedoso deve fazer arranjos para o conforto delas. Assim como um navio salva pessoas desamparadas que caíram no oceano, do mesmo modo, o Senhor ergue as pessoas que caíram desamparadamente no oceano do apego material, caso elas tenham sido caridosas com os brāhmaṇas e devotos.

VERSO 45

मर्वाः समुद्धरेद् राजा पितेव व्यमनात् प्रजाः ।

आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् ॥४५॥

sarvāḥ samuddhared rājā

piteva vyasanāt prajāḥ

ātmānam ātmanā dhīro

yathā gaja-patir gajān

sarvāḥ—todos; *samuddharet*—deve erguer; *rājā*—o rei; *pitā*—um pai; *iva*—como; *vyasanāt*—de dificuldades; *prajāḥ*—os cidadãos; *ātmānam*—a si mesmo; *ātmanā*—por si mesmo; *dhīraḥ*—destemido; *yathā*—assim como; *gaja-patiḥ*—o elefante principal; *gajān*—os outros elefantes.

TRADUÇÃO

Assim como o elefante principal protege todos os outros elefantes de sua manada e também se defende, da mesma forma, um rei destemido, tal qual um pai, deve salvar todos os cidadãos da dificuldade e também se proteger.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa, tendo concluído Sua discussão sobre os deveres bramínicos descreve agora o caráter e atividades do rei. Proteger todos os cidadãos da dificuldade é um dever essencial do rei.

VERSO 46

एवंविधो नरपतिर्विमानेनार्कवर्चसा ।

विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥

evam-vidho nara-patir

vimānenārka-varcasā

vidhūyehāśubham kṛtsnam

indreṇa saha modate

evam-vidhaḥ—assim (protegendo a si mesmo e aos cidadãos); *nara-patiḥ*—o rei; *vimānena*—com um aeroplano; *arka-varcasā*—tão

brilhante como o Sol; *vidhūya*—removendo; *iha*—na Terra; *āśubham*—pecados; *kṛtsnam*—todos; *indreṇa*—o Senhor Indra; *saha*—com; *modate*—ele desfruta.

TRADUÇÃO

Um rei terrestre que protege a si e a todos os cidadãos removendo todos os pecados de seu reino com certeza desfrutará com o Senhor Indra em aeroplanos tão brilhantes como o Sol.

VERSO 47

सीदन् विप्रो वणिग्वृत्त्या पण्यैरेवापदं तरेत् ।

खड्गेन वापदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथञ्चन ॥४७॥

sīdan vipro vaṇig-vṛttyā

panyair evāpadam taret

khadgena vāpadākrānto

na śva-vṛttyā kathaṇcana

sīdan—sofrendo; *viprah*—um *brāhmaṇa*; *vaṇik*—de um mercador; *vṛttyā*—pela ocupação; *panyaiḥ*—fazendo negócios; *evā*—na verdade; *āpadam*—sofrendo; *taret*—deve superar; *khadgena*—com espada; *vā*—ou; *āpadā*—pelo sofrimento; *ākrāntaḥ*—aflito; *na*—não; *śva*—do cachorro; *vṛttyā*—pela ocupação; *kathaṇcana*—por qualquer meio.

TRADUÇÃO

Se um *brāhmaṇa* não consegue se sustentar por meio de seus deveres regulares e em consequência disso está sofrendo, pode adotar a ocupação de um mercador e superar sua condição indigente comprando e vendendo objetos materiais. Caso continue a sofrer extrema pobreza mesmo como mercador, então ele pode adotar a ocupação de um *kṣatriya*, tomando da espada. Mas não pode em circunstância alguma tornar-se tal qual um cão, aceitando um dono ordinário.

SIGNIFICADO

Śva-vṛttyā, ou “a profissão de cão”, refere-se aos *sūdras*, que não conseguem viver sem aceitar um patrão. Um *brāhmaṇa* indigente que esteja sofrendo intoleravelmente pode tornar-se mercador e

então *kṣatriya*, mas nunca pode adotar a posição de *sūdra* trabalhando numa empresa ou aceitando um patrão. Embora em geral se considere o *kṣatriya* mais elevado que o *vaiśya*, aqui o Senhor recomenda que *brāhmaṇas* necessitados primeiro aceitem a ocupação de *vaiśya*, pois não é violenta.

TRADUÇÃO

वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगयापदि ।

चरेद् वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथञ्चन ॥४८॥

vaiśya-vṛtṭyā tu rājanyo

jīven mṛgayāpadi

cared vā vipra-rūpeṇa

na śva-vṛtṭyā kathaṇcana

vaiśya—da classe mercantil; *vṛtṭyā*—pela ocupação; *tu*—de fato; *rājanyah*—um rei; *jīvet*—pode manter-se; *mṛgayā*—pela caça; *āpadi*—numa emergência ou situação desastrosa; *caret*—pode agir; *vā*—ou; *vipra-rūpeṇa*—na forma de um *brāhmaṇa*; *na*—nunca; *śva*—do cão; *vṛtṭyā*—pela profissão; *kathaṇcana*—em nenhuma circunstância.

TRADUÇÃO

Um rei ou outro membro da ordem real que não consiga se manter através de sua ocupação normal pode agir como *vaiśya*, pode viver da caça ou pode agir como *brāhmaṇa* ensinando o conhecimento védico aos outros. Mas não pode, em circunstância alguma, adotar a profissão de *sūdra*.

TRADUÇÃO

शूद्रवृत्तिं भजेद् वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियाम् ।

कुञ्चान्मुक्तो न गर्हेण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा ॥४९॥

sūdra-vṛtṭim bhajed vaiśyaḥ

sūdraḥ kārūka-kriyām

kṛcchrān mukto na garhyeṇa

vṛtṭim lipseta karmaṇā

sūdra—dos *sūdras*; *vṛtṭim*—ocupação; *bhajet*—pode aceitar; *vaiśyaḥ*—um *vaiśya*; *sūdraḥ*—um *sūdra*; *kārū*—do artesanato; *kaṭa*—cestos e esteiras de palha; *kriyām*—fazendo; *kṛcchrāt*—da situação difícil; *muktaḥ*—livre; *na*—não; *garhyeṇa*—por aquilo que é inferior; *vṛtṭim*—subsistência; *lipseta*—deve desejar; *karmaṇā*—pelo trabalho.

TRADUÇÃO

Um *vaiśya*, ou mercador, que não consiga se manter pode adotar a ocupação de um *sūdra*, e um *sūdra* que não consiga encontrar um patrão pode se dedicar a atividades simples tais como fazer cestos e esteiras de palha. No entanto, todos os membros da sociedade que adotaram ocupações inferiores em situação de emergência devem abandonar essas ocupações substitutas quando as dificuldades tiverem passado.

TRADUÇÃO

वेदाध्यायस्वधास्वाहावत्यन्नाद्यैर्यथोदयम् ।

देवर्षिपितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत् ॥५०॥

vedādhyaśva-dhā-svāhā-

baly-annādyair yathodayam

devarṣi-pitr-bhūtāni

mad-rūpāṇy anv-aham yajet

veda-adhyāya—mediante o estudo do conhecimento védico; *svadhā*—oferecendo o *mantra svadhā*; *svāhā*—oferecendo o *mantra svāhā*; *bali*—através de oferendas simbólicas de comida; *anna-ādyaiḥ*—oferecendo cereais, água, etc.; *yathā*—de acordo com; *udayam*—a própria prosperidade; *deva*—os semideuses; *ṛṣi*—sábios; *pitṛ*—os antepassados; *bhūtāni*—e todas as entidades vivas; *mat-rūpāṇi*—manifestações de Minha potência; *anu-aham*—diariamente; *yajet*—deve-se adorar.

TRADUÇÃO

Aqueles que se encontram na ordem de vida *gṛhastha* devem adorar diariamente os sábios mediante o estudo védico, os antepassados através do oferecimento do *mantra svadhā*, os semideuses através do cantar de *svāhā*, todas as entidades vivas através da prática de partilhar suas refeições com elas e os seres humanos através

do oferecimento de cereais e água. Dessa maneira, considerando os semideuses, sábios, antepassados, entidades vivas e seres humanos como manifestações de Minha potência, deve-se executar diariamente esses cinco sacrifícios.

SIGNIFICADO

O Senhor volta a discutir os deveres daqueles que estão na ordem de vida familiar. É óbvio que os cinco sacrifícios ritualísticos diários aqui mencionados destinam-se àqueles que não são devotos puros do Senhor e que por isso têm de neutralizar sua exploração da natureza material mediante os sacrifícios supracitados. A Sociedade Internacional da Consciência de Krishna (ISKCON) está treinando pais de família, *sannyāsis*, *brahmacārīs* e *vānaprasthas* para se ocuparem vinte e quatro horas por dia no serviço amoroso ao Senhor. Aqueles que são trabalhadores missionários de tempo integral na ISKCON não têm outras obrigações nem sacrifícios que executar, como se confirma no Décimo Primeiro Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam* (11.5.41):

*devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṃ pitṛṇāṃ
na kīṅkaro nāyam ṛṇi ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ
gato mukundaṃ parihṛtya kartam*

“Todo aquele que se tenha refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigações, e tenha adotado o caminho com toda a seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados.”

VERSO 51

यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा ।

धनेनापीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवाहरेत् क्रतून् ॥५१॥

yadṛcchayopapannena

śuklenopārjiteṇa vā

dhanenāpīdayan bhr̥tyān

nyāyenaivāharet kratūn

yadṛcchayā—sem esforço; *upapannena*—o que é obtido; *śukleṇa*—mediante a ocupação honesta; *upārjiteṇa*—conseguido; *vā*—ou; *dhanena*—com dinheiro; *apīdayan*—sem sujeitar a desconforto; *bhr̥tyān*—os dependentes; *nyāyena*—adequadamente; *eva*—na verdade; *āharet*—deve-se executar; *kratūn*—sacrifícios e outras cerimônias religiosas.

TRADUÇÃO

O pai de família deve manter confortavelmente seus dependentes ou com dinheiro obtido sem esforço ou com aquele conseguido mediante a execução honesta de seus deveres. De acordo com os próprios recursos, ele deve executar sacrifícios e outras cerimônias religiosas.

SIGNIFICADO

Aqui o Senhor descreve os deveres religiosos que devem ser executados tanto quanto possível, conforme os próprios recursos, e quando há oportunidade.

VERSO 52

कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत् कुटुम्ब्यपि ।

विपश्चिन्नधरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत् ॥५२॥

kuṭumbēṣu na sajjeta

na pramādyet kuṭumby api

vipaścīn naśvaram paśyed

adr̥ṣṭam api dr̥ṣṭa-vat

kuṭumbēṣu—aos membros da família; *na*—não; *sajjeta*—deve estar apegado; *na*—não; *pramādyet*—deve enlouquecer; *kuṭumbī*—tendo muitos dependentes familiares; *api*—embora; *vipaścīn*—uma pessoa sábia; *naśvaram*—temporário; *paśyed*—deve ver; *adr̥ṣṭam*—recompensas futuras tais como residência no céu; *api*—na verdade; *dr̥ṣṭa-vat*—exatamente como o que já se experimentou.

TRADUÇÃO

O pai de família que cuida de muitos dependentes familiares não deve desenvolver apego material a eles, nem deve ficar mentalmente

desequilibrado, considerando-se o senhor. O pai de família inteligente deve ver que toda a futura felicidade possível, tal qual a que ele já experimentou, é temporária.

SIGNIFICADO

O pai de família muitas vezes age como o senhor, protegendo a esposa, dando ordens aos filhos, mantendo criados, netos, animais domésticos e assim por diante. As palavras *na pramādyet kuṭumbī api* indicam que embora aja como um pequeno senhor, rodeado de família, criados e amigos, ele não deve, devido ao orgulho falso, tornar-se mentalmente desequilibrado, considerando-se o verdadeiro senhor. A palavra *vipaścit* quer dizer que ele deve permanecer inteligente e sóbrio, jamais esquecendo que é o servo eterno do Senhor Supremo.

Os pais de família das classes alta, média e baixa se apegam a diferentes espécies de gozo dos sentidos. Em qualquer classe econômica ou social, todavia, a pessoa deve lembrar-se de que todo o desfrute material, quer nesta vida, quer na próxima, é temporário e em última análise inútil. Um pai de família responsável deve guiar seus familiares e outros dependentes de volta ao lar, de volta ao Supremo, para uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Ninguém deve se tornar um senhor falso e arrogante por um breve período de tempo, pois então ele, bem como seus familiares, permanecerá atado ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes.

VERSO 53

पुत्रदारासन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः ।

अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥५३॥

putra-dārāpta-bandhūnām

saṅgamah pāntha-saṅgamah

anu-deham viyanty ete

svapno nidrānugo yathā

putra—de filhos; *dāra*—esposa; *āpta*—parentes; *bandhūnām*—e amigos; *saṅgamah*—a associação, convivência; *pāntha*—de viajantes; *saṅgamah*—a associação; *anu-deham*—a cada troca de corpo;

vīyanti—eles se separam; *ete*—todos esses; *svapnah*—um sonho; *nidrā*—no sono; *anugah*—ocorrendo; *yathā*—assim como.

TRADUÇÃO

A associação com filhos, esposa, parentes e amigos é tal qual o breve encontro de viajantes. A cada troca de corpo a pessoa se separa de todos esses companheiros, assim como alguém perde os objetos que possui num sonho tão logo este termina.

SIGNIFICADO

Pāntha-saṅgama indica a associação transitória de viajantes em hotéis, restaurantes, pontos turísticos ou, em culturas mais tradicionais, poços de água fresca e caminhos. Estamos agora associados com muitos parentes, amigos e benquerentes, mas logo que mudarmos nosso corpo material abandonaremos a associação de todos esses companheiros, assim como ao acordar de imediato nos separamos da situação imaginária do sonho. Apegamo-nos ao gozo dos sentidos de nosso sonho, e de modo semelhante, sob o encanto dos conceitos ilusórios de “eu” e “meu”, apegamo-nos aos presumíveis parentes e amigos que satisfazem nosso sentido de falso ego. Infelizmente, tal efêmera associação egoísta encobre nosso verdadeiro conhecimento a respeito do eu e do Supremo, e ficamos pairando na ilusão material, esforçando-nos em vão para obter permanente gozo dos sentidos. Quem permanece apegado ao conceito corpóreo de família e amigos não consegue abandonar o falso egoísmo de “eu” e “meu”, ou “Eu sou tudo e tudo é meu”.

Sem renunciar ao gozo material dos sentidos não podemos nos firmar na plataforma transcendental de serviço devocional e, por isso, não conseguimos saborear o verdadeiro gosto da felicidade eterna. A não ser que nos tornemos devotos puros do Senhor, aceitando o Senhor Kṛṣṇa como nosso único amigo, não poderemos abandonar o desejo de desfrutar relações materiais temporárias e superficiais. Um viajante muito longe de seu lar e entes queridos pode travar conversas superficiais com outros viajantes, mas tais relacionamentos não têm um significado profundo. Deve-se, portanto, reviver essa relação perdida com o Senhor Kṛṣṇa. Somos por natureza partes integrantes do Senhor Kṛṣṇa, que é o reservatório de todo o prazer espiritual, e nossa relação original com Ele é plena de amor e felicidade. Porém, em virtude de nosso desejo de desfrutar

independentemente dEle, caímos na rede confusa e sem sentido das relações materiais criadas por *māyā*. A pessoa inteligente compreende que não existe prazer nem satisfação para a alma neste planeta nem em nenhum outro planeta material. Portanto, assim como um fatigado viajante exausto de sua jornada, ele deve voltar ao lar, voltar ao Supremo, para gozar de eterna paz como servo fiel do Senhor Śrī Kṛṣṇa.

VERSO 54

इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद् वसन् ।
न गृहेरनुबध्येत निर्ममो निरहङ्कृतः ॥५४॥

*ittham parimṛśan mukto
grheṣv atithi-vad vasan
na grhair anubadhyeta
nirmamo nirahaṅkṛtaḥ*

ittham—assim; *parimṛśan*—considerando profundamente; *muktaḥ*—uma alma liberada; *grheṣu*—no lar; *atithi-vat*—como um hóspede; *vasan*—morando; *na*—não; *grhair*—pela situação doméstica; *anubadhyeta*—deve ficar atado; *nirmamaḥ*—sem nenhum sentido de propriedade pessoal; *nirahaṅkṛtaḥ*—sem falso ego.

TRADUÇÃO

Considerando profundamente a situação verdadeira, uma alma liberada deve viver em casa como um hóspede, sem nenhum sentido de propriedade ou falso ego. Dessa forma ele não ficará atado nem se enredará nos assuntos domésticos.

SIGNIFICADO

A palavra *mukta*, ou “liberado”, refere-se a alguém livre de todo o apego material. Nessa posição, chamada *mukta-saṅga*, ele não mais se identifica como um residente permanente do mundo material. Pode alcançar essa posição liberada até mesmo alguém que se encontre na vida familiar. O único requisito é que ele adote um programa sério de *kṛṣṇa-saṅkīrtana*, que inclui o cantar constante dos santos nomes do Senhor, a adoração da Deidade e a participação do movimento da consciência de Kṛṣṇa. Sem um programa sério de

kṛṣṇa-saṅkīrtana é muito difícil renunciar às algemas de ferro do apego a mulheres e aos subprodutos de tal apego.

VERSO 55

कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान् ।

तिष्ठेद् वनं वोपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् ॥५५॥

*karmabhir grha-medhīyair
iṣṭvā mām eva bhaktimān
tiṣṭhet vanam vopaviśet
prajāvān vā parivrajat*

karmabhiḥ—por atividades; *grha-medhīyaiḥ*—convenientes à vida familiar; *iṣṭvā*—adorando; *mām*—Me; *eva*—na verdade; *bhaktimān*—sendo um devoto; *tiṣṭhet*—a pessoa pode permanecer no lar; *vanam*—floresta; *vā*—ou; *upaviśet*—pode entrar; *prajā-vān*—tendo filhos responsáveis; *vā*—ou; *parivrajat*—pode aceitar *sannyāsa*.

TRADUÇÃO

Um devoto pai de família que Me adora mediante a execução de seus deveres familiares pode permanecer no lar, ir a um lugar sagrado ou, tendo um filho responsável, pode aceitar *sannyāsa*.

SIGNIFICADO

Este verso descreve as três alternativas para o pai de família. Ele pode continuar em casa, ou pode aceitar *vānaprastha*, o que implica ir para um lugar sagrado com a esposa. Ou, se ele tem um filho responsável para assumir seus deveres de família, pode aceitar *sannyāsa*, a ordem renunciada, para dar uma solução definitiva aos problemas da vida. Em todos os três *āśramas*, o sucesso último depende da rendição sincera ao Senhor Supremo; portanto, a mais importante qualificação que se pode ter é a consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 56

यस्त्वासक्तमतिर्गोहे पुत्रवित्तैषणातुरः ।

स्त्रैणः कृपणधीर्मूढो समाहमिति बध्यते ॥५६॥

Andham vāste kṛpṇadhīr mūḍho samāhamiti bध्यते ॥५६॥

yas tv āsakta-matir gehe
putra-vittaiṣanāturah
straiṇaḥ kṛpaṇa-dhīr mūdho
mamāham iti badhyate

yah—aquele que; tu—porém; āsakta—apegada; matiḥ—cuja consciência; gehe—a seu lar; putra—por filhos; vitta—e dinheiro; eṣaṇa—por ardente desejo; āturah—perturbado; straiṇaḥ—luxurioso para desfrutar mulheres; kṛpaṇa—avarenta; dhīḥ—cuja mentalidade; mūdhaḥ—sem inteligência; mama—tudo é meu; aham—eu sou tudo; iti—pensando assim; badhyate—está preso.

TRADUÇÃO

Mas o pai de família cuja mente se apega a seu lar e que desse modo se deixa perturbar por ardentes desejos de desfrutar seu dinheiro e filhos, que é luxurioso, que é possuído por uma mentalidade avarenta e que sem inteligência pensa: “Tudo é meu e eu sou tudo”, com certeza está preso à ilusão.

SIGNIFICADO

Embora alguém possa, através de vários processos analíticos ou psicológicos, tentar afastar a mente do ilusório apego à família, ele será inevitavelmente arrastado de volta para a rede do apego material a não ser que o coração esteja purificado pela consciência de Kṛṣṇa. Um pai de família avarento só pensa na própria família ou comunidade, sem misericórdia para com os de fora. Sendo egoísta, luxurioso, apegado e sempre perturbado por ardentes desejos de gozar de dinheiro e filhos, o pai de família materialista está desamparadamente preso numa teia de ansiedade.

VERSO 57

अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजात्मजाः ।
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५७॥

aho me pitarau vṛddhau
bhāryā bālātma-jātma-jāḥ
anāthā mām rte dīnāḥ
katham jivanti duḥkhitāḥ

aho—ai de mim; me—meus; pitarau—pais; vṛddhau—idosos; bhāryā—esposa; bāla-ātma-jā—tendo um mero bebê de colo; ātma-jāḥ—e meus outros filhos pequenos; anāthāḥ—sem ninguém para protegê-los; mām—mim; rte—sem; dīnāḥ—pobres; katham—como; jivanti—podem viver; duḥkhitāḥ—sofrendo imensamente.

TRADUÇÃO

“Ó meus pobres pais idosos e minha esposa com um mero bebê de colo e meus outros filhos pequenos! Sem mim eles não têm absolutamente ninguém para protegê-los e padecerão intolerável tormento. Como poderão meus pobres parentes viver sem mim?”

VERSO 58

एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो मूढधीरयम् ।
अवृत्तस्ताननुध्यायन् मृतोऽन्धं विशते तमः ॥५८॥

evam grhāśayākṣipta-
hṛdayo mūdha-dhīr ayam
atrptas tām anudhyāyan
mrto 'ndham viśate tamah

evam—assim; grha—em sua situação doméstica; āśaya—por intenso desejo; ākṣipta—dominado; hṛdayaḥ—seu coração; mūdha—não inteligente; dhīḥ—cujo ponto de vista; ayam—esta pessoa; atrptaḥ—insatisfeita; tām—eles (os membros da família); anudhyāyan—pensando constantemente em; mrtaḥ—ele morre; andham—cegueira; viśate—entra; tamah—escuridão.

TRADUÇÃO

Assim, devido a sua mentalidade tola, o pai de família cujo coração é dominado pelo apego familiar nunca está satisfeito. Sempre meditando em seus parentes, ele morre e entra nas trevas da ignorância.

SIGNIFICADO

Andham viśate tamah indica que em sua vida seguinte um pai de família apegado decerto se degradará devido a sua mentalidade

primitiva de apego corpóreo, chamado *mūḍha-dhī*. Em outras palavras, após desfrutar o gozo dos sentidos de se considerar o centro de tudo, ele entra numa espécie de vida inferior. De um modo ou de outro, devemos fixar a mente no Senhor Kṛṣṇa, sair das trevas da ignorância e rumar para nossa verdadeira vida em consciência de Kṛṣṇa.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Sétimo Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "O Senhor Kṛṣṇa descreve o sistema varṇāśrama".

Mas o pai de família cuja mente se apega à sua família e que desse modo se deixa perturbar por incidentes domésticos e destrutivos de seu dinheiro e filhos, quão estúpido é! Ele não sabe que a verdadeira inteligência é que se mantém livre de tais incidentes e que se mantém presa à inteligência pura. "Tudo é meu e eu sou tudo", com certeza está preso à ilusão.

Embora alguns filósofos tentem analisar os aspectos psicológicos, tentar afastar a mente do ilusório apego à família, eles não conseguem. Eles são como um homem que tenta afastar a mente de sua família e filhos, mas não consegue. Ele não sabe que a verdadeira inteligência é que se mantém livre de tais incidentes e que se mantém presa à inteligência pura. "Tudo é meu e eu sou tudo", com certeza está preso à ilusão.

Assim, devido à sua mentalidade tola, o pai de família cujo coração é dominado pelo apego familiar, não consegue escapar das trevas da ignorância. Ele não sabe que a verdadeira inteligência é que se mantém livre de tais incidentes e que se mantém presa à inteligência pura. "Tudo é meu e eu sou tudo", com certeza está preso à ilusão.

Assim, devido à sua mentalidade tola, o pai de família cujo coração é dominado pelo apego familiar, não consegue escapar das trevas da ignorância. Ele não sabe que a verdadeira inteligência é que se mantém livre de tais incidentes e que se mantém presa à inteligência pura. "Tudo é meu e eu sou tudo", com certeza está preso à ilusão.

CAPÍTULO DEZOITO

Descrição do varṇāśrama-dharma

Como se relata neste capítulo, o Senhor Śrī Kṛṣṇa explicou a Udhava os deveres das ordens *vānaprastha* e *sannyāsa* e as práticas religiosas próprias a cada um desses níveis de avanço.

Aquele que está entrando na fase de vida *vānaprastha* deve deixar sua esposa no lar sob o cuidado dos filhos, ou então levá-la consigo, e com a mente tranquila passar a terceira etapa de sua vida na floresta. Deve aceitar como alimento quaisquer bulbos, frutas, raízes e assim por diante que crescem na floresta, comendo às vezes grãos cozidos pelo fogo e às vezes frutos amadurecidos pelo tempo. Além disso, deve aceitar como vestimenta casca de árvores, grama, folhas ou pele de veado. Prescreve-se que ele execute austeridades não cortando o cabelo, barba nem unhas. Tampouco deve fazer algum esforço especial para remover a sujeira do corpo. Deve tomar banho três vezes por dia em água fria e dormir no chão. Durante a estação quente ele deve ficar de pé sob o calor medonho do sol com fogueiras a queimar dos seus quatro lados. Durante a estação das chuvas deve postar-se no meio do aguaceiro, e durante o inverno rigoroso deve imergir na água até o pescoço. Ele está proibido em absoluto de limpar os dentes, guardar alimentos que coletou numa ocasião para comê-los mais tarde e adorar o Senhor Supremo com a carne de animais. Se puder manter essas severas práticas para o resto da vida, o *vānaprastha* alcançará o planeta Tapoloka.

A quarta etapa da vida destina-se a *sannyāsa*. Deve-se desenvolver completo desapego de alcançar residência em diferentes planetas, até mesmo Brahmaloka. Tais anseios de elevação material devem-se ao desejo de gozar os frutos da atividade mundana. Quando a pessoa reconhece que esforços para alcançar residência nos planetas superiores em última análise só redundam em sofrimento, então prescreve-se que ela, com um espírito de renúncia, aceite *sannyāsa*. O processo de aceitar *sannyāsa* envolve o fato de adorar o Senhor mediante sacrifício, dar tudo o que se possui em caridade aos sacerdotes e estabelecer dentro do próprio coração os vários fogos de sacrifício.

śrī-bhagavān uvāca
vanam vivikṣuḥ putreṣu
bhāryām nyasya sahaiva vā
vana eva vasesh chāntas
trīyam bhāgam āyusaḥ

śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; vanam—a floresta; vivikṣuḥ—desejando entrar em; putreṣu—entre os filhos; bhāryām—a esposa; nyasya—confiando; saha—junto com; eva—na verdade; vā—ou; vane—na floresta; eva—decerto; vasesh—deve residir; śāntas—com a mente tranquila; trīyam—a terceira; bhāgam—divisão; āyusaḥ—da vida.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Quem deseja adotar a terceira ordem de vida, vānaprastha, deve entrar na floresta com a mente tranquila, deixando sua esposa com os filhos maduros, ou então levando-a consigo.

SIGNIFICADO

Em Kali-yuga o ser humano em geral não pode viver mais de cem anos, e mesmo isso está se tornando muito incomum. Um homem que tenha uma razoável expectativa de viver cem anos pode adotar a ordem vānaprastha com a idade de cinquenta anos, e então aos setenta e cinco pode aceitar sannyāsa para lograr a renúncia completa. Visto que em Kali-yuga muito pouca gente vive cem anos, deve-se fazer um ajuste adequado do programa. A ordem de vānaprastha serve como transição gradual da vida familiar materialista para a fase de renúncia completa.

VERSO 2

कन्दमूलफलैर्वन्यैर्मध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् ।
वसीत वल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २ ॥

kanda-mūla-phalair vanyair
medhyair vṛttim prakalpayet
vasīta valkalam vāsas
trīna-parṇājināni vā

kanda—com bulbos; mūla—raízes; phalair—e frutas; vanyair—que crescem na floresta; medhyair—puros; vṛttim—sustento; prakalpayet—deve providenciar; vasīta—deve vestir; valkalam—casca de árvore; vāsas—como roupas; trīna—grama; parṇa—folhas; aji-nāni—peles de animais; vā—ou.

TRADUÇÃO

Tendo adotado a ordem de vida vānaprastha, deve-se providenciar o próprio sustento através do consumo de bulbos, raízes e frutas não contaminados que crescem na floresta. A pessoa deve se vestir com casca de árvores, grama, folhas ou peles de animais.

SIGNIFICADO

Um sábio renunciado que vive na floresta não mata animais, senão que consegue peles de animais que sofreram morte natural. Segundo uma passagem do Manu-saṁhitā, citada por Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura, a palavra medhyair, ou “puros”, indica que enquanto reside na floresta o sábio não pode aceitar bebidas alcóolicas à base de mel, carne animal, fungos, cogumelos, rábano silvestre ou quaisquer ervas alucinógenas ou intoxicantes, mesmo aquelas usadas para ditos propósitos medicinais.

VERSO 3

केशरोमनखमश्रुमलानि विभृयाद् दतः ।

न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ ३ ॥

keśa-roma-nakha-śmaśru-
malāni bibhṛyād dataḥ
na dhāvet apsu majjeta
tri-kālam sthaṇḍile-śayaḥ

keśa—cabelo; roma—pêlos; nakha—unhas dos dedos das mãos e dos pés; śmaśru—pêlos do rosto; malāni—dejetos corpóreos; bibhṛyāt—deve-se tolerar; dataḥ—os dentes; na dhāvet—não deve limpar; apsu—na água; majjeta—deve tomar banho; tri-kālam—três vezes por dia; sthaṇḍile—na terra; śayaḥ—deitando-se.

TRADUÇÃO

O vānaprastha não deve cuidar dos cabelos nem dos pêlos do corpo ou do rosto, não deve tratar das unhas, não deve defecar e urinar em horas irregulares e não deve fazer um esforço especial para manter a higiene dental. Deve contentar-se em tomar banho na água três vezes por dia e deve dormir no chão.

VERSO 4

ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन् वर्षास्वामार्षाड् जले ।
आकण्ठमग्नः शिशिर एव वृत्तस्तपश्चरेत् ॥ ४ ॥

grīṣme tapyeta pañcāgnīn

varṣāsv āsāra-ṣaḍ jale

ākaṇṭha-magnah śīśira

evam vṛttas tapasḥ caret

grīṣme—no verão; *tapyeta*—deve-se aceitar como austeridade; *pañca-agnīn*—cinco fogos (o sol sobre a cabeça e fogueiras queimando nos quatro lados); *varṣāsu*—durante a estação das chuvas; *āsāra*—torrentes de chuva; *ṣaḍ*—tolerando; *jale*—na água; *ā-kaṇṭha*—até o pescoço; *magnah*—imerso; *śīśire*—na parte mais fria do inverno; *evam*—dessa maneira; *vṛttas*—ocupado; *tapasḥ*—penitência; *caret*—deve executar.

TRADUÇÃO

Ocupado dessa maneira como vānaprastha, deve-se executar penitência durante os dias mais quentes do verão sujeitando-se a ficar no meio de fogueiras ardentes dos quatro lados e o sol abrasador sobre a cabeça; durante a estação das chuvas deve-se permanecer fora de casa, sujeitando-se a torrentes de chuva; e no inverno rigoroso deve-se permanecer imerso na água até o pescoço.

SIGNIFICADO

Quem se ocupa no gozo dos sentidos deve executar severas penitências no fim da vida para neutralizar suas atividades hedonísticas e pecaminosas. O devoto do Senhor, contudo, desenvolve naturalmente a consciência de Kṛṣṇa e não precisa sujeitar-se a tais penitências radicais. Como se declara no *Pañcarātra*:

ārādhito yadi tapasā tataḥ kim

nārādhito yadi haris tapasā tataḥ kim

antar bahir yadi haris tapasā tataḥ kim

nāntar bahir yadi haris tapasā tataḥ kim

“Se alguém adora o Senhor de forma correta, para que servem penitências severas? E se não se adora o Senhor de maneira conveniente, para que servem penitências severas? Caso se perceba a presença de Śrī Kṛṣṇa dentro e fora de tudo o que existe, para que servem penitências severas? E caso não se veja Śrī Kṛṣṇa dentro e fora de tudo, então para que servem penitências severas?”

VERSO 5

अग्निपक्वं समश्नीयात् कालपक्वमथापि वा ।

उलूखलाश्मकुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा ॥ ५ ॥

agni-pakvaṁ samaśnīyāt

kāla-pakvaṁ athāpi vā

ulūkhalaśma-kuṭṭo vā

dantolūkhala eva vā

agni—pelo fogo; *pakvaṁ*—aprontado para comer; *samaśnīyāt*—deve-se comer; *kāla*—pelo tempo; *pakvaṁ*—bom para comer; *atha*—mais; *api*—na verdade; *vā*—ou; *ulūkhala*—com pilão; *śma*—e pedra; *kuṭṭaḥ*—pulverizado, moído; *vā*—ou; *danta*—usando os dentes; *ulūkhalaḥ*—como um pilão; *eva*—de fato; *vā*—ou, alternativamente.

TRADUÇÃO

Podem-se comer alimentos preparados pelo fogo, tais como grãos, ou frutas amadurecidas pelo tempo. Pode-se moer o próprio alimento com pilão e pedra ou com os dentes.

SIGNIFICADO

Na civilização védica recomenda-se que no fim da vida a pessoa deve ir para um lugar santo ou para a floresta a fim de consumir a perfeição espiritual. Nas florestas sagradas não se encontram restaurantes, supermercados, cadeias de lanchonetes e assim por diante;

logo, a pessoa tem de comer com simplicidade, reduzindo o gozo dos sentidos. Embora nos países ocidentais as pessoas comam comida processada, a pessoa que vive com simplicidade deve ela mesma separar e triturar os grãos e os outros alimentos antes de comer. É a isto que se faz referência aqui.

VERSO 6

स्वयं संचिनुयात् सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम् ।
देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतम् ॥ ६ ॥

*svayaṁ sañcinuyāt sarvaṁ
ātmano vṛtti-kāraṇam
deśa-kāla-balābhijño
nādaditānyadāhṛtam*

svayaṁ—ele mesmo; *sañcinuyāt*—deve recolher; *sarvaṁ*—tudo; *ātmanah*—seu próprio; *vṛtti*—sustento; *kāraṇam*—facilitando; *deśa*—o lugar particular; *kāla*—o tempo; *bala*—e sua própria força; *abhi-jñah*—entendendo pragmaticamente; *na ādadita*—não deve pegar; *anyadā*—para outra ocasião; *āhṛtam*—provisões.

TRADUÇÃO

O vānaprastha deve recolher pessoalmente tudo o que precisar para sua manutenção física, considerando com atenção o tempo, o lugar e sua própria capacidade. Ele jamais deve coletar provisões para o futuro.

SIGNIFICADO

Segundo as regulações védicas, quem pratica austeridade deve coletar só o que precisa para uso imediato, e ao receber doações de alimentos deve logo abandonar aquilo que recebeu anteriormente para que não haja excedente. Esta regulação se destina a manter a pessoa fixa na fiel dependência do Senhor Supremo. Ela nunca deve estocar alimentos ou outros artigos de primeira necessidade para uso futuro. O termo *deśa-kāla-balābhijña* indica que num lugar com alguma dificuldade específica, ou numa ocasião de emergência ou de incapacidade pessoal, não é preciso seguir esta regra estrita, como o confirma Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura salienta que a não ser que esteja completamente incapacitada, a pessoa não deve depender dos outros para sua manutenção pessoal, pois isto criará uma dívida que só poderá ser paga mediante a aceitação de outro nascimento no mundo material. Isto se aplica apenas àqueles que se esforçam pela purificação pessoal e não àqueles que se ocupam em tempo integral no serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa. O devoto puro come, veste-se e fala só para o serviço do Senhor, e assim qualquer ajuda que aceite dos outros não é para si mesmo. Ele é cem por cento rendido à missão da Suprema Personalidade de Deus. Todavia, alguém não tão rendido com certeza terá de voltar a nascer no mundo material para pagar todas as suas dívidas para com os outros.

VERSO 7

वन्यैश्चरुपुरोडाशैर्निर्वपेत् कालचोदितान् ।

न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७ ॥

*vanyaiś caru-puroḍāśair
nirvapeṭ kāla-coditān
na tu śrautena paśunā
mām yajeta vanāśramī*

vanyaiḥ—obtidos na floresta; *caru*—com oblações de arroz, cevada e feijões *dāl*; *puroḍāśaiḥ*—e bolos de sacrifício preparados com arroz silvestre; *nirvapeṭ*—deve oferecer; *kāla-coditān*—sacrifícios ritualísticos, tais como *āgrayana*, oferecidos conforme as estações (*āgrayana* é a oferenda dos primeiros frutos que aparecem após a estação das chuvas); *na*—nunca; *tu*—na verdade; *śrautena*—mencionado nos *Vedas*; *paśunā*—com sacrifício animal; *mām*—Me; *yajeta*—pode adorar; *vana-āśramī*—aquele que foi para a floresta, aceitando a ordem de vida *vānaprastha*.

TRADUÇÃO

Quem aceitou a ordem de vida vānaprastha deve executar sacrifícios sazonais oferecendo oblações de caru e bolos sacrificiais preparados com arroz e outros grãos encontrados na floresta. O

vānaprastha, contudo, jamais pode oferecer-Me sacrifícios de animais, nem mesmo aqueles sacrifícios mencionados nos Vedas.

SIGNIFICADO

Quem aceitou a ordem de vida *vānaprastha* jamais deve executar sacrifícios de animais nem comer carne.

VERSO 8

अग्निहोत्रं च दर्शश्च पौर्णमासश्च पूर्ववत् ।
चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ ॥

agnihotram ca darśaś ca
paurṇamāsaś ca pūrva-vat
cāturmāsyaṇi ca muner
āmnātāni ca naigamaiḥ

agni-hotram—o sacrifício de fogo; *ca*—também; *darśaś*—o sacrifício executado no dia da lua nova; *ca*—também; *paurṇa-māsaś*—o sacrifício da lua cheia; *ca*—também; *pūrva-vat*—como antes, no *gr̥hasṭha-āśrama*; *cātuḥ-māsyaṇi*—os votos e sacrifícios de *cātur-mā-sya*; *ca*—também; *muner*—do *vānaprastha*; *āmnātāni*—prescritos; *ca*—também; *naigamaiḥ*—por conhecedores peritos dos Vedas.

TRADUÇÃO

O *vānaprastha* deve executar os sacrifícios *agnihotra*, *darśa* e *paurṇamāsa*, tal como fazia quando estava no *gr̥hasṭha-āśrama*. Também deve realizar os votos e sacrifícios de *cāturmāsyā*, pois os conhecedores peritos dos Vedas prescrevem todos estes rituais para o *vānaprastha-āśrama*.

SIGNIFICADO

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura deu uma explicação minuciosa sobre os quatro rituais mencionados aqui, a saber, *agnihotra*, *darśa*, *paurṇamāsa* e *cāturmāsyā*. A conclusão é que todos devem simplesmente cantar Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare e evitar as difíceis complicações das cerimônias ritualísticas védicas.

Se a pessoa não canta Hare Kṛṣṇa nem executa esses rituais, decerto se torna um *pāśandī*, um tolo ateísta.

VERSO 9

एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसन्ततः ।
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम् ॥ ९ ॥

evam cīrṇena tapasā
munir dhamani-santataḥ
mām tapo-mayam ārādhya
ṛṣi-lokād upaiti mām

Se o *vānaprastha* não executa esses rituais, decerto se torna um *pāśandī*, um tolo ateísta. Se o *vānaprastha* *evam cīrṇena tapasā* e em virtude de seu corpo trêmulo já não *munir dhamani-santataḥ* deveres prescritos, *mām tapo-mayam ārādhya* e *ṛṣi-lokād upaiti mām* *evam*—assim; *cīrṇena*—pela prática; *tapasā*—de austeridade; *munir*—o santo *vānaprastha*; *dhamani-santataḥ*—tão emagrecido que as veias são visíveis em todo o corpo; *mām*—a Mim; *tapo-mayam*—a meta de toda penitência; *ārādhya*—adorando; *ṛṣi-lokāt*—além de Maharloka; *upaiti*—alcança; *mām*—Me.

TRADUÇÃO

O santo *vānaprastha*, praticando penitências severas e aceitando apenas as necessidades mínimas da vida, fica tão magro que parece ser mera pele e ossos. Adorando-Me dessa forma por meio de penitências severas, ele vai para o planeta Maharloka e então Me alcança diretamente.

SIGNIFICADO

O *vānaprastha* que desenvolve serviço devocional puro alcança o Senhor Supremo, Kṛṣṇa, enquanto está na fase de vida *vānaprastha*. Quem não se torna cem por cento consciente de Kṛṣṇa, todavia, primeiro vai para o planeta Maharloka, ou Rṣiloka, e de lá alcança diretamente o Senhor Kṛṣṇa.

A pessoa alcança Maharloka, ou Rṣiloka, mediante a observância estrita de regulações positivas e negativas. Porém, sem desenvolver um gosto por cantar e ouvir as glórias do Senhor (*śravaṇam kīrtanam viṣṇoḥ*), não é possível lograr a liberação perfeita de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Portanto, no planeta Maharloka o sábio malgrado dá mais atenção a cantar e ouvir, e assim desenvolve pouco a pouco o amor puro por Deus.

VERSO 10

यस्त्वेतत् कृच्छ्रतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत् ।
कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद् बालिशः कोऽपरस्ततः ॥१०॥

yās tv etat kṛcchrataś cīrṇam
tapo niḥśreyasaṁ mahat
kāmayālpīyase yuñjyād
bāliśaḥ ko 'paras tataḥ

yah—aquele que; tu—na verdade; etat—esta; kṛcchrataḥ—com grande penitência; cīrṇam—por muito tempo; tapaḥ—austeridade; niḥśreyasaṁ—que concede a liberação última; mahat—gloriosa; kāmayā—para o gozo dos sentidos; alpiyase—insignificante; yuñjyāt—pratica; bāliśaḥ—tal tolo; kaḥ—quem; aparaḥ—mais; tataḥ—além dele.

TRADUÇÃO

Aquele que, com prolongado esforço, executa esta penitência dolorosa mas sublime, que concede a liberação última, apenas para alcançar o insignificante gozo dos sentidos deve ser considerado o maior tolo.

SIGNIFICADO

Embora o processo de *vānaprastha* que o Senhor Kṛṣṇa descreveu seja tão glorioso que até o prêmio de consolação é a promoção para Maharloka, quem executa conscientemente este processo a fim de lograr tal promoção para o céu é decerto o maior tolo. O Senhor não quer que patifes materialistas abusem ou explorem esse processo, pois a meta última é o amor por Deus.

VERSO 11

यदासौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः ।
आत्मन्यग्नीन् समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत् ॥११॥

yadāsau niyame 'kalpo
jarayā jāta-vepathuḥ
ātmany agnīn samāropya
mac-citto 'gnim samāviśet

yadā—quando; asau—o santo *vānaprastha*; niyame—em seus deveres prescritos; akalpaḥ—incapaz de prosseguir; jarayā—devido à idade avançada; jāta—surgido; vepathuḥ—tremor do corpo; ātmani—dentro de seu coração; agnīn—os fogos sacrificiais; samāropya—colocando; mat-cittaḥ—sua mente fixa em Mim; agnim—o fogo; samāviśet—deve entrar.

yadā—quando; asau—o santo *vānaprastha*; niyame—em seus deveres prescritos; akalpaḥ—incapaz de prosseguir; jarayā—devido à idade avançada; jāta—surgido; vepathuḥ—tremor do corpo; ātmani—dentro de seu coração; agnīn—os fogos sacrificiais; samāropya—colocando; mat-cittaḥ—sua mente fixa em Mim; agnim—o fogo; samāviśet—deve entrar.

TRADUÇÃO

Se o *vānaprastha* é acometido pela velhice e em virtude de seu corpo trêmulo já não é capaz de executar seus deveres prescritos, ele deve colocar o fogo do sacrifício dentro de seu coração através da meditação. Então, fixando a mente em Mim, deve entrar no fogo e abandonar o corpo.

SIGNIFICADO

Visto que se recomenda o processo de *vānaprastha* para aqueles que se aproximam do fim da vida, existe sempre a probabilidade de que a pessoa sucumba prematuramente aos sintomas da velhice e seja incapaz de alcançar a fase final de *sannyāsa*. Se a pessoa simplesmente não pode cumprir seus deveres religiosos devido à velhice, aconselha-se aqui que ela fixe a mente no Senhor Kṛṣṇa e entre no fogo sacrificial. Embora isso não seja possível na era moderna, podemos apreciar a absoluta seriedade de voltar ao lar, voltar ao Supremo, como se evidencia neste verso.

VERSO 12

यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु ।
विरागो जायते सम्यङ् न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत्ततः ॥१२॥

yadā karma-vipākeṣu
lokeṣu nirayātmasu
virāgo jāyate samyañ
nyastāgniḥ pravrajēt tataḥ

yadā—quando; karma—por atividades fruitivas; vipākeṣu—em tudo aquilo que é obtido; lokeṣu—inclusive a promoção a todos os planetas do Universo, até Brahmaloka; niraya-ātmasu—planetas que são de fato infernais, por serem materiais; virāgaḥ—desapego;

jāyate—nasce; *samyak*—completamente; *nyasta*—abandonando; *agnih*—o fogo sacrificial do *vānaprastha*; *pravrajat*—deve-se aceitar *sannyāsa*; *tatah*—naquele ponto.

TRADUÇÃO

Se o *vānaprastha*, compreendendo que até mesmo a promoção a *Brahmaloka* é uma situação miserável, desenvolver completo desapego de todos os possíveis resultados das atividades frutivas, então ele poderá aceitar a ordem de *sannyāsa*.

VERSO 13

इष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे ।
अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥१३॥

iṣṭvā yāthopadeśam mām
dattvā sarva-svam ṛtvije
agnīn sva-prāṇa āveśya
nirapekṣaḥ parivrajat
iṣṭvā—tendo adorado; *yathā*—de acordo com; *upadeśam*—os preceitos das escrituras; *mām*—Me; *dattvā*—tendo dado; *sarva-syam*—tudo o que possui; *ṛtvije*—ao sacerdote; *agnīn*—o fogo do sacrifício; *sva prāṇe*—dentro de si mesmo; *āveśya*—colocando; *nirapekṣaḥ*—sem apego; *parivrajat*—deve-se aceitar *sannyāsa* e partir.

TRADUÇÃO

Tendo-Me adorado conforme os preceitos das escrituras e tendo dado toda a sua propriedade ao sacerdote encarregado do sacrifício, a pessoa deve colocar o sacrifício de fogo dentro de si mesma. Dessa forma, com a mente desapegada por completo, ela deve entrar na ordem de *sannyāsa*.

SIGNIFICADO

Ninguém pode manter-se na ordem de *sannyāsa* a não ser que abandone toda associação materialista e se ocupe exclusivamente no serviço devocional ao Senhor Supremo. Verificar-se-á que qualquer desejo material pouco a pouco será um empecilho no prosseguimento da vida renunciada. Portanto, o *sannyāsī* liberado deve manter-se

vigilantemente livre das ervas daninhas dos desejos materiais, que vêm à tona sobretudo na forma de apego a mulheres, dinheiro e reputação. Alguém pode possuir um belo jardim cheio de frutas e flores, porém, sem uma vigilante manutenção, as pragas infestarão o jardim. De modo semelhante, quem atinge um primoroso estado de consciência de Kṛṣṇa aceita a ordem de *sannyāsa*, mas se ele, vigilante e esmeradamente, não mantém seu coração limpo, há sempre o perigo de ele tornar a cair na ilusão.

VERSO 14

विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः ।
विघ्नान् कुर्वन्त्ययं ह्यसानाक्रम्य समियात् परम् ॥१४॥

viprasya vai sannyasato
devā dārādi-rūpiṇaḥ
vighnān kurvanty ayam hy asmān
ākramya samiyāt param
viprasya—da pessoa santa; *vai*—de fato; *sannyasataḥ*—aceitando *sannyāsa*; *devāḥ*—os semideuses; *dāra-ādi-rūpiṇaḥ*—aparecendo sob a forma de sua esposa ou outras mulheres e objetos atrativos; *vighnān*—obstáculos; *kurvanti*—criam; *ayam*—o *sannyāsī*; *hi*—de fato; *asmān*—a eles, os semideuses; *ākramya*—ultrapassando; *samiyāt*—deve ir; *param*—de volta ao lar, de volta ao Supremo.

TRADUÇÃO

“Este homem que aceita *sannyāsa* vai nos ultrapassar e voltar ao lar, voltar ao Supremo.” Pensando dessa maneira, os semideuses criam obstáculos no caminho do *sannyāsī* aparecendo diante dele sob a forma de sua ex-esposa ou outras mulheres e objetos atrativos. Mas o *sannyāsī* não deve dar atenção aos semideuses e a suas manifestações.

SIGNIFICADO

Os semideuses estão encarregados da administração universal e por sua potência podem aparecer como a ex-esposa do *sannyāsī* ou como outras mulheres, para que o *sannyāsī* abandone seus votos estritos e se enrede no gozo dos sentidos. Aqui o Senhor Kṛṣṇa

encoraja todos os *sannyāsīs* dizendo-lhes: “Não deis atenção a tais manifestações ilusórias. Continuai vossos deveres e voltai ao lar, voltai ao Supremo”.

VERSO 15

बिभृयाच्चेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् ।

त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत् किञ्चिदनापदि ॥१५॥

bibhryāc cen munir vāsaḥ

kaupīnācchādanam param

tyaktam na daṇḍa-pātrābhyām

anyat kiñcid anāpadi

bibhryāt—quiser usar; *cen*—se; *munir*—o *sannyāsī*; *vāsaḥ*—roupas; *kaupīna*—o cinturão grosso e roupa interior usada pelas pessoas santas; *acchādanam*—cobertura; *param*—outra; *tyaktam*—abandonada; *na*—nunca; *daṇḍa*—além de seu cajado; *pātrābhyām*—e cântaro; *anyat*—mais; *kiñcit*—nada; *anāpadi*—quando não há emergência.

TRADUÇÃO

Caso deseje usar algo além do mero *kaupīna*, o *sannyāsī* pode usar outro pano em volta da cintura e quadris para cobrir o *kaupīna*. Do contrário, se não houver emergência, ele não deverá aceitar nada além de seu *daṇḍa* e cântaro.

SIGNIFICADO

O *sannyāsī* atraído por posses materiais arruinará sua adoração do Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 16

दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम् ।

सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥१६॥

dr̥ṣṭi-pūtam nyaset pādām

vastra-pūtam pibej jalam

satya-pūtam vaded vācam

manah-pūtam samācaret

dr̥ṣṭi—pela visão; *pūtam*—verificado como puro; *nyaset*—deve colocar; *pādām*—seu pé; *vastra*—por sua roupa; *pūtam*—filtrada; *pibet*—deve beber; *jalam*—água; *satya*—pela veracidade; *pūtam*—pura; *vadet*—deve falar; *vācam*—palavras; *manah*—verificado pela mente; *pūtam*—como puro; *samācaret*—deve executar.

TRADUÇÃO

A pessoa santa só deve pisar ou pôr o pé no chão após verificar com os olhos se não há criaturas vivas, tais como insetos, que poderiam ser feridas por seu pé. Ele só deve beber água após filtrá-la numa parte de sua roupa, e só deve falar palavras que possuam a pureza da verdade. De modo semelhante, só deve executar uma atividade que sua mente, após a devida atenção, tenha determinado ser pura.

SIGNIFICADO

Ao caminhar, uma pessoa santa tem o cuidado de não matar nenhuma criatura minúscula que esteja no chão. Do mesmo modo, ele filtra a água de beber através de um pano para evitar de engolir pequenas criaturas que vivem dentro da água. Dizer inverdades apenas para o gozo dos sentidos é prejudicial ao serviço devocional e deve ser evitado. Falar filosofia impersonalista e glorificar o gozo dos sentidos do mundo material, mesmo aquele encontrado nos planetas celestiais, contamina o coração e deve ser evitado por aqueles que desejam a perfeição no serviço amoroso ao Senhor. Mediante consideração séria pode-se compreender que nenhuma outra atividade além do serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa tem valor fundamental; portanto, a pessoa deve se ocupar exclusivamente nas atividades purificadas da consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 17

मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम् ।

न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिर्न भवेद् यतिः ॥१७॥

maunānihānilāyāmā

daṇḍā vāg-deha-cetasām

na hy ete yasya santy āṅga

veṇubhir na bhaved yatih

mauna—evitando fala inútil; *aniha*—abandonando atividades frutivas; *anila-āyāmāḥ*—controlando o processo respiratório; *daṇḍāḥ*—disciplinas estritas; *vāk*—da voz; *deha*—do corpo; *cetasām*—da mente; *na*—não; *hi*—de fato; *ete*—essas disciplinas; *yasya*—de quem; *santi*—existem; *aṅga*—Meu querido Uddhava; *veṇubhiḥ*—por varas de bambu; *na*—nunca; *bhaviḥ*—é; *yatiḥ*—um verdadeiro *sannyāsī*.

TRADUÇÃO

Quem não aceitou as três disciplinas internas, a saber, evitar a fala inútil, evitar atividades inúteis e controlar o ar vital, jamais pode ser considerado um *sannyāsī* apenas pelo fato de carregar varas de bambu.

SIGNIFICADO

A palavra *daṇḍa* indica o cajado usado por aqueles que se encontram na ordem de vida renunciada, e *daṇḍa* também indica disciplina severa. Os *sannyāsīs* vaiṣnavas aceitam um cajado feito de três varas de bambu, significando dedicação do corpo, mente e palavras ao serviço do Senhor Supremo. Aqui o Senhor Kṛṣṇa diz que se deve primeiro aceitar esses três *daṇḍas*, ou disciplinas (a saber: controle da voz, do corpo e da mente), dentro de si mesmo. A prática de *anilāyāma* (ou *prāṇāyāma*, regulação do ar vital) visa a controlar a mente, e quem sempre pensa no serviço ao Senhor Kṛṣṇa com certeza alcançou a perfeição de *prāṇāyāma*. O mero fato de carregar três *daṇḍas* exteriores sem assimilar os *daṇḍas* internos de disciplina corpórea, mental e vocal jamais pode fazer de alguém um verdadeiro *sannyāsī* vaiṣnava, como o Senhor Kṛṣṇa explicou aqui.

Na seção *Haṁsa-gīta* do *Mahābhārata* e no *Upadeśāmṛta* de Śrīla Rūpa Gosvāmī, há instruções referentes à ordem de *sannyāsa*. Uma alma condicionada que adotar apenas os ornamentos externos de *tridaṇḍi-sannyāsa* não será de fato capaz de controlar os sentidos. Quem aceita *sannyāsa* por falso prestígio, dando um espetáculo de santidade sem verdadeiro avanço em *kṛṣṇa-kīrtana*, logo será derrotado pela energia externa do Senhor.

VERSO 18

भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्हान् वर्जयश्चरेत् ।
सप्तागारानसंकल्पान्स्तुष्येह्लब्धेन तावता ॥१८॥

bhikṣām—caridade obtida através da mendicância; *caturṣu*—entre as quatro; *varṇeṣu*—divisões ocupacionais da sociedade; *vigarhyān*—abomináveis, impuras; *varjayaṇ*—rejeitando; *caret*—deve se aproximar de; *sapta*—sete; *āgārān*—casas; *asaṅklptān*—sem cálculo nem desejo; *tuṣyet*—deve ficar satisfeito; *labdhena*—com o que for obtido; *tāvatā*—com apenas essa quantidade.

TRADUÇÃO

Rejeitando aquelas casas que são poluídas e intocáveis, a pessoa, sem cálculo prévio, deve se aproximar de sete casas e ficar satisfeito com o que for obtido aí por meio da mendicância. Conforme a necessidade, ela pode se aproximar de cada uma das quatro ordens ocupacionais da sociedade.

SIGNIFICADO

Pessoas santas que estão na ordem de vida renunciada podem mendigar alimentos e outras necessidades corpóreas aos seguidores estritos da cultura védica. Segundo o preceito védico, um santo renunciado deve mendigar à comunidade *brāhmaṇa*, mas se houver perigo de passar fome, poderá mendigar aos *kṣatriyas*, depois aos *vaiśyas*, e até aos *śūdras*, se estes não forem pecadores, como aqui expressa a palavra *vigarhyān*. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura explica que *asaṅklptān* indica que não é correto aproximar-se de certas casas, calculando: “Naquele lugar, posso conseguir alimentos de primeira. Aquela casa tem enorme reputação entre os mendigos”. Sem discriminar, deve-se ir a sete casas e ficar satisfeito com o que se puder conseguir lá. Só se deve mendigar para a própria manutenção em casas onde os habitantes, sendo seguidores sinceros da cultura *varṇāśrama*, ganharam seu sustento através de meios honestos e estão livres de atividades pecaminosas. Pode-se pedir esmola a semelhantes pais de família. Não se deve pedir esmola para a própria manutenção àqueles que se opõem ao serviço devocional do Senhor Supremo, pois tal serviço é toda a finalidade da cultura *varṇāśrama*.

Aqueles que se opõem à cultura védica aprovam leis para tornar a mendicância feita por pessoas santas um ato criminoso. Dessa forma eles insultam e perseguem os santos mendicantes, considerando-os vagabundos comuns. Alguém preguiçoso que mendigue para evitar o trabalho é decerto abominável, mas uma pessoa santa dedicada ao serviço do Senhor e que pratica a disciplina de esmolar para desenvolver plena dependência da misericórdia do Senhor deve receber toda a facilidade na sociedade humana. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura explica que existem três maneiras de coletar esmolas. *Mādhukara* é o processo de imitar a abelha, que recolhe de cada flor uma pequena quantidade de néctar. Desse modo, a pessoa santa aceita uma quantidade muito pequena de cada pessoa, evitando conflito social. O processo que se menciona aqui é *asaṅkṣipta*, através do qual a pessoa se aproxima indiscriminadamente de sete casas, ficando satisfeita com qualquer coisa obtida. *Prāk-praṇīta* é o processo pelo qual se estabelecem doadores regulares e se recolhe deles a manutenção. A este respeito Śrīla Virarāghava Ācārya descreveu da seguinte maneira a fase inicial de *sannyāsa*, chamada *kuṭīcaka*. O homem que aceita a fase inicial de *sannyāsa* providencia que seus filhos ou outros parentes e benquerentes construam para ele uma *kuṭī*, ou cabana de meditação. Ele abandona os afazeres mundanos e senta-se dentro da cabana, tentando permanecer livre da luxúria, ira, cobiça, ilusão, etc. Segundo as prescrições da vida regulada, ele aceita um *tri-daṇḍa*, purifica-se com um cântaro, rapa a cabeça (deixando uma *śikhā*, ou tufo), canta o *mantra* Gāyatrī no cordão sagrado e usa roupas acafroadas. Banhando-se regularmente, purificando-se, executando *ācamana*, cantando *japa*, estudando os *Vedas*, permanecendo celibatário e meditando no Senhor, ele recebe de seus filhos, amigos e parentes suprimentos regulares de alimento. Aceitando só o mínimo necessário para viver, ele permanece fixo em sua cabana até o momento da liberação.

VERSO 19

बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपसृज्य वाग्यतः ।

विमज्ज्य पावितं शेषं भुञ्जीताशेषमाहुतम् ॥१९॥

bahir jalāśayam gatvā

tatropasṛjya vāg-yataḥ

vibhajya pāvitam śeṣam

bhuñjītāśeṣam āhṛtam

bahiḥ—fora das áreas urbanas, num lugar afastado; *jala*—de água; *āśayam*—a um reservatório; *gatvā*—indo; *tatra*—lá; *upas-ṛjya*—sendo purificado pelo contato com a água; *vāg-yataḥ*—sem falar; *vibhajya*—distribuindo como convém; *pāvitam*—purificados; *śeṣam*—os restos; *bhuñjīta*—deve comer; *āśeṣam*—completamente; *āhṛtam*—coletado por meio da mendicância.

TRADUÇÃO

Tomando os alimentos coletados por meio da mendicância, a pessoa deve deixar as áreas povoadas e ir para um reservatório de água num lugar afastado. Lá, tendo se banhado e lavado bem as mãos, permanecendo em silêncio, deve distribuir porções dos alimentos a outras pessoas que possam vir a pedi-los. Então, tendo limpo bem os alimentos restantes, deve comer tudo que está em seu prato, sem deixar nada para consumo posterior.

SIGNIFICADO

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura explica que uma pessoa santa não deve discutir nem brigar com pessoas materialistas que talvez peçam ou exijam parte de sua comida. A palavra *vibhajya* indica que se deve dar algo a essas pessoas para evitar confusão, e depois, oferecendo o restante ao Senhor Viṣṇu, deve-se comer tudo o que está no prato, sem guardar comida para mais tarde. A palavra *bahiḥ* indica que não se deve comer num lugar público, e *vāg-yataḥ* indica que se deve comer em silêncio, meditando sobre a misericórdia do Senhor.

VERSO 20

एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः ।

आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान् समदर्शनः ॥२०॥

ekaś caren mahim etāṁ

niḥsaṅgaḥ saṁyatendriyaḥ

ātma-kṛīḍa ātma-rata

ātma-vān sāma-darśanaḥ

ekah—sozinho; *caret*—deve andar dum lado para outro; *mahim*—pela terra; *etām*—esta; *nihsaṅgaḥ*—sem nenhum apego material; *samyata-indriyah*—controlando plenamente os sentidos; *ātma-kṛīḍaḥ*—entusiasmado em virtude da compreensão acerca da Superalma; *ātma-rataḥ*—completamente satisfeito na compreensão espiritual; *ātma-vān*—estável na plataforma espiritual; *sama-darśanaḥ*—com visão equânime em toda a parte.

TRADUÇÃO

Sem nenhum apego material, com os sentidos plenamente controlados, permanecendo entusiasmado, e satisfeito em virtude de sua compreensão acerca do Senhor Supremo e de seu próprio eu, o homem santo deve viajar sozinho pela terra. Tendo visão equânime em toda a parte, ele deve ser estável na plataforma espiritual.

SIGNIFICADO

Quem permanece apegado ao gozo material dos sentidos não pode ser estável no processo de cantar Hare Kṛṣṇa. Algemado pelos desejos ilusórios, ele não é capaz de ter pleno controle sobre os sentidos. Na verdade, ele deve refugiar-se no serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa vinte e quatro horas por dia, pois mediante tal serviço ele permanece dentro da esfera da realidade espiritual. Cantando e ouvindo os santos nomes do Senhor bem como Suas glórias e passatempos, a pessoa naturalmente se desvia do campo do gozo material dos sentidos. Boa associação com o Senhor Kṛṣṇa e Seus devotos automaticamente derrota a associação material inútil, e a pessoa é capaz de cumprir os preceitos védicos destinados a elevar a alma condicionada do campo material para a plataforma liberada da consciência de Kṛṣṇa. A este respeito, Śrīla Rūpa Gosvāmī afirma em seu *Upadeśāmṛta* (4):

dadāti pratigrhṇāti

guhyam ākhyāti prcchati

bhūṅkte bhojayate caiva

śaḍ-vidham prīti-lakṣaṇam

“Oferecer presentes em caridade, aceitar presentes caridosos, revelar a mente em confiança, indagar confidencialmente, aceitar *prasādam* e oferecer *prasādam* são os seis sintomas de amor que os devotos compartilham entre si.”

Quem aprende assim a se associar com os devotos do Senhor de fato permanece isolado da contaminação da vida material. Através de associação pura compreende-se pouco a pouco o nome, forma, qualidades, companheiros, passatempos e serviço devocional do Senhor Śrī Kṛṣṇa, e dessa forma, mesmo nesta vida, a pessoa pode se tornar um residente do mundo espiritual. Na associação dos devotos puros não há contaminação material e nenhuma discussão inútil, pois todos os devotos puros estão cem por cento ocupados vinte e quatro horas por dia no serviço amoroso ao Senhor. Pela influência de tais devotos, desenvolve-se visão equânime (*sama-darśana*) e percebe-se o conhecimento realizado da consciência de Kṛṣṇa em toda a parte. À medida que alguém começa a compreender sua relação eterna com o Senhor Kṛṣṇa, ele se torna *ātma-vān*, ou seja, situado em sua posição constitucional. O vaiṣṇava avançado, que se deleita constantemente nas doçuras do serviço devocional amoroso e executa a missão do Senhor na Terra, é *ātma-kṛīḍa*, alguém que desfruta a vida dentro da potência interna do Senhor Supremo. O devoto avançado permanece sempre atraído ao Senhor Supremo e Seus devotos e é portanto *ātma-rata*, pleno de satisfação devido à ocupação constante no serviço devocional. Não é possível desenvolver as sublimes qualidades mencionadas aqui sem se tornar um devoto imaculado do Senhor Kṛṣṇa. Quem tem inveja do Senhor e de Seus devotos fica atraído à má associação, aos poucos perde o controle dos sentidos e cai na rede da vida impiedosa. As inumeráveis variedades de não-devotos são como galhos que brotam de uma única árvore: a inveja do Senhor Supremo, Kṛṣṇa, e por isso deve-se abandonar a associação deles a todo o custo.

Sem serviço devocional inadulterado ao Senhor, a pessoa perde o contato com o desejo e a missão da Personalidade de Deus e deixa-se atrair pela adoração das admiráveis criações masculinas e femininas da energia ilusória do Senhor — semideuses, semideusas, celebridades, políticos, prostitutas, etc. Desse modo, semelhante tolo considera que algo além do Senhor Kṛṣṇa é supremamente maravilhoso. Na realidade, o Senhor Kṛṣṇa é o único verdadeiro objeto de adoração para aqueles que desejam experimentar beleza e prazer ilimitados. Adotando seriamente a consciência de Kṛṣṇa pode-se realizar a posição transcendental do Senhor Kṛṣṇa e desenvolver pouco a pouco todas as qualidades mencionadas neste verso.

VERSO 21

विविक्तक्षेमशरणो मद्भावेविमलाशयः ।
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः ॥२१॥

vivikta-kṣema-śaraṇo

mad-bhāva-vimalāśayaḥ

ātmānaṁ cintayed ekam

abhedena mayā munih

vivikta—solitária; *kṣema*—segura; *śaraṇaḥ*—sua morada; *mat*—em Mim; *bhāva*—através de pensamento constante; *vimala*—purificada; *āśayaḥ*—sua consciência; *ātmānam*—na alma; *cintayed*—ele deve se concentrar; *ekam*—apenas; *abhedena*—não diferente; *mayā*—de Mim; *munih*—o sábio.

TRADUÇÃO

Residindo num lugar seguro e solitário, com a mente purificada devido ao fato de pensar sempre em Mim, o sábio deve se concentrar apenas na alma, compreendendo que ela é não diferente de Mim.

SIGNIFICADO

Deve-se saber que quem se ocupa exclusivamente no serviço devocional ao Senhor numa das cinco relações principais é um vaiṣṇava puro. Em virtude de seu avançado nível de amor por Deus, o devoto puro é capaz de cantar constantemente as glórias do Senhor sem empecilho material. Ele não está interessado em nada, exceto no Senhor Kṛṣṇa, e nunca se considera qualitativamente diferente do Senhor. Quem ainda tem atração pelo corpo material grosseiro e a mente material sutil, que encobrem a alma eterna, continua a se ver como diferente da Suprema Personalidade de Deus. Essa concepção equívoca se deve à falsa identificação com a matéria. Com os sentidos purificados da contaminação material, deve-se servir ao Senhor, que é o amo de todos os sentidos, e assim tal serviço devocional é considerado livre de discrepância.

Quem ignora os preceitos da literatura védica desperdiça inutilmente suas atividades sensoriais em atividades materiais ilusórias. Ele falsamente se considera diferente do Senhor Kṛṣṇa e portanto

imagina possuir um interesse independente do interesse do Senhor. Não há possibilidade de que tal pessoa consiga estabilidade na vida, porque a perturbadora influência do tempo a todo o momento está mudando e transformando o campo de ação material. Se o devoto começar a cultivar um interesse à parte do serviço amoroso ao Senhor, a meditação sobre sua unidade com o Senhor será perturbada e arruinada. Quando a mente se desvia dos pés de lótus do Senhor, a dualidade da natureza material torna-se preeminente outra vez dentro da mente, e a pessoa retoma um programa de trabalho baseado nos três modos da natureza material. Quem não está fixo em sua própria relação com o Senhor Supremo não pode ser destemido nem firme e se priva do abrigo do Senhor Śrī Kṛṣṇa. Portanto, deve-se contemplar seriamente, como se descreve neste verso, a própria identidade como uma pequena partícula de consciência não diferente da suprema consciência, o Senhor Kṛṣṇa. Dessa maneira, deve-se permanecer fixo na consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 22

अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ।
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥२२॥

anvikṣetātmano bandham

mokṣam ca jñāna-niṣṭhayā

bandha indriya-vikṣepo

mokṣa eṣāṁ ca saṁyamah

anvikṣeta—deve-se ver através do estudo cuidadoso; *ātmanah*—da alma; *bandham*—o cativoiro; *mokṣam*—a liberação; *ca*—também; *jñāna*—em conhecimento; *niṣṭhayā*—pela estabilidade; *bandhaḥ*—cativoiro; *indriya*—dos sentidos; *vikṣepaḥ*—desvio para o gozo dos sentidos; *mokṣaḥ*—liberação; *eṣāṁ*—desses sentidos; *ca*—e; *saṁyamah*—controle completo.

TRADUÇÃO

Através do conhecimento perseverante o sábio deve determinar claramente a natureza do cativoiro e da liberação da alma. O cativoiro acontece quando os sentidos se desviam para o gozo dos sentidos, e o completo controle dos sentidos constitui a liberação.

SIGNIFICADO

Por compreender atentamente sua natureza eterna, a pessoa não voltará a ser atada com os grilhões da energia material, e mediante a constante ocupação no serviço à Verdade Absoluta, ela alcançará a liberação. Então, os vacilantes sentidos materiais não mais poderão arrastá-la para a falsa consciência de ser um desfrutador material. Esse firme controle dos sentidos concede-lhe alívio do transtorno causado pelo gozo material dos sentidos.

VERSO 23

तस्मान्नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेन्मुनिः ।
विरक्तः क्षुद्रकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत् ॥२३॥

*tasmān niyamy ṣaḍ-vargam
mad-bhāvena caren muniḥ
viraktaḥ kṣudra-kāmebhyo
labdhvātmani sukham mahat*

tasmāt—portanto; *niyamy*—controlando por completo; *ṣaḍ-vargam*—os seis sentidos (visão, audição, olfato, tato, paladar e a mente); *mad-bhāvena*—através da consciência de Mim; *caret*—deve viver; *muniḥ*—o sábio; *viraktaḥ*—desapegado; *kṣudra*—insignificante; *kāmebhyah*—do gozo dos sentidos; *labdhvā*—tendo experimentado; *ātmani*—no eu; *sukham*—felicidade; *mahat*—grande.

TRADUÇÃO

Portanto, controlando por completo os cinco sentidos e a mente através da consciência de Kṛṣṇa, o sábio, que experimentou a bem-aventurança espiritual dentro do eu, deve viver desapegado do insignificante gozo material dos sentidos.

VERSO 24

पुरग्रामव्रजान् सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् ।
पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवर्ती महीम् ॥२४॥

*pura-grāma-vrajān sārthān
bhikṣārtham praviśamś caret
puṇya-deśa-saric-chaila-
vānāśrama-vatīm mahīm*

pura—cidades; *grāma*—vilas; *vrajān*—e pastagens; *sa-arthān*—aqueles que trabalham para a manutenção do corpo; *bhikṣā-artham*—para pedir esmolas; *praviśam*—entrando; *caret*—ele deve viajar; *puṇya*—puros; *deśa*—lugares; *saric*—com rios; *śaila*—montanhas; *vana*—e florestas; *āśrama-vatīm*—que possui tais lugares residenciais; *mahīm*—a terra.

TRADUÇÃO

O sábio deve viajar por lugares santificados, através de rios fluentes e da solidão das montanhas e florestas. Deve entrar nas cidades, vilas e pastagens e aproximar-se de trabalhadores comuns para mendigar sua mera subsistência.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, a palavra *pura* refere-se a cidades com shopping centers, mercados e outras empresas comerciais, enquanto *grāma* refere-se a cidades menores, sem tais facilidades. O *vānaprastha* ou *sannyāsī* que tentam livrar-se do apego material devem evitar aqueles que trabalham dia e noite em busca de gozo dos sentidos, aproximando-se deles só para ocupá-los em atos necessários de caridade. Entende-se que aqueles que pregam a consciência de Kṛṣṇa em todo o mundo são almas liberadas, e por isso eles se aproximam sempre das entidades vivas materialistas para ocupá-las no serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa. Todavia, mesmo tais pregadores devem evitar estritamente o contato com o mundo materialista quando não for de fato necessário para levar adiante a missão da consciência de Kṛṣṇa. O preceito é que não se deve lidar com o mundo materialista sem necessidade.

VERSO 25

वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत् ।
संसिध्यत्याश्रमसंमोहः शुद्धसत्त्वः शिलान्धसा ॥२५॥

vānaprasthāśrama-padeṣv
abhikṣṇam bhaikṣyam ācaret
saṁsidhyaty āśv asammohaḥ
śuddha-sattvaḥ śilāndhasā

vānaprastha-āśrama—da ordem de vida *vānaprastha*; *padeṣu*—na posição; *abhikṣṇam*—sempre; *bhaikṣyam*—mendicância; *ācaret*—deve-se executar; *saṁsidhyati*—a pessoa se torna espiritualmente perfeita; *āśu*—rapidamente; *asammohaḥ*—livre de ilusão; *śuddha*—purificada; *sattvaḥ*—existência; *śilā*—obtido por mendigar ou respirar; *andhasā*—mediante alimento.

TRADUÇÃO

Quem está na ordem de vida *vānaprastha* deve sempre dedicar-se à prática de receber caridade dos outros, pois dessa forma ele se liberta da ilusão e logo se aperfeiçoa na vida espiritual. De fato, quem subsiste de grãos alimentícios obtidos através de tal maneira humilde purifica a sua existência.

SIGNIFICADO

Nos países ocidentais as pessoas em geral são tão obtusas que não conseguem distinguir entre um mendicante santo e um vagabundo ou hippie comuns. O mendicante santo ocupa-se constantemente no serviço devocional autorizado ao Senhor Supremo e aceita só o necessário para sua mera manutenção. O autor deste livro lembra-se de ter entrado na sociedade para a consciência de Kṛṣṇa como um arrogante universitário e de logo ter-se tornado humilde através do processo de esmolar na rua em nome de Kṛṣṇa. Esse processo não é teórico, senão que de fato purifica a existência da pessoa forçando-a a oferecer respeito a todos os demais. A não ser que ofereça respeito aos outros, sua mendicância será infrutífera. Além disso, mendigando a pessoa muitas vezes não comerá muito suntuosamente. Isto é bom porque quando a língua está sob controle os outros sentidos logo se tranquilizam. O *vānaprastha* jamais deve abandonar o processo purificador de mendigar sua comida, e as pessoas comuns não devem tolamente igualar um vadio preguiçoso que vive às custas dos outros com um mendicante santo dedicado a deveres superiores em prol do Senhor Supremo.

VERSO 26

नैतद् वस्तुतया पश्येद् दृश्यमानं विनश्यति ।

असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीर्षितात् ॥२६॥

naitad vastutayā paśyed

drśyamānam vinaśyati

asakta-citto viramed

ihāmutra-cikīrṣitāt

na—nunca; *etat*—isto; *vastutayā*—como a realidade última; *paśyet*—deve ver; *drśyamānam*—sendo observado por experiência direta; *vinaśyati*—é destruído; *asakta*—sem apego; *cittāḥ*—cuja consciência; *viramet*—deve ser desapegado; *iha*—neste mundo; *amutra*—e em sua vida futura; *cikīrṣitāt*—de atividades executadas para avanço material.

TRADUÇÃO

Não se devem ver como a realidade última aquelas coisas mundanas que obviamente perecerão. Com a consciência livre do apego material, a pessoa deve se retirar de todas as atividades destinadas ao progresso material nesta vida e na próxima.

SIGNIFICADO

Talvez alguém duvide de como é possível um cavalheiro se retirar da vida familiar e viver como um mendigo, comendo alimentos modestos. O Senhor aqui responde que comida suntuosa ou saborosa — bem como todos os outros objetos mundanos, como o próprio corpo — nunca devem ser vistos como a realidade última, pois obviamente são itens perecíveis. A pessoa deve se retirar de programas materiais destinados a intensificar a qualidade de sua ilusão tanto nesta quanto na próxima vida.

VERSO 27

यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम् ।

सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत् स्मरेत् ॥२७॥

yad etad ātmani jagan

māno-vāk-prāṇa-saṁhatam

manō-vāk-prāṇa-saṁhatam—os elementos da disciplina

*sarvaṁ māyeti tarkaṇa
sva-sthas tyaktvā na tat smaret*

yat—que; *etat*—isto; *ātmani*—no Senhor Supremo; *jagat*—Universo; *manaḥ*—da mente; *vāk*—fala; *prāṇa*—e ar vital; *saṁhatam*—formado; *sarvaṁ*—tudo; *māyā*—ilusão material; *iti*—assim; *tarkaṇa*—mediante a lógica; *sva-sthaḥ*—fixo no eu; *tyaktvā*—abandonando; *na*—nunca; *tat*—isso; *smaret*—deve lembrar.

TRADUÇÃO

Mediante a lógica deve-se considerar o Universo, que está situado dentro do Senhor, e o próprio corpo material, que se constitui de mente, fala e ar vital, como sendo em última análise produtos da energia ilusória do Senhor. Assim situado no eu, deve-se abandonar a fé nessas coisas e jamais voltar a fazer delas um objeto de meditação.

SIGNIFICADO

Toda alma condicionada considera o mundo material como o objeto de seu gozo pessoal dos sentidos e por isso considera o corpo material como sua verdadeira identidade. A palavra *tyaktvā* indica que se deve abandonar a falsa identificação com o mundo material e com o corpo material, pois ambos são meros produtos da potência ilusória do Senhor. A pessoa jamais deve voltar a meditar no mundo material e no corpo como objetos de gozo dos sentidos, senão que deve situar-se em consciência de Kṛṣṇa. Olhando as coisas do ponto de vista da eternidade, este mundo não passa de ilusão. A energia material do Senhor é desprovida de consciência e por isso não pode ser o fundamento da verdadeira felicidade. O próprio Senhor Supremo é a única entidade absolutamente consciente. Ele é auto-suficiente em absoluto, estando sozinho como Viṣṇu, a Personalidade de Deus. Só Viṣṇu, e não as insignificantes atividades da natureza material, podem dar-nos a verdadeira perfeição da vida.

VERSO 28

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मदक्तो वानपेक्षकः ।
सलिङ्गानाश्रमांस्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥२८॥

*jñāna-niṣṭho virakto vā
mad-bhakto vānapekṣakah
sa-līṅgān āśramāṁs tyaktvā
cared avidhi-gocarah*

jñāna—ao conhecimento filosófico; *niṣṭhaḥ*—dedicado; *viraktaḥ*—desapegado das manifestações externas; *vā*—ou; *mat-bhaktaḥ*—Meu devoto; *vā*—ou; *anapekṣakah*—nem mesmo desejando liberação; *sa-līṅgān*—com seus rituais e regulações externas; *āśramān*—os deveres pertencentes a determinadas posições; *tyaktvā*—abandonando; *caret*—a pessoa deve conduzir-se; *avidhi-gocarah*—além do âmbito das regras e regulações.

TRADUÇÃO

O transcendentalista erudito que se dedica ao cultivo de conhecimento e que por isso está desapegado dos objetos externos, ou Meu devoto que se desapega até mesmo do desejo de liberar-se — ambos negligenciam aqueles deveres que se baseiam em rituais ou parafernália externos. Desse modo, sua conduta está além do âmbito das regras e regulações.

SIGNIFICADO

Este verso descreve a etapa de vida chamada *paramahansa*, na qual não existe mais necessidade de rituais, parafernália externa ou regras e regulações. Um *jñāna-yogī* completamente realizado que busca a liberação ou, acima deste, um devoto perfeito do Senhor que nem mesmo deseja a liberação, não têm mais desejo de ocupar-se em atividades materiais. Quando a pessoa purifica a mente por completo, não há possibilidade de ela comportar-se de forma pecaminosa. As regras e regulações destinam-se a guiar aqueles que têm tendência de agir motivados pela ignorância ou pelo gozo pessoal, mas quem é perfeito em consciência espiritual pode se movimentar à vontade, como o Senhor descreve nesta passagem. Quem tende a dirigir um carro de maneira imprudente ou não está familiarizado com as condições das rodovias locais com certeza precisa da disciplina imposta pela detalhada sinalização rodoviária e pela imposição policial das leis de trânsito. Um motorista perfeitamente cauteloso, contudo, está muito bem familiarizado com as condições das estradas locais. Ele não tem verdadeira necessidade da imposição policial ou

dos limites de velocidade e sinais de aviso destinados aos que não estão familiarizados com a estrada. O devoto puro não deseja nada senão o serviço ao Senhor; ele cumpre automaticamente o teor de todos os preceitos negativos e positivos, que consiste em lembrar-se sempre de Kṛṣṇa e jamais esquecer-se dEle. Ninguém deve, contudo, de maneira artificial imitar a posição sublime do devoto *paramahansa*, pois tal imitação logo arruinará sua carreira espiritual.

Nos versos precedentes o Senhor descreveu com todos os pormenores os vários rituais, parafernália e disciplinas para as diversas ordens espirituais. O *sannyāsī*, por exemplo, leva um *tri-daṇḍa* e um cântaro e come e vive de determinada maneira. O devoto *paramahansa*, que abandonou por completo todo apego e interesse pelo mundo material, não mais sente atração por tais aspectos externos da renúncia.

VERSO 29

बुधो बालकवत् क्रीडेत कुशलो जडवच्चरेत् ।

वदेदुन्मत्तवद् विद्वान् गोचर्या नैगमश्चरेत् ॥२९॥

budho bālaka-vat kṛīdet

kuśalo jaḍa-vac caret

vaded unmatṭa-vad vidvān

go-caryām naigamaś caret

budhaḥ—embora inteligente; *bālaka-vat*—como uma criança (indiferente a honra e desonra); *kṛīdet*—deve desfrutar a vida; *kuśalah*—embora hábil; *jaḍa-vat*—como um retardado; *caret*—deve agir; *vadet*—deve falar; *unmatṭa-vat*—como um indivíduo insano; *vidvān*—embora muito erudito; *go-caryām*—comportamento insólito; *naigamaḥ*—embora perito nos preceitos védicos; *caret*—ele deve executar.

TRADUÇÃO

Embora muito sábio, o *paramahansa* deve desfrutar a vida como uma criança, indiferente a honra e desonra; embora muito hábil, deve comportar-se como alguém retardado e incompetente; embora muito erudito, deve falar como um indivíduo insano; e embora um

estudioso versado nas regulações védicas, deve comportar-se de maneira insólita.

SIGNIFICADO

O *sannyāsī-paramahansa*, temendo que sua mente se desvie devido ao formidável prestígio que as pessoas às vezes oferecem a alguém perfeitamente auto-realizado, oculta sua posição como se descreve neste verso. O indivíduo auto-realizado não tenta agradar às massas, nem deseja prestígio social, pois a missão de sua vida é permanecer desapegado deste mundo e satisfazer sempre a Suprema Personalidade de Deus. Embora negligencie as regras e regulações ordinárias, o *paramahansa* jamais se torna pecador ou imoral, senão que negligencia aspectos ritualísticos do costume religioso, tais como vestir-se de determinada forma, executar certas cerimônias ou fazer penitências e austeridades específicas.

Os devotos puros do Senhor que dedicam suas vidas a propagar o santo nome do Senhor devem apresentar com muita habilidade a consciência de Kṛṣṇa de uma forma agradável às massas, para que elas a aceitem. Aqueles que estão pregando devem tentar tornar popular o Senhor Śrī Kṛṣṇa sem tentar promover seu prestígio pessoal em nome do progresso missionário. O *paramahansa* não ocupado em propagar a consciência de Kṛṣṇa, todavia, não deve ter nenhum apego à opinião pública.

VERSO 30

वेदवादरतो न स्यान्न पाषण्डी न हैतुकः ।

शुष्कवादविवादे न कश्चित् पक्षं समाश्रयेत् ॥३०॥

veda-vāda-rato na syān

na pāṣaṇḍī na haitukaḥ

śuṣka-vāda-vivāde na

kañcit pakṣam samāśrayet

veda-vāda—na seção *karma-kāṇḍa* dos *Vedas*; *rataḥ*—ocupado; *na*—nunca; *syāt*—deve ser; *na*—nem; *pāṣaṇḍī*—ateísta, que age de encontro aos preceitos védicos; *na*—nem; *haitukaḥ*—um mero lógico ou cético; *śuṣka-vāda*—de assuntos inúteis; *vivāde*—em discussões;

na—nunca; *kañcit*—nenhum; *pakṣam*—partido; *samāśrayet*—deve tomar.

TRADUÇÃO

O devoto nunca deve se ocupar nos rituais frutivos mencionados na seção karma-kāṇḍa dos Vedas, nem deve tornar-se ateu, agindo ou falando em desacordo com os preceitos védicos. De modo semelhante, nunca deve falar como um mero lógico ou cético nem tomar algum partido em discussões inúteis.

SIGNIFICADO

Embora o devoto *paramahansa* oculte sua posição elevada, certas atividades são proibidas até para quem tenta se ocultar. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura explica que em nome de ocultamento não se deve virar um fantasma. A palavra *pāṣaṇḍa* refere-se a filosofias ateístas contrárias aos Vedas, tais como o budismo, e *haituka* refere-se àqueles que aceitam apenas o que se pode demonstrar pela lógica ou experimentação mundanas. Visto que todo o propósito dos Vedas é compreender aquilo que está além da experiência material, a dita lógica do cético é irrelevante ao progresso espiritual. A este respeito, Śrīla Jiva Gosvāmī adverte-nos que um devoto não deve ler literatura ateu, nem mesmo com o propósito de apurar seus argumentos contra o ateísmo. Deve-se evitar por completo semelhante literatura. As atividades proibidas supracitadas são tão prejudiciais ao avanço da consciência de Kṛṣṇa que não se devem adotá-las nem como mera exibição superficial.

VERSO 31

नोद्विजेत जनाद् धीरो जनं चोद्वेजयेन्न तु ।
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन ।
देहमुद्दिश्य पशुवद् वैरं कुर्यान्न केनचित् ॥३१॥

nodvijeta janād dhīro

janam codvejayen na tu

ati-vādāṁs titikṣeta

nāvamanyeta kañcana

deham uddiśya paśu-vad

vairam kuryān na kenacit

na—nunca; *udvijeta*—deve ser perturbado ou amedrontado; *janāt*—por causa de outras pessoas; *dhīrah*—uma pessoa santa; *janam*—outras pessoas; *ca*—também; *udvejayet*—deve amedrontar ou perturbar; *na*—nunca; *tu*—de fato; *ati-vādān*—palavras injuriosas ou desagradáveis; *titikṣeta*—ele deve tolerar; *na*—nunca; *avamanyeta*—deve depreciar; *kañcana*—ninguém; *deham*—o corpo; *uddiśya*—em benefício de; *paśu-vat*—como um animal; *vairam*—hostilidade; *kuryāt*—ele deve criar; *na*—nunca; *kenacit*—contra ninguém.

TRADUÇÃO

A pessoa santa jamais deve permitir que outros o amedrontem ou perturbem e, da mesma maneira, jamais deve amedrontar ou perturbar os demais. Deve tolerar os insultos alheios e não deve jamais depreciar ninguém. Jamais deve criar hostilidade contra ninguém em benefício do corpo material, pois assim ele não seria melhor que um animal.

SIGNIFICADO

Śrī Caitanya Mahāprabhu declarou:

trnād api su-nīcena

taror iva sahiṣṇunā

amāninā māna-dena

kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

“Deve-se cantar o santo nome do Senhor num estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua; deve-se ser mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo o sentido de falso prestígio e pronto a oferecer todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente.”

O vaiṣṇava, com seu corpo, mente ou palavras, nunca deve perturbar nenhuma outra entidade viva. Deve ser sempre tolerante e jamais depreciar os outros. Embora o vaiṣṇava, em prol do interesse do Senhor Kṛṣṇa, possa agir poderosamente contra os demônios — como o fizeram Arjuna, Hanumān e muitos outros grandes devotos —, ele se torna muito manso e humilde quando se trata de sua própria reputação.

VERSO 32

एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्व्वात्मन्यवस्थितः ।

यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥३२॥

eka eva paro hy ātmā

bhūteṣv ātmany avasthitaḥ

yathendur uda-pātreṣu

bhūtāny ekātmakāni ca

ekah—um; *eva*—na verdade; *paraḥ*—Supremo; *hi*—decerto; *ātmā*—a Personalidade de Deus; *bhūteṣu*—dentro de todos os corpos; *ātmani*—dentro da entidade viva; *avasthitaḥ*—situado; *yathā*—assim como; *induh*—a Lua; *uda*—da água; *pātreṣu*—em diferentes reservatórios; *bhūtāni*—todos os corpos materiais; *eka*—do Senhor Supremo único; *ātmakāni*—compostos da energia; *ca*—também.

TRADUÇÃO

O Senhor Supremo único está situado dentro de todos os corpos materiais e dentro da alma de todos. Assim como a lua se reflete em inúmeros reservatórios d'água, o Senhor Supremo, embora seja um só, está presente dentro de todos. Dessa maneira, cada corpo material é em última análise composto da energia do Senhor Supremo único.

SIGNIFICADO

Todos os corpos materiais são compostos da mesma natureza material, que é em última análise a potência do Senhor Supremo único. Portanto, não se podem justificar sentimentos de hostilidade contra nenhuma entidade viva. Ao levarem a cabo a missão do Senhor na Terra, os representantes autênticos de Deus nunca cultivam inveja ou hostilidade a ninguém, mesmo quando castigados por aqueles que violam flagrantemente as leis de Deus. Todo ser vivo é em última análise filho de Deus, e Deus está presente dentro dos corpos de todos. Portanto, as pessoas santas devem ter muito cuidado até mesmo quando lidam com a pessoa ou criatura mais insignificante.

VERSO 33

अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं क्वचित् ।

लब्ध्वा न हृष्येद् धृतिमानुभयं दैवतन्त्रितम् ॥३३॥

alabdhvā na viṣideta

kāle kāle 'śanam kvacit

labdhvā na hr̥syed dhṛtimān

ubhayam daiva-tantritam

alabdhvā—não obtendo; *na*—não; *viṣideta*—ela deve ficar deprimida; *kāle kāle*—em diferentes ocasiões; *śanam*—alimento; *kvacit*—qualquer; *labdhvā*—obtendo; *na*—não; *hr̥syet*—deve se regozijar; *dhṛti-mān*—fixa em determinação; *ubhayam*—ambos (obter e não obter bons alimentos); *daiva*—do supremo poder de Deus; *tantritam*—sob o controle.

TRADUÇÃO

Se às vezes a pessoa não obtém alimento adequado ela não deve ficar deprimida, e ao obter alimento suntuoso não deve se regozijar. Fixa em sua determinação, ela deve compreender que ambas as situações estão sob o controle de Deus.

SIGNIFICADO

Porque desejamos desfrutar o corpo material, as variedades de experiência material trazem-nos felicidade efêmera e sofrimento inevitável. Tolamente nos consideramos controladores e agentes, e assim através do falso egotismo ficamos sujeitos aos voláteis sentimentos do corpo e da mente materiais.

VERSO 34

आहारार्थं समीहेत युक्तं तत् प्राणधारणम् ।

तच्च विमृश्यते तेन तद् विज्ञाय विमुच्यते ॥३४॥

āhārārthaṁ samiheta

yuktaṁ tat-prāṇa-dhāraṇam

tattvaṁ vimṛśyate tena

tad vijñāya vimucyate

Assim como Eu, *yuktaṁ tat-prāṇa-dhāraṇam* deveres reguladores *tattvaṁ vimṛśyate tena* *tad vijñāya vimucyate*

āhāra—comer; *artham*—a fim de; *samiheta*—a pessoa deve se esforçar; *yuktam*—adequado; *tat*—da pessoa; *prāṇa*—força vital; *dhāraṇam*—sustentar; *tattvam*—a verdade espiritual; *vimśyate*—é contemplada; *tēna*—pela força da mente, sentidos e ar vital; *tat*—esta verdade; *vijñāya*—compreendendo; *vimucyate*—a pessoa se libera.

TRADUÇÃO

Caso necessário, a pessoa deve se esforçar por conseguir alimentos suficientes, porque é sempre compulsório e adequado manter a saúde. Quando os sentidos, mente e ar vital estão em boa forma, pode-se contemplar a verdade espiritual, e compreendendo a verdade ela se libera.

SIGNIFICADO

Se os alimentos não vêm automaticamente ou por meio de uma pequena mendicância, então a pessoa deve se esforçar para manter o corpo e a alma juntos, a fim de que seu programa espiritual não seja perturbado. De modo geral, aqueles que estão se esforçando na vida espiritual não conseguem manter uma concentração firme na verdade se sua mente e corpo estão fracos devido à subnutrição. Por outro lado, o consumo exagerado de comida é um grande impedimento para o avanço espiritual e deve-se abandonar isso. A palavra *āhārārtham* neste verso indica comer só para se manter apto para o avanço espiritual e não justifica a desnecessária coleta ou estoque das ditas esmolas. Se alguém coleta mais do que o necessário para seu programa espiritual, o excesso torna-se um grande peso que o arrasta para a plataforma material.

VERSO 35

यदृच्छयोपपन्नमद्यान्नेष्टमुतापरम् ।

तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेन्मुनिः ॥३५॥

yadṛcchayopapannānnam

adyāc chreṣṭham utāparām

tathā vāsas tathā śayyām

prāptam prāptam bhajen munih

yadṛcchayā—sem esforço; *upapanna*—obtido; *annam*—alimento; *adyāt*—ele deve comer; *śreṣṭham*—de primeira classe; *uta*—ou;

aparam—de classe baixa; *tathā*—do mesmo modo; *vāsaḥ*—roupas; *tathā*—assim também; *śayyām*—acomodações para dormir; *prāptam*—tudo o que é obtido automaticamente; *bhajet*—deve aceitar; *munih*—o sábio.

TRADUÇÃO

O sábio deve aceitar o alimento, roupas e acomodações para dormir — sejam eles de qualidade excelente ou inferior — que vêm sem esforço.

SIGNIFICADO

Às vezes sem esforço surgem alimentos excelentes e suntuosos, e outras vezes aparecem alimentos insípidos. O sábio não deve ficar alegremente excitado quando lhe trazem um prato suntuoso, nem deve recusar iradamente a comida comum que venha sem esforço. Se não vem nenhuma comida em absoluto, como se mencionou no verso anterior, a pessoa deve se esforçar para evitar a inanição. Através destes versos fica evidente que mesmo um sábio santo deve ter uma considerável dose de bom senso.

VERSO 36

शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत् ।

अन्यांश्च नियमाञ्जानी यथाहं लीलयेश्वरः ॥३६॥

śaucam ācamanam snānam

na tu codanayā caret

anyāṁś ca niyamāñ jñāni

yathāham līlayeśvaraḥ

śaucam—limpeza geral; *ācamanam*—purificar as mãos com água; *snānam*—tomar banho; *na*—não; *tu*—de fato; *codanayā*—pela força; *caret*—deve-se executar; *anyān*—outros; *ca*—também; *niyamān*—deveres regulares; *jñāni*—quem tem conhecimento realizado a respeito de Mim; *yathā*—assim como; *aham*—Eu; *līlayā*—por Meu próprio desejo; *īśvaraḥ*—o Senhor Supremo.

TRADUÇÃO

Assim como Eu, o Senhor Supremo, executo deveres reguladores por Minha livre vontade, da mesma forma, aquele que tem conhecimento realizado a respeito de Mim deve manter a limpeza geral,

purificar as mãos com água, tomar banho e executar outros deveres reguladores não à força mas por sua livre vontade.

SIGNIFICADO

Quando descende ao mundo material, a Suprema Personalidade de Deus em geral observa os deveres reguladores védicos para dar o devido exemplo à humanidade. O Senhor age por Sua livre e espontânea vontade, já que ninguém pode obrigar, forçar ou impelir a Suprema Personalidade de Deus. Da mesma forma, o *jñānī*, ou alma auto-realizada, está fixo na plataforma espiritual, além do corpo material, e deve portanto executar os deveres reguladores pertinentes ao corpo material por sua livre vontade e não como servo das regras e regulações. A alma auto-realizada é um servo do Senhor Kṛṣṇa e não de regras e regulações. Entretanto, o transcendentalista, para o prazer do Senhor Supremo, segue à risca os deveres regulares. Em outras palavras, quem é avançado no serviço devocional amoroso ao Senhor Kṛṣṇa se movimenta de modo espontâneo segundo a vontade do Supremo. Quem está perfeitamente situado em realização espiritual não pode se tornar servo do corpo material ou de regras e regulações pertinentes ao corpo material. Contudo, este verso e outras afirmações semelhantes das escrituras védicas não devem ser ignorantemente mal interpretados a fim de justificar um comportamento imoral e caprichoso. O Senhor Kṛṣṇa está discutindo a fase *paramahansa* de vida, e aqueles que se apegam ao corpo material não têm nada a ver com esta fase *paramahansa*, nem devem explorar seus singulares privilégios e posição.

VERSO 37

न हि तस्य विकल्पाख्या या च मदीक्षया हता ।

आदेहान्तात् कचित् ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ॥ ३७ ॥

na hi tasya vikalpākhyā

yā ca mad-vikṣayā hatā

ā-dehāntāt kvacit khyātis

tataḥ sampadyate mayā

na—não; *hi*—decerto; *tasya*—para a pessoa realizada; *vikalpa*—de algo separado de Kṛṣṇa; *ākhyā*—percepção; *yā*—a qual percepção;

ca—também; *mat*—de Mim; *vikṣayā*—pelo conhecimento realizado; *hatā*—é destruído; *ā*—até; *deha*—do corpo; *antāt*—a morte; *kvacit*—às vezes; *khyātis*—tal percepção; *tataḥ*—então; *sampadyate*—consegue opulências iguais; *mayā*—às Minhas.

TRADUÇÃO

A alma realizada já não vê nada como separado de Mim, pois sem conhecimento realizado sobre Mim destruiu tal percepção ilusória. Visto que o corpo e mente materiais estavam acostumados antes a esta espécie de percepção, pode às vezes parecer que ela volta a ocorrer; mas na hora da morte a alma auto-realizada alcança opulências iguais às Minhas.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa explicou no verso 32 deste capítulo que todos os objetos materiais e espirituais são expansões de Sua potência. Através do conhecimento realizado a respeito do Senhor abandona-se a ilusão de que qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento, possa estar separada do Senhor Kṛṣṇa. O Senhor Kṛṣṇa também explicou, contudo, que se deve manter o corpo e a mente materiais em boa forma para prestar serviço devocional; portanto, mesmo a alma auto-realizada talvez às vezes pareça aceitar ou rejeitar certas condições ou objetos dentro deste mundo. Essa breve e aparente dualidade de concentração em algo diferente de Kṛṣṇa não muda a posição liberada de uma alma auto-realizada, que consegue na hora da morte as mesmas opulências do Senhor Kṛṣṇa no mundo espiritual. A função da ilusão é separar do Senhor Kṛṣṇa a entidade viva, mas o breve e ocasional aparecimento de dualidade no comportamento ou mentalidade do devoto puro jamais o separa do Senhor. Isso não constitui verdadeira ilusão, pois carece da função essencial da ilusão, ou seja, o fato de separar do Senhor Kṛṣṇa a entidade vida.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura descreve os devotos auto-realizados da seguinte maneira. O devoto do Senhor não vê nada como separado do Senhor Kṛṣṇa e por isso não se considera um habitante permanente do mundo material. A todo o momento o devoto é movido por seu desejo de servir ao Senhor Kṛṣṇa. Assim como aqueles que são propensos ao gozo dos sentidos passam o tempo fazendo arranjos para desfrutar, do mesmo modo, os devotos estão

ocupados o dia todo fazendo arranjos para prestar serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa. Por isso eles não têm tempo de agir como desfrutadores materialistas. Para pessoas comuns pode parecer que o devoto puro esteja vendo algo como separado de Kṛṣṇa, mas ele de fato está fixo em sua posição como alma liberada e tem a garantia de obter um corpo espiritual no reino de Deus. Materialistas comuns nem sempre conseguem compreender as atividades do devoto puro do Senhor, e assim podem tentar minimizar sua posição, considerando-o igual a eles. No fim da vida, contudo, os resultados conseguidos pelos devotos do Senhor e pelos materialistas comuns são bem diferentes.

VERSO 38

दुःखोदकेषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान् ।
अजिज्ञासितमद्मो मुनिं गुरुमुपव्रजेत् ॥३८॥

*duḥkharkeṣu kāmēṣu
jāta-nirveda ātmavān
ajijñāsita-mad-dharmō
munim gurum upavrajat*

duḥkha—infelicidade; *udarkeṣu*—naquilo que traz como seu resultado futuro; *kāmēṣu*—no gozo dos sentidos; *jāta*—surgido; *nirveda*—desapego; *ātma-vān*—desejando perfeição espiritual na vida; *ajijñāsita*—alguém que não considerou seriamente; *mat*—Me; *dharmah*—o processo de obter; *munim*—um sábio; *gurum*—um mestre espiritual; *upavrajat*—ele deve se aproximar de.

TRADUÇÃO

Quem é desapegado do gozo dos sentidos, sabendo que seu resultado é miserável, e deseja perfeição espiritual, mas não analisou com seriedade o processo para Me alcançar, deve se aproximar de um mestre espiritual autêntico e erudito.

SIGNIFICADO

Nos versos anteriores o Senhor Kṛṣṇa descreveu o dever daquele que desenvolveu conhecimento perfeito. Agora o Senhor Kṛṣṇa trata

da situação daquele que, desejando a auto-realização, se desapegou da vida material mas carece de conhecimento perfeito sobre a consciência de Kṛṣṇa. Tal pessoa desapegada que deseja a auto-realização deve aproximar-se dos pés de lótus de um mestre espiritual autêntico em consciência de Kṛṣṇa, e então ela logo chegará ao padrão de entendimento perfeito. Quem está seriamente inclinado a consumir a perfeição espiritual não deve hesitar em adotar a disciplina regular necessária para alcançar a perfeição máxima da vida.

VERSO 39

तावत् परिचरेद् भक्तः श्रद्धावाननसूयकः ।
यावद् ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादृतः ॥३९॥

*tāvat paricared bhaktah
śraddhāvān anasūyakah
yāvad brahma vijānīyān
mām eva gurum ādrtah*

tāvat—por tanto tempo; *paricaret*—deve servir; *bhaktuḥ*—o devoto; *śraddhā-vān*—com grande fé; *anasūyakah*—estando livre de inveja; *yāvat*—até que; *brahma*—o conhecimento espiritual; *vijānīyāt*—realize com clareza; *mām*—a Mim; *eva*—de fato; *gurum*—o mestre espiritual; *ādrtah*—com grande respeito.

TRADUÇÃO

Até que tenha realizado claramente o conhecimento espiritual, o devoto deve continuar com grande fé e respeito e livre de inveja a prestar serviço pessoal ao guru, que não é diferente de Mim.

SIGNIFICADO

Como afirma Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura em suas orações *gurv-aṣṭaka*, *yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ*: recebe-se a misericórdia do Senhor Supremo através da misericórdia do mestre espiritual autêntico. O devoto que foi abençoado por seu guru com o conhecimento espiritual qualifica-se para participar diretamente na missão da Suprema Personalidade de Deus. Śrīla Prabhupāda costumava enfatizar que o serviço prestado ao mestre espiritual em

separação, levando adiante a missão do *guru*, é a forma de serviço devocional mais elevada. A palavra *paricaret* neste verso indica servir o próprio mestre mediante serviço pessoal. Em outras palavras, quem não realizou com clareza os ensinamentos de seu mestre espiritual deve permanecer muito próximo ao *guru* para evitar cair na ilusão, mas quem, devido à misericórdia de seu mestre espiritual, adquiriu conhecimento realizado pode expandir a missão do mestre espiritual viajando ao redor do mundo para pregar a consciência de Kṛṣṇa.

VERSOS 40 – 41

यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः ।
ज्ञानवैराग्यरहितस्त्रिदण्डमुपजीवति ॥४०॥
सुरानात्मानमात्मस्थं निहनुते । च धर्महा ।
अविपक्वकाशयोऽस्मादमुष्माच्च विहीयते ॥४१॥

yas tv asaṁyata-ṣaḍ-vargaḥ
pracandendriya-sārathih
jñāna-vairāgya-rahitaḥ
tri-daṇḍam upajīvati
surān ātmānam ātma-stham
nihnute mām ca dharma-hā
avipakva-kaśāyo 'smād
amuṣmāc ca vihiyate

yaḥ—aquele que; *tu*—mas; *asaṁyata*—não tendo controlado; *ṣaḍ*—os seis; *vargaḥ*—itens de contaminação; *pracanda*—terríveis; *indriya*—dos sentidos; *sārathih*—o condutor, a inteligência; *jñāna*—de conhecimento; *vairāgya*—e desapego; *rahitaḥ*—desprovido; *tri-daṇḍam*—a ordem de *sannyāsa*; *upajīvati*—utilizando para o sustento do corpo; *surān*—os semideuses adoráveis; *ātmānam*—o próprio eu; *ātma-stham*—situado dentro de si mesmo; *nihnute*—renega; *mām*—Me; *ca*—também; *dharma-hā*—arruinando os princípios religiosos; *avipakva*—ainda não dissolvida; *kaśāyaḥ*—a contaminação; *asmāt*—deste mundo; *amuṣmāt*—da próxima vida; *ca*—também; *vihiyate*—ele está perdido, extraviado.

TRADUÇÃO

Quem não controlou as seis formas de ilusão [luxúria, ira, cobiça, excitação, orgulho falso e intoxicação], cuja inteligência, o líder dos sentidos, está extremamente apegada a coisas materiais, que é desprovido de conhecimento e desapego, que adota a ordem de *sannyāsa* para ganhar a vida, que renega os semideuses adoráveis, o próprio eu e o Senhor Supremo dentro de si mesmo, arruinando desse modo todos os princípios religiosos, e que ainda está infetado pela contaminação material, desvia-se e se perde tanto nesta quanto na próxima vida.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa condena aqui aqueles farsantes que adotam a ordem de *sannyāsa* para desfrutar dos sentidos enquanto ainda conservam todos os sintomas de ilusão grosseira. Os seguidores inteligentes dos princípios védicos jamais aceitam uma falsa exibição de *sannyāsa*. Presumíveis *sannyāsīs* que arruinam todos os princípios religiosos védicos às vezes se tornam famosos entre os tolos, mas estão apenas enganando a si próprios e a seus seguidores. Esses *sannyāsīs* charlatões nunca se dedicam de fato ao serviço devocional amoroso do Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 42

भिक्षोर्धर्मः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वनौकसः ।
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनम् ॥४२॥

bhikṣor dharmah śamo 'himsā
tapa īkṣā vanaukaśaḥ
gṛhiṇo bhūta-rakṣejyā
dvi-jasyācārya-sevanam

bhikṣoḥ—do *sannyāsī*; *dharmah*—o mais importante princípio religioso; *śamah*—equanimidade; *ahimsā*—não-violência; *tapaḥ*—austeridade; *īkṣā*—discriminação (entre o corpo e a alma); *vana*—na floresta; *okasaḥ*—de alguém que more, o *vānaprastha*; *gṛhiṇaḥ*—do pai de família; *bhūta-rakṣā*—que oferece abrigo a todas as entidades vivas; *ijyā*—execução de sacrifício; *dvi-jasya*—do *brahmacārī*; *ācārya*—o mestre espiritual; *sevanam*—servir.

TRADUÇÃO

Os principais deveres religiosos do *sannyāsī* são equanimidade e não-violência, ao passo que para o *vānaprastha* destacam-se a austeridade e a compreensão filosófica acerca da diferença entre o corpo e a alma. Os principais deveres do pai de família são dar abrigo a todas as entidades vivas e executar sacrifícios, e a principal ocupação do *brahmacārī* é servir o mestre espiritual.

SIGNIFICADO

O *brahmacārī* vive no *āśrama* do mestre espiritual e auxilia pessoalmente o *ācārya*. Os pais de família em geral são encarregados da execução de sacrifício e adoração à Deidade e devem prover o sustento de todas as entidades vivas. O *vānaprastha* deve compreender claramente a diferença entre corpo e alma a fim de manter seu estado de renúncia e deve também executar austeridades. O *sannyāsī* deve absorver por completo seu corpo, mente e palavras na auto-realização. Tendo assim alcançado a equanimidade de espírito, ele é o melhor benquerente de todas as entidades vivas.

VERSO 43

ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदम् ।
गृहस्थस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम् ॥४३॥

brahmācaryam tapaḥ śaucam
santoṣo bhūta-sauhṛdam
gṛhasthasyāpy rtau gantuh
sarveṣāṁ mad-upāsanam

brahma-caryam—celibato; *tapaḥ*—austeridade; *śaucam*—pureza de mente sem apego nem repulsa; *santoṣaḥ*—plena satisfação; *bhūta*—para com todas as entidades vivas; *sauhṛdam*—amizade; *gṛhasthasya*—do pai de família; *api*—também; *rtau*—no momento adequado; *gantuh*—aproximar-se de sua esposa; *sarveṣāṁ*—de todos os seres humanos; *mat*—de Mim; *upāsanam*—adoração.

TRADUÇÃO

O pai de família deve aproximar-se de sua esposa para se ocupar na prática sexual só no momento prescrito e com o propósito de

gerar filhos. Do contrário, o pai de família deve praticar celibato, austeridade, limpeza da mente e do corpo, satisfação em sua posição natural e amizade para com todas as entidades vivas. Entretanto, todos os seres vivos, a despeito de suas divisões sociais ou profissionais, devem Me adorar.

SIGNIFICADO

Sarveṣāṁ mad-upāsanam indica que todos os seguidores do sistema *varṇāśrama* devem adorar o Senhor Kṛṣṇa; caso contrário, correm o risco de cair de sua posição. Como se afirma no *Śrīmad-Bhāgavatam* (11.5.3), na *bhajanīyā avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ*: embora alguém possa ser avançado na execução de rituais e costumes védicos, sem adorar o Senhor Supremo ele na certa cairá.

Aqueles que estão no *āśrama* de pai de família não estão autorizados a desfrutar a vida como porcos e cães, exercitando à vontade sua potência sexual. Um pai de família religioso deve aproximar-se de sua esposa no tempo e lugar prescritos e gerar uma criança santa para o prazer do Senhor Supremo. Do contrário, aqui se menciona especificamente que o pai de família, bem como todos os outros membros da civilização humana avançada, deve praticar celibato. A palavra *śaucam* indica limpeza de mente e corpo, ou então estar livre de apego e repulsa. Quem adora a Deus fielmente como o controlador supremo experimenta *santoṣa*, plena satisfação em qualquer situação que o Senhor ofereça. Por ver o Senhor Kṛṣṇa dentro de todos, a pessoa se torna *bhūta-suhṛt*, o amigo e benquerente de todos.

VERSO 44

इति मां यः स्वधर्मेण भजेन् नित्यमनन्यभाक् ।
सर्वभूतेषु मद्भावं मद्भक्तिं विन्दते दृढाम् ॥४४॥

iti mām yaḥ sva-dharmena
bhajeṇ nityam ananya-bhāk
sarva-bhūteṣu mad-bhāvaḥ
mad-bhaktim vindate dṛḍhām

iti—assim; *mām*—Me; *yaḥ*—aquele que; *sva-dharmena*—através de seu dever prescrito; *bhajeṇ*—adora; *nityam*—sempre; *ananya-bhāk*—sem nenhum outro objeto de adoração; *sarva-bhūteṣu*—em

todas as entidades vivas; *mat*—de Mim; *bhāvaḥ*—estando consciente; *mat-bhaktim*—serviço devocional a Mim; *vindate*—alcança; *drdhām*—inabalável.

TRADUÇÃO

Quem Me adora através de seu dever prescrito, sem ter nenhum outro objeto de adoração, e permanece consciente de que Eu estou presente em todas as entidades vivas, alcança serviço devocional inabalável a Mim.

SIGNIFICADO

Explica-se claramente neste verso que o serviço devocional amoroso ao Senhor Kṛṣṇa é a meta última de todo o sistema *varṇāśrama*, que o Senhor tem explicado de forma bem elaborada. Em qualquer divisão social ou ocupacional da sociedade humana deve-se ser um devoto da Suprema Personalidade de Deus e adorar apenas a Ele. O mestre espiritual autêntico é o representante do Senhor Kṛṣṇa, e a adoração do *ācārya* vai diretamente para os pés de lótus do Senhor. Embora certos preceitos védicos ordenem às vezes que os pais de família comuns adorem semideuses ou antepassados específicos, deve-se lembrar que o Senhor Kṛṣṇa está dentro de todas as entidades vivas. Como se afirma aqui: *sarva-bhūteṣu mad-bhāvaḥ*. Os devotos puros do Senhor adoram apenas ao Senhor, e aqueles que não conseguem chegar ao padrão de serviço devocional puro devem ao menos meditar na Personalidade de Deus dentro dos semideuses e de todas as outras entidades vivas, compreendendo que todos os processos religiosos destinam-se em última análise ao prazer do Senhor. No decurso do trabalho missionário mesmo os devotos puros têm de lidar com líderes governamentais e outros membros ilustres da sociedade, às vezes louvando tais indivíduos e cumprindo suas ordens. Todavia, porque estão sempre meditando no Senhor Kṛṣṇa situado como a Superalma dentro de todos, os devotos, portanto, agem para o prazer do Senhor e não para o prazer de nenhum ser humano comum. Aqueles que lidam com diferentes semideuses no decurso de seus deveres de *varṇāśrama* devem da mesma forma ver o Senhor como o fundamento de tudo. Eles devem se concentrar em satisfazer o Senhor Supremo através de todas as atividades. Essa etapa da vida chama-se amor a Deus, e isso leva a pessoa ao ponto de verdadeira liberação.

VERSO 45

भक्त्योद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम् ।
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मपयाति सः ॥४५॥

bhaktyoddhavānapāyinyā
sarva-loka-maheśvaram
sarvotpatty-apyayam brahma
kāraṇam mopayāti saḥ

bhaktyā—através do serviço amoroso; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *ānapāyinyā*—infalível; *sarva*—de todos; *loka*—mundos; *maheśvaram*—o Senhor Supremo; *sarva*—de tudo; *utpatti*—a causa da criação; *apyayam*—e aniquilação; *brahma*—a Verdade Absoluta; *kāraṇam*—a causa do Universo; *mā*—para Mim; *upayāti*—vem; *saḥ*—ele.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, Eu sou o Senhor Supremo de todos os mundos e crio e destruo este Universo, sendo sua causa última. Sou assim a Verdade Absoluta, e quem Me adora através do serviço devocional infalível vem a Mim.

SIGNIFICADO

Como se descreve no Primeiro Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam* (1.2.11), compreende-se o Senhor Kṛṣṇa sob três aspectos, a saber, o Brahman impessoal, o Paramātmā localizado e por fim a Suprema Personalidade de Deus, Śrī Kṛṣṇa, a fonte de tudo. O Senhor Kṛṣṇa absorve os filósofos impersonalistas nos raios de Seu corpo, aparece diante dos *yogīs* perfeitos como o Senhor do coração e por fim leva Seus devotos puros de volta para Sua própria morada para desfrutarem uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento.

VERSO 46

इति स्वधर्मनिर्णक्तसत्त्वो निज्ञातमद्वतिः ।
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो न चिरात् समुपैति माम् ॥४६॥

iti sva-dharma-nirṇikta-
sattvo nirjñāta-mad-gatiḥ

jñāna-vijñāna-sampanno
na cirāt samupaiti mām

iti—assim; *sva-dharma*—executando seu dever prescrito; *nirṇikta*—tendo purificado; *sattvaḥ*—sua existência; *nirjñāta*—compreendendo completamente; *mat-gatiḥ*—Minha posição suprema; *jñāna*—com conhecimento das escrituras; *vijñāna*—e conhecimento realizado da alma; *sampannaḥ*—dotado; *na cirāt*—no futuro próximo; *samupaiti*—alcança completamente; *mām*—Me.

TRADUÇÃO

Desse modo, aquele que purificou sua existência mediante a execução de seus deveres prescritos, que compreende plenamente Minha posição suprema e que é dotado de conhecimento escritural e realizado, muito em breve Me alcança.

VERSO 47

वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः ।
स एव मदभक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥४७॥

varṇāśramavatām dharma
eṣa ācāra-lakṣaṇaḥ
sa eva mad-bhakti-yuto
niḥśreyasa-karaḥ paraḥ

varṇāśrama-vatām—dos seguidores do sistema *varṇāśrama*; *dharmaḥ*—princípio religioso; *eṣaḥ*—este; *ācāra*—pelo comportamento adequado segundo a tradição autorizada; *lakṣaṇaḥ*—caracterizado; *saḥ*—este; *eva*—de fato; *mat-bhakti*—com serviço devocional a Mim; *yutaḥ*—ligado; *niḥśreyasa*—a perfeição máxima da vida; *karaḥ*—dando; *paraḥ*—suprema.

TRADUÇÃO

Aqueles que são seguidores deste sistema *varṇāśrama* aceitam os princípios religiosos segundo as tradições autorizadas do comportamento adequado. Quando semelhantes deveres do *varṇāśrama* são dedicados a Mim em serviço amoroso, eles concedem a suprema perfeição da vida.

SIGNIFICADO

De acordo com o sistema *varṇāśrama*, os membros das diferentes ordens e posições da vida têm muitos deveres tradicionais, tais como adorar os antepassados para livrá-los de possíveis reações pecaminosas. Todos esses rituais, sacrifícios e austeridades védicos devem ser oferecidos aos pés de lótus do Senhor Śrī Kṛṣṇa. Então eles se tornam os meios transcendentais para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Em outras palavras, a consciência de Kṛṣṇa, ou o serviço amoroso ao Senhor Śrī Kṛṣṇa, é a essência da vida humana progressiva.

VERSO 48

एतत्तेऽभिहितं साधो भवान् पृच्छति यच्च माम् ।
यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात् परम् ॥४८॥

etat te 'bhihitam sādho
bhavān prcchati yac ca mām
yathā sva-dharma-samyukto
bhaktō mām samiyāt param

etat—isto; *te*—para ti; *abhihitam*—descrito; *sādho*—ó santo Uddhava; *bhavān*—tu; *prcchati*—perguntaste; *yac*—qual; *ca*—e; *mām*—de Mim; *yathā*—o meio pelo qual; *sva-dharma*—em seu dever prescrito; *samyuktaḥ*—perfeitamente ocupado; *bhaktāḥ*—sendo um devoto; *mām*—a Mim; *samiyāt*—pode vir; *param*—o Supremo.

TRADUÇÃO

Meu querido e santo Uddhava, acabei de descrever-te, assim como perguntaste, o meio pelo qual Meu devoto, perfeitamente ocupado em seu dever prescrito, pode voltar a Mim, a Suprema Personalidade de Deus.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Oitavo Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "Descrição do varṇāśrama-dharma".

CAPÍTULO DEZENOVE

A perfeição do conhecimento espiritual

Este capítulo descreve como aqueles que praticam o conhecimento especulativo por fim abandonam seu método, ao passo que os devotos puros permanecem eternamente ocupados em serviço devocional. Também se descrevem as diferentes práticas dos *yogis*, começando com *vama*.

O Senhor Supremo, Śrī Kṛṣṇa, declarou a Uddhava: “Aquele que é deveras sábio, que conhece a verdade sobre o eu e possui percepção transcendental, rejeita este mundo de dualidades e o dito conhecimento que visa a facilitar o desfrute dele. Ao contrário, ele se ocupa em tentar satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, o senhor de tudo. Isso é *bhakti-yoga* pura. O conhecimento transcendental é superior a tais atividades piedosas ordinárias como o cantar de *mantras*, mas o serviço devocional puro é superior até mesmo ao conhecimento”.

Depois disso, o Senhor Kṛṣṇa, a pedido de Śrī Uddhava, que desejava ouvir com todos os detalhes o conhecimento transcendental puro e o serviço devocional, relatou as mesmas instruções que o maior dos vaiṣṇavas, Bhīṣmadeva, deu sobre esses tópicos a Śrī Yudhiṣṭhira por ocasião da batalha de Kurukṣetra. A seguir, tendo sido perguntado sobre *yama* e as outras práticas de *yoga*, o Senhor enumerou as doze espécies de *yama*, a começar com a não-violência, e as doze espécies de *niyama*, a começar com a limpeza física.

VERSO 1

श्रीभगवान्वाच

यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान् नानुमानिकः ।

मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत् ॥ १ ॥

śrī-bhagavān uvāca

yo vidyā-śruta-sampannaḥ

ātmavān nānumānikah

*māyā-mātram idam jñātvā
jñānam ca mayi sannyaset*

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *yah*—aquele que; *vidyā*—com conhecimento realizado; *śruta*—e conhecimento preliminar das escrituras; *sampannaḥ*—dotado; *ātma-vān*—auto-realizado; *na*—não; *ānumānikah*—ocupado em especulação impersonalista; *māyā*—ilusão; *mātram*—somente; *idam*—este universo; *jñātvā*—conhecendo; *jñānam*—tal conhecimento e o processo de alcançá-lo; *ca*—também; *mayi*—a Mim; *sannyaset*—deve-se entregar.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: A pessoa auto-realizada que cultivou o conhecimento das escrituras até o ponto de atingir a iluminação e que está livre da especulação impersonalista, compreendendo que o universo material não passa de mera ilusão, deve entregar a Mim tanto esse conhecimento quanto o processo pelo qual o alcançou.

SIGNIFICADO

Māyā-mātram idam jñātvā indica o conhecimento de que a alma espiritual eterna e a eterna Personalidade de Deus estão separadas por completo das qualidades temporárias do mundo material. A palavra *vidyā-śruta-sampanna* significa que se deve cultivar o conhecimento védico com o propósito de atingir a iluminação e não para dar um espetáculo de misticismo, intelectualidade ou especulação impersonalista. Tendo neutralizado os efeitos ilusórios de *māyā*, deve-se, então, transferir a atenção para a Suprema Personalidade de Deus, entregando ao próprio Senhor o processo de negação filosófica. Śrīla Jīva Gosvāmī dá o exemplo de que quando há perigo o rei pode distribuir armas aos cidadãos particulares, mas depois da vitória militar os cidadãos devolvem as armas ao rei.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura explica esse ponto da seguinte maneira. De um modo ou de outro a entidade viva tem de livrar-se da ilusão material, que a tem coberto desde tempos imemoriais. Cultivando a ausência de desejos e a renúncia mediante a prática do sistema de *yoga* mística, a entidade viva desenvolve conhecimento a respeito da ilusão e pode assim elevar-se acima do âmbito

da ignorância material. Contudo, uma vez que se esteja situado na plataforma transcendental, tanto o conhecimento a respeito da ilusão quanto o processo de adquirir tal conhecimento não têm mais aplicação prática. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura dá o exemplo de que um homem pode ser perseguido pelo fantasma de uma cobra ou de um tigre. Enquanto o homem está possesso e pensa: “eu sou uma cobra” ou “eu sou um tigre”, serão feitas tentativas para neutralizar a influência do fantasma através da aplicação de jóias, *mantras* e ervas. Mas ao libertar-se da possessão dos fantasmas, ele volta a pensar: “eu sou o Sr. Fulano de Tal, filho do Sr. Sierano de Tal”, e retorna a sua natureza original. Nesse momento as jóias, *mantras* e ervas não têm mais aplicação imediata. A palavra *vidyā* neste verso indica, então, conhecimento adquirido através da análise filosófica, da *yoga* mística, austeridades e renúncia. Semelhante conhecimento sobre a natureza temporária e ilusória deste mundo neutraliza a ignorância, e existem muitas escrituras védicas que treinam a entidade viva nesse conhecimento. Aos poucos ela abandona sua falsa identificação com o corpo e a mente materiais e com aqueles objetos materiais que interagem com o corpo e a mente. Tendo realizado esse conhecimento neutralizador, a pessoa deve se ocupar no serviço amoroso à Personalidade de Deus e tornar-se um devoto puro. Ao lograr a completa perfeição na consciência de Kṛṣṇa, ela naturalmente perde o interesse nos inúmeros detalhes da ilusão, e pouco a pouco é transferida para o mundo espiritual.

VERSO 2

ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च संमतः ।

स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मद्वेत्ते प्रियः ॥ २ ॥

jñāninas tv aham eveṣṭaḥ

svārtho hetuś ca sammataḥ

svargaś caivāpavargaś ca

nānyo 'rtho mad-vēte priyaḥ

jñāninaḥ—de um erudito filósofo auto-realizado; *tu*—de fato; *aham*—Eu; *eva*—único; *iṣṭaḥ*—o objeto de adoração; *sva-arthah*—a meta desejada da vida; *hetuḥ*—o meio para alcançar a meta da vida; *ca*—também; *sammataḥ*—a conclusão estabelecida; *svargaḥ*—a

causa de toda a felicidade na elevação ao céu; *ca*—também; *eva*—de fato; *apavargah*—estar livre de toda a infelicidade; *ca*—também; *na*—não; *anyah*—nenhum outro; *arthah*—propósito; *mat*—Mim; *rte*—sem; *priyah*—objeto querido.

TRADUÇÃO

Para eruditos filósofos auto-realizados sou o único objeto de adoração, a meta desejada da vida, os meios para alcançar essa meta e a conclusão estabelecida de todo o conhecimento. De fato, por ser Eu a causa de sua felicidade e do fato de eles estarem livres de infelicidade, tais almas eruditas não têm nenhum propósito eficaz nem objeto querido na vida exceto a Mim.

SIGNIFICADO

No verso anterior o Senhor Kṛṣṇa afirmou que se deve por fim entregar a Ele aquele conhecimento pelo qual se vê o mundo material como ilusão. Os apegos materiais decerto são problemas para as entidades vivas, pois são doenças da alma espiritual. Quem contraiu uma doença de pele que causa terrível coceira obtém apenas alívio passageiro ao coçar as chagas insuportáveis. Se não coça ele sofre muito, mas coçando, embora haja uma sensação instantânea de prazer, segue-se um sofrimento insuportável, pois aumenta a coceira. Verdadeira felicidade não se encontra no fato de coçar as infecções da pele, senão que em se libertar da doença. As almas condicionadas são molestadas por muitos desejos ilusórios e, em desespero, tentam satisfazer os sentidos através de desesperados processos de coçar, tais como sexo ilícito, consumo de carne, jogos de azar e intoxicação. Eles depois tentam obter alívio por meio de sociedade, amizade e amor mundanos, mas o resultado é sofrimento intolerável. Verdadeira felicidade é eliminar de vez a doença da coceira do desejo material. Visto que o desejo material é uma doença da alma, deve-se adquirir conhecimento para tratar esta doença e eliminá-la. Esse conhecimento terapêutico é essencial enquanto a pessoa está doente, mas quando está em plena saúde, tal conhecimento médico técnico já não interessa à pessoa sã, e ela pode deixar tal conhecimento para os médicos. De modo semelhante, na fase avançada da consciência de Kṛṣṇa, não se precisa pensar continuamente nos problemas pessoais, mas pode-se antes pensar na Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Kṛṣṇa, com amor e devoção.

O Senhor Kṛṣṇa aconselha no verso anterior que se devem eliminar os problemas pessoais mediante o conhecimento técnico da ilusão. Depois de abandonar a meditação constante em tais problemas, a pessoa pode então tornar-se um amante de Deus. O Senhor Kṛṣṇa sem dúvida guia todo e cada devoto internamente dentro do coração e externamente através do mestre espiritual autêntico. Dessa maneira, o Senhor Kṛṣṇa aos poucos treina os devotos sinceros a abandonar seu apego irracional à matéria morta. Uma vez que se tenha alcançado a liberdade, o devoto começa a cultivar seriamente sua relação com o Senhor Kṛṣṇa no céu espiritual.

Talvez alguém pense erroneamente que assim como em certa fase do avanço a pessoa deixa de se concentrar no conhecimento analítico técnico a respeito da ilusão, então, em outra fase ela pode abandonar o serviço devocional amoroso ao Senhor Kṛṣṇa. Para anular semelhante especulação o Senhor Śrī Kṛṣṇa aqui afirma de várias maneiras que Ele é a eterna meta suprema de todos os seres humanos deveras cultos. De fato, os eruditos mais preeminentes do Universo são os sábios, tais como os quatro Kumāras, que aceitam o Senhor Kṛṣṇa como seu único objeto adorável. Porque descobriram que são eternas partes fragmentárias da Suprema Personalidade de Deus, Śrī Kṛṣṇa, eles não estão interessados em atividades fruitivas e especulação mental. O Senhor Kṛṣṇa concede bem-aventurança celestial e liberdade da ansiedade a Seus seguidores sinceros, que não têm nenhum outro propósito nem objeto de amor na vida senão o Senhor.

VERSO 3

ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम ।

ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ विभर्ति माम् ॥ ३ ॥

jñāna-vijñāna-samsiddhāḥ

padam śreṣṭham vidur mama

jñānī priyatamo 'to me

jñānenāsau bibharti mām

jñāna—no conhecimento da escritura; *vijñāna*—e compreensão espiritual realizada; *samsiddhāḥ*—completamente aperfeiçoados; *padam*—os pés de lótus; *śreṣṭham*—o objeto supremo; *viduḥ*—conhecem; *mama*—Meus; *jñānī*—um transcendentalista erudito;

priya-tamaḥ—muito querido; *ataḥ*—assim; *me*—a Mim; *jñānena*—pelo conhecimento espiritual; *asau*—aquela pessoa erudita; *bibharti*—mantém (em felicidade); *mām*—Me.

TRADUÇÃO

Aqueles que alcançaram a perfeição completa através do conhecimento filosófico e realizado reconhecem Meus pés de lótus como o supremo objeto transcendental. Desse modo, o transcendentalista erudito Me é muito querido, e mediante seu conhecimento perfeito ele Me mantém em felicidade.

SIGNIFICADO

As palavras *padam śreṣṭham vidur mama* (“eles reconhecem Meus pés de lótus como supremos”) decerto eliminam os filósofos impersonalistas da categoria de *samsiddhāḥ*, ou filósofos completamente aperfeiçoados. Nesta passagem o Senhor Kṛṣṇa se refere a grandes eruditos transcendentalistas tais como os quatro Kumāras, Śukadeva Gosvāmī, Śrī Vyāsadeva, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura e Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swami Prabhupāda. De forma semelhante, o Senhor declara no *Bhagavad-gītā* (7.17-18):

*tesām jñānī nitya-yukta
eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino 'ty-artham
aham sa ca mama priyaḥ*

“Desses, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor. Pois Eu lhe sou muito querido, e ele Me é querido.”

*udārāḥ sarva evaite
jñānī tv ātmaiva me matam
āsthitaḥ sa hi yuktātmā
mām evānuttamām gatim*

“Todos esses devotos são sem dúvida almas magnânimas, mas aquele que cultiva conhecimento acerca de Mim, Eu o considero como sendo tal qual Eu mesmo. Ocupando-se em Me prestar serviço transcendental, ele com certeza Me alcançará, e esta é a meta mais elevada e perfeita.”

Jñāna refere-se a uma percepção analítica e filosófica autorizada acerca da realidade, e quando tal conhecimento é claramente compreendido através da santificação da consciência, a resultante experiência abrangente chama-se *vijñāna*. O conhecimento especulativo impersonalista não purifica de fato o coração da entidade viva, senão que a afunda cada vez mais no esquecimento da Suprema Personalidade de Deus. Assim como um pai está sempre orgulhoso da educação de seu filho, do mesmo modo, o Senhor Kṛṣṇa fica muito feliz ao ver as entidades vivas adquirirem sólida educação espiritual e assim progredirem no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo.

VERSO 4

तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च ।
नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता ॥ ४ ॥

*tapaḥ tīrtham japo dānam
pavitrāṇītarāṇi ca
nālaṁ kurvanti tām siddhim
yā jñāna-kalayā kṛtā*

tapah—austeridade; *tīrtham*—visitar lugares santos; *japah*—oferecer orações em voz baixa; *dānam*—caridade; *pavitrāṇi*—atividades piedosas; *itarāṇi*—outras; *ca*—também; *na*—não; *alam*—até o mesmo padrão; *kurvanti*—concedem; *tām*—esta; *siddhim*—perfeição; *yā*—que; *jñāna*—de conhecimento espiritual; *kalayā*—por uma fração; *kṛtā*—é concedida.

TRADUÇÃO

A perfeição que se produz mediante uma pequena fração de conhecimento espiritual não pode ser lograda através da execução de austeridades, visita aos lugares santos, canto de orações em voz baixa, doação de caridade ou ocupação em outras atividades piedosas.

SIGNIFICADO

Jñāna aqui se refere a uma compreensão clara acerca do domínio supremo do Senhor sobre tudo o que existe, e este conhecimento realizado não é diferente da Suprema Personalidade de Deus. Confirma-se no verso anterior, através das palavras *padam śreṣṭham vidur*

mama, que o Senhor é supremo. Alguém talvez execute penitências ou visite lugares sagrados com uma mentalidade orgulhosa ou motivação material; do mesmo modo, alguém talvez ofereça orações a Deus, dê caridade ou execute outras atividades externamente piedosas com muitas motivações bizarras, hipócritas ou mesmo demoníacas. O conhecimento realizado a respeito da supremacia do Senhor Kṛṣṇa, contudo, é uma sólida ligação com o mundo espiritual, e se alguém busca esta compreensão santa pouco a pouco é promovido ao nível mais alto da existência consciente, chamado Vaikuṇṭha, ou o reino de Deus.

VERSO 5

तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ।

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५ ॥

tasmāj jñānena sahitam

jñātvā svātmānam uddhava

jñāna-vijñāna-sampanno

bhaja mām bhakti-bhāvataḥ

tasmāt—portanto; *jñānena*—conhecimento; *sahitam*—com; *jñātvā*—conhecendo; *sva-ātmānam*—teu próprio eu; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *jñāna*—em conhecimento védico; *vijñāna*—e realização clara; *sampannaḥ*—consumados; *bhaja*—adora; *mām*—Me; *bhakti*—de devoção amorosa; *bhāvataḥ*—no modo.

TRADUÇÃO

Portanto, Meu querido Uddhava, através do conhecimento deves compreender teu verdadeiro eu, e então avançando pela realização clara do conhecimento védico, deves adorar-Me mediante o modo da devoção amorosa.

SIGNIFICADO

A palavra *vijñāna* indica conhecimento realizado a respeito da forma espiritual original da pessoa. Toda entidade viva tem uma eterna forma espiritual, que jaz adormecida até ela despertar sua consciência de Kṛṣṇa original. Sem conhecimento da própria personalidade espiritual não é possível cultivar amor pela Suprema Personalidade, o Senhor Kṛṣṇa. Portanto, as palavras *jñātvā svātmānam*

são significativas aqui, indicando que toda entidade viva pode compreender seu pleno potencial como indivíduo apenas no reino de Deus.

VERSO 6

ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वात्मानमात्मानि ।

सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयोऽगमन् ॥ ६ ॥

jñāna-vijñāna-yajñena

mām iṣṭvātmānam ātmani

sarva-yajña-patim mām vai

sāṁsiddhim munayo 'gaman

jñāna—do conhecimento védico; *vijñāna*—e iluminação espiritual; *yajñena*—pelo sacrifício; *mām*—Me; *iṣṭvā*—tendo adorado; *ātmānam*—o Senhor Supremo dentro dos corações de todos; *ātmani*—dentro deles mesmos; *sarva*—de todos; *yajña*—sacrifícios; *patim*—o Senhor; *mām*—Me; *vai*—decerto; *sāṁsiddhim*—a perfeição suprema; *munayah*—os sábios; *agaman*—alcançaram.

TRADUÇÃO

Outrora, grandes sábios, através do sacrifício do conhecimento védico e da iluminação espiritual, adoravam-Me dentro de si mesmos, sabendo que Eu sou o Supremo Senhor de todo sacrifício e a Superalma nos corações de todos. Dessa maneira, vindo a Mim, esses sábios alcançaram a perfeição suprema.

VERSO 7

त्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो

मायान्तरापतति नाद्यपवर्गयोर्यत् ।

जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्यु-

राद्यन्तयोर्यदमतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ७ ॥

tvayy uddhavāśrayati yas tri-vidho vikāro

māyāntarāpatati nādy-apavargayor yat

janmādayo 'sya yad amī tava tasya kiṁ syur

ādy-antayor yad asato 'sti tad eva madhye

tvayi—em ti; *uddhava*—ó Uddhava; *āśrayati*—entra e permanece; *yah*—que; *tri-vidhaḥ*—em três divisões, conforme os modos da natureza; *vikārah*—(o corpo e a mente materiais, que estão sujeitos a) constante transformação; *māyā*—ilusão; *antarā*—durante o presente; *āpatati*—de repente aparece; *na*—não; *ādi*—no começo; *apavargayoh*—nem no fim; *yat*—desde; *janma*—nascimento; *ādayaḥ*—e assim por diante (crescimento, procriação, manutenção, definhamento e morte); *asya*—do corpo; *yat*—quando; *amī*—esses; *tava*—em relação a ti; *tasya*—em relação com tua natureza espiritual; *kim*—que relacionamento; *syuh*—poderiam ter; *ādi*—no começo; *antayoh*—e no fim; *yat*—desde; *asataḥ*—daquilo que não existe; *asti*—existe; *tat*—aquilo; *eva*—mesmo; *madhye*—só no meio, no presente.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, o corpo e a mente materiais, compostos dos três modos da natureza material, ficam atados a ti, mas na verdade eles não passam de ilusão, já que aparecem só no presente, não tendo existência original nem final. Como é possível, portanto, que as várias fases do corpo, a saber, nascimento, crescimento, reprodução, manutenção, definhamento e morte, possam ter qualquer relação com teu eu eterno? Essas fases têm relação apenas com o corpo material, que antes não existia e por fim não existirá. O corpo existe apenas no momento presente.

SIGNIFICADO

Dá-se o exemplo de que um homem andando na floresta pode ver uma corda mas considerá-la uma cobra. Tal percepção é *māyā*, ou ilusão, embora a corda de fato exista e uma cobra também exista em outro lugar. Ilusão, pois, refere-se à falsa identificação de um objeto com outro. O corpo material existe por um breve período de tempo e então desaparece. No passado o corpo não existia, e no futuro ele não existirá; ele desfruta uma existência efêmera e momentânea no dito tempo presente. Se nos identificamos erroneamente com o corpo ou mente materiais, estamos criando uma ilusão. Quem se identifica como americano, russo, chinês, mexicano, preto ou branco, homem ou mulher, comunista ou capitalista e assim por diante, aceitando essas designações como sua identidade permanente, está decerto em profunda ilusão. Pode-se compará-lo a um homem adormecido que, durante o sonho, se vê agindo num corpo

diferente. No verso anterior o Senhor Kṛṣṇa disse a Uddhava que o conhecimento espiritual é o meio de alcançar a perfeição mais elevada, e agora o Senhor está explicitamente descrevendo tal conhecimento.

VERSO 8

श्रीउद्धव उवाच
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैत-
द्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् ।
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते
त्वद्भक्तियोगं च महद्भिमृग्यम् ॥ ८ ॥

śrī-uddhava uvāca

jñānam viśuddham vipulam yathaitad

vairāgya-vijñāna-yutam purāṇam

ākhyāhi viśveśvara viśva-mūrte

tvad-bhakti-yogam ca mahad-vimṛgyam

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *jñānam*—conhecimento; *viśuddham*—transcendental; *vipulam*—extensivo; *yathā*—assim como; *etat*—este; *vairāgya*—desapego; *vijñāna*—e percepção direta da verdade; *yutam*—incluindo; *purāṇam*—tradicional entre os grandes filósofos; *ākhyāhi*—por favor, explica; *viśva-īśvara*—ó Senhor do Universo; *viśva-mūrte*—ó forma do Universo; *tvat*—a Ti; *bhakti-yogam*—serviço devocional amoroso; *ca*—também; *mahat*—por grandes almas; *vimṛgyam*—buscado.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Ó Senhor do Universo! Ó forma do Universo! Por favor, explica-me o processo de conhecimento que automaticamente traz desapego e percepção direta da verdade, que é transcendental e que é tradicional entre os grandes filósofos espiritualistas. Esse conhecimento, buscado por elevadas personalidades, descreve o serviço devocional amoroso a Ti.

SIGNIFICADO

Aqueles que são capazes de cruzar as trevas da existência material são chamados *mahat*, ou grandes personalidades. Itens secundários

tais como consciência cósmica ou controle do Universo não desviam a atenção de tais grandes almas do serviço amoroso ao Senhor. Śrī Uddhava deseja ouvir o conhecimento sobre os princípios religiosos eternos, que são a meta e o objetivo tradicional de todas as personalidades superiores.

VERSO 9

तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश ।
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रि-
द्वन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात् ॥ ९ ॥

Meu querido *tāpa-trayeṇābhihatasya ghore*, compostos dos três modos *santapyamānasya bhavādhvaniśa*, mas na verdade eles não *paśyāmi nānyac charaṇam tavaṅghri-* não tendo outro *dvandvātapatrād amṛtābhivarṣāt* possível, portanto, que as várias fases do corpo, a saber, nascimento, crescimento, re- *tāpa*—pelas misérias; *trayeṇa*—tríplices; *abhihatasya*—de alguém dominado; *ghore*—que é terrível; *santapyamānasya*—sendo atormentado; *bhava*—da existência material; *adhvani*—no caminho; *īśa*—ó Senhor; *paśyāmi*—vejo; *nā*—nenhum; *anyat*—outro; *śaraṇam*—refúgio; *tava*—Teus; *aṅghri*—pés de lótus; *dvandva*—dos dois; *ātapatrāt*—senão o guarda-chuva; *amṛta*—de néctar; *abhivarṣāt*—o aguaceiro.

TRADUÇÃO

Meu querido Senhor, para quem está sendo atormentado no terrível caminho de nascimentos e mortes e vive dominado pelas três classes de misérias, não vejo nenhum outro refúgio possível senão Teus pés de lótus, que são assim como um guarda-chuva refrescante que derrama aguaceiros de néctar.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa, reconhecendo a natureza altamente intelectual de Uddhava, recomendou-lhe repetidas vezes que se deve alcançar a perfeição através do cultivo de conhecimento transcendental. Mas o Senhor também demonstrou claramente que tal conhecimento deve levar a pessoa ao ponto de prestar serviço devocional amoroso a

Ele, pois do contrário é inútil. Neste verso Śrī Uddhava corrobora a declaração do Senhor Kṛṣṇa de que verdadeira felicidade se obtém mediante a rendição a Seus pés de lótus. Quando Prthu Mahārāja, a encarnação de Deus, foi coroado, o semideus Vāyu presenteou-o com um guarda-chuva que não parava de borrifar gotículas de água. Os pés de lótus do Senhor são aqui, de modo semelhante, comparados a um maravilhoso guarda-chuva que produz uma constante chuva de néctar: a bem-aventurança da consciência de Kṛṣṇa. Normalmente, o conhecimento analítico especulativo termina numa concepção impessoal da Verdade Absoluta, mas jamais se pode comparar a presumível bem-aventurança de fundir-se na existência espiritual impessoal à bem-aventurança da consciência de Kṛṣṇa, como Śrī Uddhava declara aqui. Logo, a consciência de Kṛṣṇa automaticamente constitui o conhecimento perfeito, pois o Senhor Kṛṣṇa é o refúgio último de todas as entidades vivas. As palavras *abhihatasya* e *abhivarṣāt* são significativas neste verso. *Abhihatasya* indica alguém que está sendo derrotado por todos os lados pelo ataque da natureza material, ao passo que *abhivarṣāt* indica um aguaceiro de néctar que elimina todos os problemas da existência material. Por meio de nossa inteligência devemos olhar além do obtuso corpo material e da disparatada mente material e observar o ilimitado aguaceiro de néctar bem-aventurado proveniente dos pés de lótus do Senhor Kṛṣṇa. Então começará nossa verdadeira boa fortuna.

VERSO 10

दष्टं जनं संपतितं बिलेऽस्मिन्
कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम् ।
समुद्धरैनं कृपयापवर्ग्यै-
र्वचोभिरासिञ्च महानुभाव ॥ १० ॥

daṣṭam janam sampatitam bile 'smin
kālāhinā kṣudra-sukhoru-tarṣam
samuddharainam kṛpayāpavargyair-
vacobhir āsiñca mahānubhāva

daṣṭam—mordida; *janam*—a pessoa; *sampatitam*—desesperadamente caída; *bile*—no buraco escuro; *asmin*—este; *kāla*—do tempo;

ahinā—pela serpente; *kṣudra*—insignificante; *sukha*—tendo felicidade; *uru*—e tremendo; *tarṣam*—desejo; *samuddhara*—por favor, levanta; *enam*—esta pessoa; *kṛpayā*—por Tua misericórdia imotivada; *āpavargyaiḥ*—que despertam para a liberação; *vacobhiḥ*—por Tuas palavras; *āsiñca*—por favor, derrama; *mahā-anubhāva*—ó poderoso Senhor.

TRADUÇÃO

Ó onipotente Senhor, por favor, sê misericordioso e levanta esta desesperançada entidade viva que caiu no buraco escuro da existência material, onde a serpente do tempo a mordeu. Apesar de tais condições abomináveis, esta pobre entidade viva tem tremendo desejo de saborear a mais insignificante felicidade material. Por favor, salva-me, meu Senhor, derramando o néctar de Tuas instruções, que despertam a pessoa para a liberdade espiritual.

SIGNIFICADO

A vida material, que os não-devotos tanto acalentam, é comparada aqui a um buraco escuro cheio de serpentes venenosas. Na vida material decerto não há uma compreensão clara acerca da identidade última da pessoa, de Deus ou do Universo. Tudo é vago e escuro. Na vida material a venenosa serpente do tempo está sempre nos ameaçando, e a qualquer momento nossos entes próximos e queridos serão mortos pelas presas fatais da serpente. Por fim, nós também seremos mordidos e mortos pelos venenosos efeitos do tempo. A palavra *sampatitam* indica que a queda da entidade viva é completa. Em outras palavras ela não consegue se reerguer. Śrī Uddhava, portanto, apela para o Senhor a fim de que seja bondoso para com essas pobres almas caídas, representadas humildemente por ele mesmo. Se alguém receber a misericórdia do Senhor, então mesmo sem nenhuma outra qualificação ele poderá voltar ao lar, voltar ao Supremo; e sem a misericórdia do Senhor Kṛṣṇa, o homem mais culto, austero, poderoso, rico ou belo será pateticamente esmagado pelo maquinismo da ilusão do mundo material. A Suprema Personalidade de Deus, como se descreve aqui, é *mahānubhāva*, a personalidade mais importante, mais poderosa e mais misericordiosa, cuja influência se estende por toda a parte. A misericórdia do Senhor se manifesta sob a forma de Suas nectáreas instruções, tais como o *Bhagavad-gītā* e o *Uddhava-gītā*, que está sendo falado aqui. A

expressão *kṣudra-sukhoru-tarṣam* revela a ironia da existência material. Embora a felicidade material seja *kṣudra*, ou ridícula e insignificante, nosso desejo de desfrutá-la é *uru*, tremendo. Nosso anseio descomunal de desfrutar a matéria morta é com certeza um estado ilusório da mente, e nos dá constante sofrimento, mantendo-nos atados no buraco escuro da existência material. Toda entidade viva deve pôr de lado seu falso prestígio baseado nas efêmeras qualificações do corpo e apelar sinceramente para o Senhor Supremo, Kṛṣṇa, em busca de Sua misericórdia. O Senhor ouve todo apelo sincero, até da alma mais caída, e os efeitos da misericórdia do Senhor são maravilhosos. Embora *jñānīs*, *yogīs* e trabalhadores frutivos estejam se esforçando laboriosamente para conseguir suas respectivas metas, a posição deles é precária e incerta. Pelo simples fato de alcançar a misericórdia do Senhor Kṛṣṇa, contudo, pode-se atingir com muita facilidade a mais elevada perfeição da vida. Se mesmo alguém que não seja um eminente ou puro devoto do Senhor Kṛṣṇa apelar sinceramente para o Senhor em busca de Sua misericórdia, Ele com certeza a concederá generosamente.

VERSO 11

श्रीभगवानुवाच

इत्यमेतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम् ।

अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुश्रुण्वताम् ॥११॥

śrī-bhagavān uvāca

ittham etat purā rājā

bhīṣmaṁ dharma-bhṛtām varam

ajāta-śatruḥ papraccha

sarveṣāṁ no 'nuśṛṇvatām

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *ittham*—assim; *etat*—isto; *purā*—outrora; *rājā*—o rei; *bhīṣma*—a Bhīṣma; *dharma*—dos princípios religiosos; *bhṛtām*—dos defensores; *varam*—ao melhor; *ajāta-śatruḥ*—rei Yudhiṣṭhira, que não considerava ninguém como seu inimigo; *papraccha*—perguntou; *sarveṣāṁ*—enquanto todos; *naḥ*—nós; *anuśṛṇvatām*—ouvíamos com atenção.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, assim como agora Me estás inquirindo, do mesmo modo, no passado o rei Yudhiṣṭhira, que não considerava ninguém como seu inimigo, indagou do maior dos defensores dos princípios religiosos, Bhīṣma, enquanto todos nós ouvíamos com atenção.

VERSOS 12

निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधनविह्वलः ।

श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चान्मोक्षधर्मानपृच्छत ॥१२॥

nivṛtte bhārate yuddhe

suhṛn-nidhana-vihvalaḥ

śrutvā dharmān bahūn paścān

mokṣa-dharmān aprcchata

nivṛtte—quando terminou; *bhārate*—dos descendentes de Bhārata (os Kurus e os Pāṇḍavas); *yuddhe*—a guerra; *suhṛt*—de seus amados benquerentes; *nidhana*—devido à destruição; *vihvalaḥ*—oprimido; *śrutvā*—tendo ouvido; *dharmān*—princípios religiosos; *bahūn*—muitos; *paścāt*—por fim; *mokṣa*—relativos à liberação; *dharmān*—princípios religiosos; *aprcchata*—perguntou sobre.

TRADUÇÃO

Quando a grande Batalha de Kurukṣetra havia terminado, o rei Yudhiṣṭhira estava oprimido devido à morte de muitos amados benquerentes, e assim, após ouvir instruções sobre muitos princípios religiosos, ele por fim indagou acerca do caminho da liberação.

VERSOS 13

तानहं तेऽभिधास्यामि देवव्रतमुखाच्छ्रुतान् ।

ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपबृंहितान् ॥१३॥

tān aham te 'bhidhāsyāmi

deva-vrata-mukhāc chrutān

jñāna-vairāgya-vijñāna-

śraddhā-bhakti-upabṛmhitān

tān—aqueles; *aham*—Eu; *te*—te; *abhidhāsyāmi*—descreverei; *deva-vrata*—de Bhīṣmadeva; *mukhāt*—da boca; *śrutān*—ouvidos; *jñāna*—conhecimento védico; *vairāgya*—desapego; *vijñāna*—auto-realização; *śraddhā*—fé; *bhakti*—e serviço devocional; *upabṛmhitān*—que consiste em.

TRADUÇÃO

Agora te falarei os princípios religiosos atinentes ao conhecimento védico, desapego, auto-realização, fé e serviço devocional que foram ouvidos diretamente da boca de Bhīṣmadeva.

VERSOS 14

नवैकादश पञ्च त्रीन् भावान् भूतेषु येन वै ।

इक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम् ॥१४॥

navaikādaśa pañca trīn

bhāvān bhūteṣu yena vai

ikṣetāthaikam apy eṣu

taj jñānam mama niścitam

nava—nove; *ekādaśa*—onze; *pañca*—cinco; *trīn*—e três; *bhāvān*—elementos; *bhūteṣu*—em todos os seres vivos (do Senhor Brahmā até as entidades vivas inertes); *yena*—através do qual conhecimento; *vai*—decerto; *ikṣeta*—pode-se ver; *atha*—assim; *ekam*—um elemento; *api*—de fato; *eṣu*—nesses vinte e oito elementos; *tat*—este; *jñānam*—conhecimento; *mama*—por Mim; *niścitam*—é autorizado.

TRADUÇÃO

Eu pessoalmente aprovo aquele conhecimento através do qual a pessoa vê a combinação de nove, onze, cinco e três elementos em todas as entidades vivas, e em última análise um único elemento dentro desses vinte e oito.

SIGNIFICADO

Os nove elementos são a natureza material, a entidade viva, o *mahat-tattva*, o falso ego e os cinco objetos da percepção sensorial, a saber, som, tato, forma, sabor e aroma. Os onze elementos são os cinco sentidos funcionais (voz, mãos, pernas, ânus e órgão genital)

mais os cinco sentidos para adquirir conhecimento (ouvidos, tato, olhos, língua e narinas), bem como o sentido coordenador, a mente. Os cinco elementos são os cinco elementos físicos, a saber, terra, água, fogo, ar e céu, e os três elementos são os três modos da natureza material — bondade, paixão e ignorância. Todas as entidades vivas, do poderoso Senhor Brahmā até uma erva insignificante, manifestam corpos materiais compostos desses vinte e oito elementos. O elemento único dentro de todos os vinte e oito é a Suprema Personalidade de Deus, a Superalma, que é onipenetrante dentro dos mundos material e espiritual.

Pode-se facilmente compreender que o universo material se constitui de inumeráveis causas e efeitos. Visto que o Senhor Kṛṣṇa é a causa de todas as causas, em última análise, todas as causas secundárias e seus efeitos não são diferentes da Personalidade de Deus. Essa compreensão constitui o verdadeiro conhecimento, ou *jñāna*, que é essencial para aperfeiçoar a vida.

VERSO 15

एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्
स्थित्युत्पत्त्यप्ययान् पश्येद् भवानां त्रिगुणात्मनाम् ॥१५॥

etat eva hi vijñānam

na tathaikena yena yat

sthity-utpatty-apyayān paśyed

bhāvānām tri-guṇātmanām

etat—este; *eva*—na verdade; *hi*—de fato; *vijñānam*—conhecimento realizado; *na*—não; *tathā*—daquela maneira; *ekena*—pelo único (Personalidade de Deus); *yena*—pelo qual; *yat*—que (Universo); *sthiti*—manutenção; *utpatti*—criação; *apyayān*—e aniquilação; *paśyet*—deve-se ver; *bhāvānām*—de todos os elementos materiais; *tri-guṇa*—dos três modos da natureza; *ātmanām*—compostos.

TRADUÇÃO

Quando a pessoa já não vê os vinte e oito elementos materiais separados, que surgem de uma causa única, senão que vê a própria causa, a Personalidade de Deus — nesse momento sua experiência direta é chamada *vijñāna*, ou auto-realização.

SIGNIFICADO

A diferença entre *jñāna* (conhecimento védico ordinário) e *vijñāna* (auto-realização) pode ser compreendida da seguinte maneira. Uma alma condicionada, embora esteja cultivando o conhecimento védico, continua a identificar-se até certo ponto com o corpo e mente materiais e por conseguinte com o universo material. Ao tentar compreender o mundo em que vive, a alma condicionada aprende através do conhecimento védico que a Suprema Personalidade de Deus é a única causa suprema de todas as manifestações materiais. Ela chega a compreender o mundo a seu redor, o qual aceita mais ou menos como seu mundo. À medida que progride em realização espiritual, rompendo a barreira da identificação corpórea, e compreende a existência da alma eterna, ela pouco a pouco se identifica como parte integrante do mundo espiritual, Vaikunṭha. Nesse momento ela já não se interessa pela Personalidade de Deus apenas como a explicação suprema do mundo material; senão que passa a reorientar todo o seu modo de consciência para que o objeto central de sua atenção seja a Personalidade de Deus. É necessário essa reorientação, pois o Senhor Supremo é o legítimo centro e causa de tudo. A alma auto-realizada na fase de *vijñāna* experimenta então a Personalidade de Deus não apenas como o criador do mundo material, mas como a suprema entidade viva que existe em bem-aventurança em Seu próprio contexto eterno. À medida que progride em sua compreensão acerca do Senhor Supremo em Sua própria morada no céu espiritual, a pessoa aos poucos perde o interesse pelo universo material e deixa de definir o Senhor Supremo em termos de Suas manifestações temporárias. A alma auto-realizada na fase de *vijñāna* absolutamente não sente atração por objetos que são criados, mantidos e por fim destruídos. A fase de *jñāna* é a fase preliminar de conhecimento para aqueles que ainda se identificam em termos do universo material, ao passo que *vijñāna* é a fase madura de conhecimento para aqueles que se vêem como parte integrante do Senhor Supremo.

VERSO 16

आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वियात् ।

पुनस्तत्प्रतिमंक्रमे यच्छिष्येत तदेव सत् ॥१६॥

ādāv ante ca madhye ca

srjyāt srjyam yad anvīyāt

punaḥ tat-pratisaṅkrāme

yac chiṣyeta tad eva sat

ādau—na fase causal; *ante*—no término da função causal; *ca*—também; *madhye*—na fase de manutenção; *ca*—também; *srjyāt*—de uma produção; *srjyam*—para outra produção; *yad*—que; *anvīyāt*—acompanha; *punaḥ*—de novo; *tat*—de todas as fases materiais; *pratisaṅkrāme*—na aniquilação; *yac*—que; *chiṣyeta*—permanece; *tad*—aquilo; *eva*—de fato; *sat*—o único eterno.

TRADUÇÃO

Começo, término e manutenção são as fases da causalidade material. Aquilo que acompanha de forma estável todas essas fases materiais de uma criação para outra e permanece só quando todas as fases materiais são aniquiladas é o único eterno.

SIGNIFICADO

O Senhor aqui reitera que a Suprema Personalidade de Deus singular é o alicerce da ilimitada variedade material. A atividade material é uma cadeia de relações de causa e efeito através da qual se produzem inúmeros objetos. Um efeito material em particular se converte numa causa subsequente, e quando se acaba a fase causal, o efeito desaparece. O fogo faz com que a lenha seja reduzida a cinzas, e quando finda a função causal do fogo, o próprio fogo, que era efeito duma causa anterior, também termina. O fato simples é que todos os objetos materiais são criados, mantidos e por fim aniquilados pela potência suprema do Senhor. E quando todo o campo de causa e efeito materiais é retirado, de forma tal que desaparecem todas as relações de causa e efeito, a Personalidade de Deus permanece em Sua própria morada. Portanto, embora inúmeros objetos possam funcionar como causas, eles não são a causa última ou suprema. Só a Personalidade de Deus é a causa absoluta. De modo semelhante, ainda que possam existir coisas materiais, elas não existem sempre. Só a Personalidade de Deus tem existência absoluta. Pelo processo de *jñāna*, ou conhecimento, deve-se compreender a posição suprema do Senhor.

VERSO 17

श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं चतुष्टयम् ।

प्रमाणेष्वनवस्थानाद् विकल्पात् स विरज्यते ॥१७॥

śrutiḥ pratyakṣam aitihyam

anumānam catuṣṭayam

pramāṇeṣu anavasthānād

vikalpāt sa virajyate

śrutiḥ—conhecimento védico; *pratyakṣam*—experiência direta; *aitihyam*—sabedoria tradicional; *anumānam*—indução lógica; *catuṣṭayam*—quádruplo; *pramāṇeṣu*—entre todas as classes de evidência; *anavasthānāt*—devido à natureza fugaz; *vikalpāt*—da diversidade material; *saḥ*—a pessoa; *virajyate*—desapega-se.

TRADUÇÃO

Mediante as quatro classes de evidência — conhecimento védico, experiência direta, sabedoria tradicional e indução lógica — pode-se compreender a situação temporária e inconsistente do mundo material, através da qual a pessoa se desapega da dualidade deste mundo.

SIGNIFICADO

No *śruti*, ou literatura védica, afirma-se claramente que tudo emana da Verdade Absoluta, é mantido pela Verdade Absoluta, e no final se conserva dentro da Verdade Absoluta. Da mesma forma, pela experiência direta podemos observar a criação e destruição de grandes impérios, cidades, edifícios, corpos, etc. Além disso, encontramos por todo o mundo que a sabedoria tradicional adverte as pessoas de que as coisas mundanas não podem perdurar. Enfim, pela indução lógica podemos concluir com facilidade que nada neste mundo é permanente. O gozo material dos sentidos — desde o mais elevado padrão de vida possível encontrado nos planetas celestiais até as condições mais baixas nos mais repugnantes limites do inferno — é sempre instável e está propenso a desmoronar a qualquer momento. Portanto, como se afirma aqui, deve-se desenvolver *vairāgya*, desapego.

Outro significado deste verso é que as quatro classes de evidência citadas aqui são muitas vezes contraditórias entre si ao descreverem

a verdade mais elevada. A pessoa deve, pois, desapegar-se da dualidade da evidência mundana, inclusive das seções dos *Vedas* que tratam do mundo material. Em lugar disso, deve-se aceitar a Suprema Personalidade de Deus como a verdadeira autoridade. Tanto no *Bhagavad-gītā* como aqui no *Śrīmad-Bhāgavatam* o Senhor Kṛṣṇa em pessoa é que está falando; logo, não há necessidade de entrar na desconcertante rede de sistemas conflitantes da lógica mundana. Pode-se ouvir diretamente da própria Verdade Absoluta e adquirir conhecimento perfeito de imediato. Dessa forma a pessoa se desapega dos sistemas inferiores de conhecimento, que fazem com que ela paire na plataforma da mente material.

VERSO 18

कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चयादमङ्गलम् ।

विपश्चिन्नश्चरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत् ॥१८॥

karmanām parināmitvād

ā-viriñcyād amaṅgalam

vipaścīn naśvaram paśyed

adr̥ṣṭam api dr̥ṣṭa-vat

karmanām—das atividades materiais; *parināmitvāt*—por estar sujeito a transformação; *ā*—até; *viriñcyāt*—o planeta do Senhor Brahmā; *amaṅgalam*—infelicidade inauspiciosa; *vipaścīn*—uma pessoa inteligente; *naśvaram*—como temporário; *paśyet*—deve ver; *adr̥ṣṭam*—aquilo que ela ainda não experimentou; *api*—de fato; *dr̥ṣṭa-vat*—assim como aquilo já experimentado.

TRADUÇÃO

A pessoa inteligente deve ver que qualquer atividade material está sujeita a constante transformação e que, por isso, mesmo no planeta do Senhor Brahmā há apenas infelicidade. De fato, o homem sábio pode compreender que, assim como tudo o que ele viu é temporário, do mesmo modo, todas as coisas dentro do Universo têm um começo e um fim.

SIGNIFICADO

A palavra *adr̥ṣṭam* indica o padrão de vida celestial disponível nos planetas superiores dentro deste universo. Essas vizinhanças celestiais

não são de fato vivenciadas no planeta Terra, embora sejam descritas nos textos védicos. Pode-se argumentar que a seção *karma-kāṇḍa* dos *Vedas* recomenda a promoção ao céu material e que embora a felicidade aí disponível não seja eterna, pelo menos pode-se desfrutar a vida por algum tempo. O Senhor Kṛṣṇa afirma aqui, todavia, que mesmo no planeta do Senhor Brahmā, que é superior aos planetas celestiais, não existe felicidade de espécie alguma. Até nos sistemas planetários superiores há rivalidade, inveja, irritação, lamentação e por último a própria morte.

VERSO 19

भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ।

पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम् ॥१९॥

bhakti-yogaḥ puraivoktaḥ

prīyamāṇāya te 'nagha

punaś ca kathayisyāmi

mad-bhakteḥ kāraṇam param

bhakti-yogaḥ—serviço devocional ao Senhor; *purā*—anteriormente; *eva*—de fato; *uktaḥ*—explicado; *prīyamāṇāya*—quem desenvolveu amor; *te*—a ti; *anagha*—ô imaculado Uddhava; *punaś*—de novo; *ca*—também; *kathayisyāmi*—explicarei; *mat*—a Mim; *bhakteḥ*—do serviço devocional; *kāraṇam*—o verdadeiro meio; *param*—supremo.

TRADUÇÃO

Ô imaculado Uddhava, porque Me amas, Eu antes te expliquei o processo de serviço devocional. Agora tornarei a explicar o processo supremo para alcançar o serviço amoroso a Mim.

SIGNIFICADO

Embora o Senhor Kṛṣṇa tivesse descrito antes a *bhakti-yoga* a Śrī Uddhava, este ainda não está satisfeito, porque ele ama o Senhor Kṛṣṇa. Nenhuma pessoa que ame o Senhor pode ficar plenamente saciada com discussões sobre o serviço devocional mescladas a descrições de meros deveres védicos e de filosofia analítica. A etapa suprema da existência consciente é o amor puro por Kṛṣṇa, e quem é

dedicado a Kṛṣṇa deseja beber sempre o néctar de tais tópicos. O Senhor Kṛṣṇa fez um apanhado extenso de muitos aspectos da civilização humana, incluindo o sistema *varṇāśrama-dharma* e o processo para distinguir entre matéria e espírito, renúncia ao gozo dos sentidos e assim por diante. Agora Uddhava está ansioso por ouvir especificamente sobre o serviço devocional puro ao Senhor Kṛṣṇa, e o Senhor assim volta-se para esse tópico.

VERSOS 20 – 24

श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम् ।
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥
आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम् ।
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥२१॥
मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणैरणम् ।
मदयर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् ॥२२॥
मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च ।
इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद् व्रतं तपः ॥२३॥
एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् ।
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते ॥२४॥

śraddhāmṛta-kathāyām me

śaśvan mad-anukīrtanam

pariniṣṭhā ca pūjāyām

stutibhiḥ stavanam mama

ādarah paricaryāyām

sarvāṅgair abhivandanam

mad-bhakta-pūjābhyadhikā

sarva-bhūteṣu man-matih

mad-artheṣv aṅga-ceṣṭā ca

vacasā mad-guṇeraṇam

mayy arpanam ca manasah

sarva-kāma-vivarjanam

mad-arthe 'rtha-parityāgo

bhogasya ca sukhasya ca

iṣṭam dattam hutam japtam

mad-artham yad vratam tapaḥ

evam dharmair manuṣyānām

uddhavātma-nivedinām

mayi sañjāyate bhaktiḥ

ko 'nyo 'rtho 'syāvaśiṣyate

śraddhā—fé; *amṛta*—no néctar; *kathāyām*—de narrações; *me*—sobre Mim; *śaśvat*—sempre; *mat*—de Mim; *anukīrtanam*—cantando as glórias; *pariniṣṭhā*—fixo em apego; *ca*—também; *pūjāyām*—em Me adorar; *stutibhiḥ*—com belos hinos; *stavanam*—orações formais; *mama*—em relação a Mim; *ādarah*—grande respeito; *paricaryāyām*—para Meu serviço devocional; *sarva-aṅgaiḥ*—com todos os membros do corpo; *abhivandanam*—oferecendo reverências; *mat*—Meus; *bhakta*—dos devotos; *pūjā*—adoração; *abhyadhikā*—preeminente; *sarva-bhūteṣu*—em todas as entidades vivas; *mat*—de Mim; *matih*—consciência; *mat-artheṣu*—a fim de Me servir; *aṅga-ceṣṭā*—atividades corpóreas ordinárias; *ca*—também; *vacasā*—com palavras; *mat-guṇa*—Minhas qualidades transcendentais; *iraṇam*—declarando; *mayi*—em Mim; *arpanam*—colocando; *ca*—também; *manasah*—da mente; *sarva-kāma*—de todos os desejos materiais; *vivarjanam*—rejeição; *mat-arthe*—por Minha causa; *artha*—de riqueza; *parityāgaḥ*—o abandono; *bhogasya*—do gozo dos sentidos; *ca*—também; *sukhasya*—da felicidade material; *ca*—também; *iṣṭam*—atividades desejáveis; *dattam*—caridade; *hutam*—oferenda de sacrifício; *japtam*—o canto dos santos nomes do Senhor; *mat-artham*—a fim de Me alcançar; *yad*—que; *vratam*—votos, tais como jejuar em Ekādaśī; *tapaḥ*—austeridades; *evam*—assim; *dharmair*—por tais princípios religiosos; *manuṣyānām*—de seres humanos; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *ātma-nivedinām*—que são almas rendidas; *mayi*—a Mim; *sañjāyate*—surge; *bhaktiḥ*—devoção amorosa; *kaḥ*—que; *anyah*—outro; *arthah*—propósito; *asya*—de Meu devoto; *avaśiṣyate*—permanece.

TRADUÇÃO

Firme fé nas narrações bem-aventuradas de Meus passatempos, o constante cantar de Minhas glórias, apego inabalável à adoração cerimonial prestada a Mim, louvor de Minha pessoa por meio de belos hinos, grande respeito pelo serviço devocional, oferecimento de reverências com todo o corpo, execução de adoração de primeira classe a Meus devotos, ser consciente de Mim em todas as entidades vivas, oferecimento de atividades corpóreas ordinárias a Meu serviço devocional, uso de palavras para descrever Minhas qualidades, entrega da mente a Mim, rejeição de todos os desejos materiais, abandono da riqueza em prol da prestação de serviço devocional a Mim, renúncia ao gozo dos sentidos e à felicidade materiais e execução de todas as atividades desejáveis, tais como caridade, sacrifício, canto de mantras, votos e austeridades, com o propósito de Me alcançar — esses constituem os verdadeiros princípios religiosos, pelos quais aqueles seres humanos que de fato se renderam a Mim automaticamente desenvolvem amor por Mim. Que outro propósito ou meta poderia restar para Meu devoto?

SIGNIFICADO

As palavras *mad-bhakta-pūjābhyadhikā* são significativas neste verso. *Abhyadhikā* indica “qualidade superior”. O Senhor fica extremamente satisfeito com aqueles que oferecem adoração a Seus devotos puros, e Ele os recompensa de acordo. Em virtude da generosa apreciação que o Senhor faz de Seus devotos puros, descreve-se a adoração dos devotos puros como superior à adoração ao próprio Senhor. As palavras *mad-artheṣv aṅga-ceṣṭā* afirmam que atividades corpóreas ordinárias, tais como escovar os dentes, tomar banho, comer, etc., devem todas ser oferecidas ao Senhor Supremo como serviço devocional. As palavras *vacasā mad-guṇeranam* indicam que quer alguém fale em linguagem comum e imperfeita, quer com erudita eloquência poética, ele deve descrever as glórias da Personalidade de Deus. As palavras *mad-arthe 'rtha-parityāgaḥ* indicam que se deve gastar o dinheiro em festivais que glorifiquem a Personalidade de Deus, tais como Ratha-yātrā, Janmaṣṭamī e Gaura-pūrṇimā. Além disso, aqui se instrui que se gaste dinheiro para auxiliar a missão do mestre espiritual e de outros vaiṣnavas. Riqueza que não se possa usar de modo correto no serviço ao Senhor e constitui, portanto, um impedimento à consciência lúcida da pessoa deve ser

abandonada por completo. A palavra *bhogasya* refere-se ao gozo dos sentidos, encabeçado pelo prazer sexual, e *sukhasya* refere-se à felicidade sentimental mundana, tal como um excessivo apego à família. As palavras *dattam hutam* indicam que se devem oferecer a *brāhmaṇas* e vaiṣnavas alimentos de primeira classe cozidos em *ghī*. Deve-se oferecer a vibração *svāhā* ao Senhor Viṣṇu num fogo de sacrifício autorizado junto com cereais e *ghī*. A palavra *japam* indica que se deve cantar sempre os santos nomes do Senhor.

VERSO 25

यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितम् ।
धर्मं ज्ञानं सवैराग्यमैश्वर्यं चाभिपद्यते ॥२५॥

yadātmany arpitam cittam
śāntam sattvopabṛṇhitam
dharmaṁ jñānam sa vairāgyam
aiśvaryam cābhipadyate

yadā—quando; *ātmani*—no Senhor Supremo; *arpitam*—fixa; *cittam*—consciência; *śāntam*—tranquila; *sattva*—pelo modo da bondade; *upabṛṇhitam*—fortalecida; *dharmaṁ*—religiosidade; *jñānam*—conhecimento; *saḥ*—ele; *vairāgyam*—desapego; *aiśvaryam*—opulência; *ca*—também; *abhipadyate*—alcança.

TRADUÇÃO

Quando sua consciência, tranquila e fortalecida pelo modo da bondade, se fixa na Personalidade de Deus, a pessoa alcança religiosidade, conhecimento, desapego e opulência.

SIGNIFICADO

O devoto puro torna-se tranquilo, *śānta*, devido ao fato de desejar tudo para o serviço ao Senhor e nada para si mesmo. Ele é fortalecido pelo modo da bondade transcendental, ou purificado, e assim alcança o supremo princípio religioso de servir diretamente o Senhor. Ele também obtém *jñāna*, ou conhecimento sobre a forma do Senhor e sobre seu próprio corpo espiritual, desapego da piedade material e do pecado e as opulências do mundo espiritual. Quem não é um devoto puro do Senhor, todavia, mas cuja devoção está

mesclada com uma fascinação pelo conhecimento místico, é fortalecido pelo modo material da bondade. Mediante sua meditação no Senhor ele obtém os resultados menores de *dharma* (piedade no modo da bondade), *jñāna* (conhecimento sobre espírito e matéria) e *vairāgya* (desapego dos modos inferiores da natureza). Por fim, a pessoa deve ser um devoto puro do Senhor, pois até mesmo o melhor que o mundo material tem a oferecer é muito insignificante comparado ao reino de Deus.

VERSO 26

यदपि तं तद् विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति ।
रजस्वलं चासन्नित्तं चित्तं विद्धि विपर्ययम् ॥२६॥

*yad arpitaṁ tad vikalpe
indriyaiḥ paridhāvati
rajas-valaṁ cāsan-niṣṭhaṁ
cittaṁ viddhi viparyayaṁ*

yat—quando; *arpitaṁ*—fixa; *tat*—esta (consciência); *vikalpe*—na variedade material (o corpo, lar, família, etc.); *indriyaiḥ*—com os sentidos; *paridhāvati*—correndo por toda a parte; *rajaḥ-valaṁ*—fortalecida pelo modo da paixão; *ca*—também; *asat*—ao que não tem realidade permanente; *niṣṭhaṁ*—dedicada; *cittaṁ*—consciência; *vid-dhi*—deves compreender; *viparyayaṁ*—o oposto (do que foi mencionado antes).

TRADUÇÃO

Quando a consciência se fixa no corpo material, no lar e em outros objetos semelhantes de gozo dos sentidos, então a pessoa passa a vida correndo atrás dos objetos materiais com a ajuda dos sentidos. A consciência, poderosamente afetada dessa maneira pelo modo da paixão, entrega-se a coisas impermanentes, e assim surgem a irreligião, ignorância, apego e desgraça.

SIGNIFICADO

No verso anterior o Senhor Kṛṣṇa explicou os resultados auspiciosos de fixar nEle a mente, e agora explica o oposto. *Rajas-valaṁ* indica que a paixão fica tão forte que a pessoa comete atividades

pecaminosas e colhe todos os tipos de infortúnio. Embora os materialistas estejam cegos a sua iminente desgraça, pode-se confirmar por todos os tipos de evidência — a saber, preceitos védicos, observação direta, sabedoria tradicional e lógica indutiva — que o resultado de violar as leis de Deus é desastroso.

VERSO 27

धर्मो मदभक्तिकृत् प्रोक्तो ज्ञानं चैकान्त्यदर्शनम् ।
गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः ॥२७॥

*dharmo mad-bhakti-kṛt prokto
jñānaṁ caikāntya-darśanam
guṇeṣv asaṅgo vairāgyam
aiśvaryaṁ cānimādayaḥ*

dharmah—religião; *mat*—Meu; *bhakti*—serviço devocional; *kṛt*—que produz; *proktaḥ*—é declarado; *jñānam*—conhecimento; *ca*—também; *aikāntya*—a presença da Alma Suprema; *darśanam*—ver; *guṇeṣu*—nos objetos de gozo dos sentidos; *asaṅgaḥ*—não ter interesse; *vairāgyam*—desapego; *aiśvaryaṁ*—opulência; *ca*—também; *animā*—a perfeição mística chamada *animā*; *ādayaḥ*—e assim por diante.

TRADUÇÃO

Afirma-se que os verdadeiros princípios religiosos são aqueles que conduzem ao Meu serviço devocional. O verdadeiro conhecimento é a consciência que revela Minha presença onipenetrante. O desapego é o completo desinteresse pelos objetos do gozo dos sentidos, e opulência são as oito perfeições místicas, tais como *animā-siddhi*.

SIGNIFICADO

O Senhor Supremo é o conhecimento perfeito; logo, quem foi salvo da ignorância ocupa-se automaticamente no serviço devocional ao Senhor e é chamado religioso. Considera-se que quem se desapega dos três modos da natureza material e dos objetos de prazer produzidos por eles está situado em desapego. As oito perfeições místicas da yoga, que o Senhor descreveu antes a Uddhava, constituem o poder material, ou opulência, no mais alto grau.

VERSOS 28—32

श्री उद्धव उवाच

यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण
 कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो ॥२८॥
 किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते
 कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥२९॥
 पुंसः किं खिद् बलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव
 का विद्या हीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च ॥३०॥
 कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः
 कः स्वर्गो नरकः कः स्वित् को बन्धुरुत किं गृहम् ॥३१॥
 क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः
 एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥३२॥

śrī-uddhava uvāca

yamah kati-vidhaḥ prokto

niyamō vāri-karṣaṇa

kaḥ śamaḥ ko damaḥ kṛṣṇa

kā titikṣā dhṛtiḥ prabho

kim dānam kim tapaḥ śauryam

kim satyam ṛtam ucyate

kaḥ tyāgaḥ kim dhanam ceṣṭam

ko yajñaḥ kā ca dakṣiṇā

puṁsaḥ kim svid balaṁ śrīman

bhago lābhaś ca keśava

kā vidyā hrīḥ parā kā śrīḥ

kim sukham duḥkham eva ca

kaḥ paṇḍitaḥ kaś ca mūrkhah

kaḥ panthā utpathaś ca kaḥ

kaḥ svargo narakah kaḥ svit

ko bandhur uta kim gṛham

ka ādhyah ko daridro vā

krpanah kaḥ ka īśvarah

etān praśnān mama brūhi

viparītānś ca sat-pate

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; yamah—regulações disciplinares; kati-vidhaḥ—quantos tipos diferentes; proktaḥ—declara-se que existem; niyamah—deveres regulares diários; vā—ou; ari-karṣaṇa—ó Kṛṣṇa, subjugador do inimigo; kaḥ—o que é; śamaḥ—equilíbrio mental; kaḥ—o que é; damaḥ—autocontrole; kṛṣṇa—meu querido Kṛṣṇa; kā—o que é; titikṣā—tolerância; dhṛtiḥ—firmeza; prabho—meu Senhor; kim—o que é; dānam—caridade; kim—o que é; tapaḥ—austeridade; śauryam—heroísmo; kim—o que é; satyam—realidade; ṛtam—verdade; ucyate—diz-se; kaḥ—o que é; tyāgaḥ—renúncia; kim—o que é; dhanam—riqueza; ca—também; iṣṭam—desejável; kaḥ—o que é; yajñah—sacrifício; kā—o que é; ca—também; dakṣiṇā—remuneração religiosa; puṁsaḥ—de uma pessoa; kim—o que é; svid—de fato; balaḥ—força; śrī-man—ó afortunadíssimo Kṛṣṇa; bhagaḥ—opulência; lābhaḥ—lucro; ca—também; keśava—meu querido Keśava; kā—o que é; vidyā—educação; hrīḥ—humildade; parā—suprema; kā—o que é; śrīḥ—beleza; kim—o que é; sukham—felicidade; duḥkham—infelicidade; eva—de fato; ca—também; kaḥ—quem é; paṇḍitaḥ—erudito; kaḥ—quem é; ca—também; mūrkhah—um tolo; kaḥ—o que é; panthāḥ—o verdadeiro caminho; utpathah—o caminho falso; ca—também; kaḥ—o que é; kaḥ—o que é; svargah—céu; narakah—inferno; kaḥ—o que é; svid—de fato; kaḥ—quem é; bandhuh—um amigo; uta—e; kim—o que é; gṛham—lar; kaḥ—quem é; ādhyah—rico; kaḥ—quem é; daridrah—pobre; vā—ou; krpanah—avaro; kaḥ—quem é; kaḥ—quem é; īśvarah—um controlador; etān—esses; praśnān—assuntos de indagação; mama—a mim; brūhi—por favor, fala; viparītān—as qualidades opostas; ca—também; sat-pate—ó Senhor dos devotos.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Senhor Kṛṣṇa, ó castigador dos inimigos, por favor, diz-me quantos tipos existem de regulações disciplinares e de deveres regulares diários. Ademais, meu Senhor, diz-me o que é equilíbrio mental, o que é autocontrole e qual é o verdadeiro significado de tolerância e firmeza. O que são caridade,

austeridade e heroísmo, e como se devem descrever a realidade e a verdade? O que é renúncia e o que é riqueza? O que é desejável, o que é sacrifício e o que é renumeração religiosa? Meu querido Kṛṣṇa, ó afortunadíssimo, como devo entender a força, opulência e lucro de determinada pessoa? Qual é a melhor educação, o que é verdadeira humildade e o que é real beleza? O que são felicidade e infelicidade? Quem é erudito e quem é tolo? Quais são os verdadeiros e falsos caminhos na vida, e que são céu e inferno? Quem é de fato um amigo verdadeiro e o que é o verdadeiro lar de alguém? Quem é rico, e quem é pobre? Quem é miserável e quem é de fato um controlador? Ó Senhor dos devotos, por favor, explica-me esses assuntos, bem como seus equivalentes opostos.

SIGNIFICADO

Todos os itens mencionados nestes cinco versos são definidos de diferentes maneiras por diferentes culturas e sociedades em todo o mundo. Por isso, Śrī Uddhava aproxima-se diretamente da autoridade suprema, o Senhor Kṛṣṇa, para obter a definição-padrão para estes aspectos universais da vida civilizada.

VERSOS 33 – 35

श्रीभगवानुवाच

अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसञ्चयः ।

आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमाभयम् ॥३३॥

शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धातिथ्यं मदर्चनम् ।

तीर्थारणं परार्थेहा तुष्टिर्चायसेवनम् ॥३४॥

एते यमाः सनियमा उभयोर्द्वादश स्मृताः ।

पुंसामुपासितास्तानि यथाकामं दुहन्ति हि ॥३५॥

śrī-bhagavān uvāca

ahimsā satyam asteyam

asaṅgo hrīr asaṅcayāḥ

āstikyaṁ brahmacāryam ca

maunam sthairyam kṣamābhayaṁ

śaucam japas tapo homaḥ

śraddhātithyam mad-arcānam

tīrthāṭanam parārtheḥā

tuṣṭir ācārya-sevanam

ete yamāḥ sa-niyamā

ubhayor dvādaśa smrtāḥ

pūṁsām upāsītās tāta

yathā-kāmam duhanti hi

śrī-bhagavān uvāca—o Supremo Personalidade de Deus disse; ahimsā—não-violência; satyam—veracidade; asteyam—nunca cobiçar nem roubar a propriedade alheia; asaṅgaḥ—desapego; hrīḥ—humildade; asaṅcayāḥ—não ser possessivo; āstikyaṁ—confiança nos princípios da religião; brahmacāryam—celibato; ca—também; maunam—silêncio; sthairyam—estabilidade; kṣamā—perdão; abhayam—destemor; śaucam—limpeza interna e externa; japaḥ—o canto dos santos nomes do Senhor; tapaḥ—austeridade; homaḥ—sacrifício; śraddhā—fé; ātithyam—hospitalidade; mad-arcānam—adoração a Mim; tīrtha-āṭanam—visitação aos lugares santos; para-artha-ihā—agir e desejar para o Supremo; tuṣṭiḥ—satisfação; ācārya-sevanam—servir o mestre espiritual; ete—estes; yamāḥ—princípios disciplinares; sa-niyamāḥ—com os deveres regulares secundários; ubhayor—de cada; dvādaśa—doze; smrtāḥ—são compreendidos; pūṁsām—pelos seres humanos; upāsītāḥ—sendo cultivados com devoção; tāta—Meu querido Uddhava; yathā-kāmam—conforme o próprio desejo; duhanti—fornecem; hi—de fato.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Não-violência, veracidade, não cobiçar nem roubar a propriedade alheia, desapego, humildade, estar livre do sentimento de posse, confiança nos princípios da religião, celibato, silêncio, estabilidade, perdão e destemor são os doze princípios disciplinares primários. Limpeza interna, limpeza externa, canto dos santos nomes do Senhor, austeridade, sacrifício, fé, hospitalidade, adoração a Mim, visitar os lugares santos, agir e desejar só em prol do interesse supremo, satisfação e serviço ao mestre espiritual são os doze elementos dos deveres regulares prescritos.

Esses vinte e quatro elementos concedem todas as bênçãos desejadas àqueles que os cultivam com devoção.

VERSOS 36 – 39

शमो मनिष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः ।
 तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिह्वोपस्थजयो धृतिः ॥३६॥
 दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम् ।
 स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥३७॥
 अन्यच्च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता ।
 कर्मस्वमङ्गलः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥
 धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः ।
 दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम् ॥३९॥

*śamo man-niṣṭhatā buddher
 dama indriya-samyamah
 titikṣā duḥkha-sammarṣo
 jihvopastha-jayo dhṛtiḥ*

*daṇḍa-nyāsaḥ param dānam
 kāma-tyāgaḥ tapaḥ smṛtam
 svabhāva-vijayaḥ śauryam
 satyam ca sama-darśanam*

*anyac ca sunṛtā vānī
 kavibhiḥ parikīrtitā
 karmasv asaṅgamaḥ śaucam
 tyāgaḥ sannyāsa ucya-*

*dharmā iṣṭam dhanam nṛṇām
 yajño 'haṁ bhagavattamaḥ
 dakṣiṇā jñāna-sandēśaḥ
 prāṇāyāmaḥ param bala-*

śamah—equilíbrio mental; *mat*—em Mim; *niṣṭhatā*—absorção constante; *buddheḥ*—da inteligência; *damaḥ*—autocontrole; *indriya*—dos

sentidos; *samyamah*—perfeita disciplina; *titikṣā*—tolerância; *duḥkha*—infelicidade; *sammarṣaḥ*—tolerar; *jihvā*—a língua; *upastha*—e órgãos genitais; *jayaḥ*—vencer; *dhṛtiḥ*—firmeza; *daṇḍa*—agressão; *nyāsaḥ*—abandonar; *param*—o supremo; *dānam*—caridade; *kāma*—luxúria; *tyāgaḥ*—abandonar; *tapaḥ*—austeridade; *smṛtam*—é considerada; *svabhāva*—a tendência natural da pessoa a desfrutar; *vijayaḥ*—dominar; *śauryam*—heroísmo; *satyam*—realidade; *ca*—também; *sama-darśanam*—ver o Senhor Supremo em toda a parte; *anyat*—o próximo elemento (veracidade); *ca*—e; *sunṛtā*—agradável; *vānī*—fala; *kavibhiḥ*—pelos sábios; *parikīrtitā*—declara-se que é; *karmasu*—em atividades fruitivas; *asaṅgamaḥ*—desapego; *śaucam*—limpeza; *tyāgaḥ*—renúncia; *sannyāsaḥ*—a ordem de *sannyāsa*; *ucyate*—diz-se que é; *dharmaḥ*—religiosidade; *iṣṭam*—desejável; *dhanam*—riqueza; *nṛṇām*—para seres humanos; *yajñah*—sacrifício; *aham*—Eu sou; *bhagavat-tamaḥ*—a Suprema Personalidade de Deus; *dakṣiṇā*—remuneração religiosa; *jñāna-sandēśaḥ*—a instrução do conhecimento perfeito; *prāṇāyāmaḥ*—o sistema ióguico de controlar a respiração; *param*—a suprema; *balam*—força.

TRADUÇÃO

Absorver a inteligência em Mim constitui o equilíbrio mental, e a completa disciplina dos sentidos é autocontrole. Tolerância significa suportar com paciência a infelicidade, e a firmeza acontece quando se dominam a língua e os órgãos genitais. A maior caridade é abandonar toda agressão aos outros, e compreende-se que a renúncia à luxúria é a legítima austeridade. O verdadeiro heroísmo é dominar a própria tendência natural a desfrutar a vida material, e realidade é ver em toda a parte a Suprema Personalidade de Deus. Veracidade quer dizer falar a verdade de forma agradável, conforme a declararam os grandes sábios. Limpeza é o desapego às atividades fruitivas, ao passo que renúncia é a ordem de *sannyāsa*. A verdadeira riqueza desejável para os seres humanos é a religiosidade, e Eu, a Suprema Personalidade de Deus, sou o sacrifício. Remuneração religiosa é devoção ao *ācārya* com o propósito de adquirir instrução espiritual, e a maior força é o sistema *prāṇāyāma* de controle respiratório.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa aqui descreve aquelas qualidades que são desejáveis para quem está se aperfeiçoando na vida humana. *Sama*, ou

“equilíbrio mental”, significa fixar a inteligência no Senhor Kṛṣṇa. Mera tranquilidade sem consciência de Kṛṣṇa é um estado de espírito monótono e inútil. *Dama*, ou “disciplina”, significa primeiro controlar os próprios sentidos. Se alguém deseja disciplinar seus filhos, discípulos ou seguidores sem controlar os próprios sentidos, ele se torna mero objeto de riso. Tolerância significa suportar com paciência a infelicidade, tal como a provocada por insultos ou negligência alheios. Às vezes também se tem de aceitar inconveniência material para levar a cabo os preceitos das escrituras, e deve-se suportar esta infelicidade com paciência. Se a pessoa não tolera os insultos e injúrias lançados contra si, nem tolera as inconveniências que podem surgir por seguir as escrituras religiosas autorizadas, não passa de simples tolice ela dar um espetáculo caprichoso de tolerância ao calor, frio e dor extremos, só para impressionar os outros. Quanto à firmeza, se a pessoa não controla a língua e os órgãos genitais, então qualquer outra firmeza é inútil. Verdadeira caridade significa renunciar a toda agressão aos demais. Caso alguém dê dinheiro para causas caritativas, mas ao mesmo tempo trabalhe para empresas de negócios exploradores ou se ocupe em táticas políticas abusivas, sua caridade não vale absolutamente nada. Austeridade significa renunciar à luxúria e ao gozo dos sentidos e observar votos prescritos tais como Ekādaśī; não quer dizer inventar métodos caprichosos para torturar o corpo material. Verdadeiro heroísmo é dominar a própria natureza inferior. Com certeza todos gostam de propagar sua própria fama como pessoa brilhante, mas todos também estão sujeitos a luxúria, ira, cobiça e assim por diante. Portanto, se alguém consegue dominar essas características inferiores geradas dos modos da paixão e ignorância, ele é um herói mais poderoso do que aqueles que apenas destroem seus oponentes políticos através de intriga e violência.

Pode-se desenvolver visão equânime quem abandona o ciúme e a inveja e reconhece a existência da alma dentro de todo corpo material. Essa atitude agrada ao Senhor Supremo, que então Se revela, solidificando para sempre a visão equânime da pessoa. A mera descrição das coisas que existem não constitui a última palavra em questão de percepção da realidade. Deve-se ver também a verdadeira igualdade espiritual de todas as entidades vivas em todas as situações. Veracidade quer dizer que se deve falar de modo agradável para que haja um efeito benéfico. Se alguém se apega a apontar os

defeitos alheios em nome de veracidade, então essa tendência a criticar não será apreciada pelas pessoas santas. O mestre espiritual autêntico fala a verdade de modo tal que as pessoas possam se elevar à plataforma espiritual, e deve-se aprender esta arte da veracidade. Se alguém se apega a coisas materiais, entende-se que seu corpo e mente estão sempre poluídos. Limpeza, portanto, significa abandonar o apego material, e não apenas enxaguar frequentemente a pele. Verdadeira renúncia é abandonar o falso sentido de propriedade sobre os parentes e esposa, e não apenas dar em caridade objetos materiais, ao passo que genuína riqueza é ser religioso. Sacrifício é a própria Personalidade de Deus, porque o executor do sacrifício, para ter sucesso, tem de absorver sua consciência na Personalidade de Deus e não em recompensas materiais temporárias que podem resultar do sacrifício. Verdadeira remuneração religiosa quer dizer que se deve servir as pessoas santas que podem conceder iluminação por meio do conhecimento espiritual. Pode-se oferecer remuneração ao mestre espiritual, que iluminou a pessoa, através da distribuição desse mesmo conhecimento aos outros, satisfazendo com isso ao *ācārya*. Logo, o trabalho de pregação constitui a forma de remuneração mais elevada. Mediante a execução do sistema *prāṇāyāma* de controle da respiração, é fácil subjugar a mente, e quem consegue assim controlar de maneira perfeita a mente inquieta é a pessoa mais poderosa.

VERSOS 40 – 45

भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्तिरुत्तमः ।
 विद्यात्मनि मिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु ॥४०॥
 श्रीगुणा नैरपेक्षयाः सुखं दुःखसुखात्ययः ।
 दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित् ॥४१॥
 मूर्खो देहाद्यहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः ।
 उत्पथश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः ॥४२॥
 नरकस्तमउन्नाहो बन्धुर्गुरुहं सखे ।
 गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते ॥४३॥
 दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः ।
 गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः ॥४४॥

एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः ।

किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ।

गुणदोषद्विर्दोषो गुणस्तूयवर्जितः ॥४५॥

bhago ma aiśvaro bhāvo

lābho mad-bhaktir uttamah

vidyātmani bhidā-bādho

jugupsā hrīr akarmasu

śrīr guṇā nairapekṣyādyāh

sukham duḥkha-sukhātyayah

duḥkham kāmā-sukhāpekṣā

paṇḍito bandha-mokṣa-vit

mūrkhō dehādy-aham-buddhih

panthā man-nigamah smṛtaḥ

utpathaś citta-vikṣepah

svargah sattva-guṇodayah

narakas tama-unnāho

bandhur gurur aham sakhe

grham śarīram mānuṣyam

guṇādhyo hy ādhyā ucyate

daridro yas tv asantuṣṭah

kṛpāno yo 'jitendriyah

guṇesv asakta-dhīr īśo

guṇa-saṅgo viparyayah

eta uddhava te praśnāh

sarve sādhu nirūpitāh

kim varṇitena bahunā

lakṣaṇam guṇa-doṣayoh

guṇa-doṣa-dṛśir doṣo

guṇas tūbhaya-varjitah

bhagaḥ—opulência; *me*—Minha; *aiśvaraḥ*—divina; *bhāvaḥ*—natureza; *lābhaḥ*—ganho; *mat-bhaktiḥ*—serviço devocional a Mim;

uttamah—supremo; *vidyā*—educação; *ātmani*—na alma; *bhidā*—dualidade; *bādhaḥ*—anulando; *jugupsā*—repugnância; *hrīḥ*—modéstia; *akarmasu*—em atividades pecaminosas; *śrīḥ*—beleza; *guṇāḥ*—boas qualidades; *nairapekṣya*—desapego das coisas materiais; *ādyāḥ*—e assim por diante; *sukham*—felicidade; *duḥkha*—infelicidade material; *sukha*—e felicidade material; *atyayah*—transcender; *duḥkham*—infelicidade; *kāma*—da luxúria; *sukha*—na felicidade; *apekṣā*—meditar; *paṇḍitaḥ*—um homem sábio; *bandha*—do cativo; *mokṣa*—liberação; *vit*—a pessoa que sabe; *mūrkhah*—um tolo; *deha*—com o corpo; *ādi*—e assim por diante (a mente); *aham-buddhiḥ*—aquele que se identifica; *panthāḥ*—o verdadeiro caminho; *mat*—para Mim; *nigamah*—que conduz; *smṛtaḥ*—deve-se compreender; *utpathah*—o caminho errado; *citta*—da consciência; *vikṣepah*—confusão; *svargah*—céu; *sattva-guṇa*—do modo da bondade; *udayah*—a predominância; *narakah*—inferno; *tamah*—do modo da ignorância; *unnāhah*—a predominância; *bandhuḥ*—o verdadeiro amigo; *guruḥ*—o mestre espiritual; *aham*—Eu sou; *sakhe*—Meu querido amigo, Uddhava; *grham*—o próprio lar; *śarīram*—o corpo; *mānuṣyam*—humano; *guṇa*—com boas qualidades; *ādhyah*—enriquecido; *hi*—de fato; *ādhyah*—um rico; *ucyate*—afirma-se que é; *daridraḥ*—um pobre; *yah*—aquele que; *tu*—de fato; *asantuṣṭah*—insatisfeito; *kṛpānah*—um miserável; *yah*—aquele que; *ajita*—não dominou; *indriyah*—os sentidos; *guṇesu*—no gozo material dos sentidos; *asakta*—não apegada; *dhīḥ*—cuja inteligência; *īśah*—um controlador; *guṇa*—ao gozo dos sentidos; *saṅgaḥ*—apegado; *viparyayah*—o oposto, um escravo; *ete*—estes; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *te*—teus; *praśnāḥ*—assuntos de indagação; *sarve*—todos; *sādhu*—propriamente; *nirūpitāḥ*—elucidados; *kim*—qual é o valor; *varṇitena*—de descrever; *bahunā*—elaboradamente; *lakṣaṇam*—as características; *guṇa*—de boas qualidades; *doṣayoh*—e de más qualidades; *guṇa-doṣa*—boas e más qualidades; *dṛśiḥ*—vendo; *doṣah*—um defeito; *guṇah*—a verdadeira boa qualidade; *tu*—de fato; *ubhaya*—de ambas; *varjitah*—distinta.

TRADUÇÃO

Verdadeira opulência é Minha própria natureza como a Personalidade de Deus, através da qual exibo as seis opulências ilimitadas. O Supremo ganho da vida é o serviço devocional a Mim, e verdadeira educação é anular a falsa percepção de dualidade dentro da

alma. Real modéstia é ter repugnância a atividades impróprias, e beleza é possuir boas qualidades tais como desapego. Verdadeira felicidade é transcender a felicidade e infelicidade materiais, e verdadeira miséria é envolver-se na busca do prazer sexual. Homem sábio é aquele que conhece o processo para libertar-se do cativeiro, e tolo é aquele que se identifica com o corpo e mente materiais. O verdadeiro caminho na vida é o que conduz a Mim, e o caminho errado é o gozo dos sentidos, mediante o qual a consciência fica confundida. Verdadeiro céu é a predominância do modo da bondade, ao passo que inferno é o domínio da ignorância. Eu sou o verdadeiro amigo de todos, agindo como o mestre espiritual do Universo inteiro, e o lar da pessoa é o corpo humano. Meu querido amigo Uddhava, diz-se que quem é dotado com boas qualidades é deveras rico, e quem não está satisfeito na vida é de fato pobre. Desventurado é aquele que não consegue controlar os sentidos, ao passo que quem não se apegar ao gozo dos sentidos é um verdadeiro controlador. Aquele que se apegar ao gozo dos sentidos é o oposto, um escravo. Dessa maneira, Uddhava, elucidei todos os assuntos sobre os quais indagaste. Não há necessidade de uma descrição mais minuciosa dessas boas e más qualidades, pois sempre ver o bem e o mal é em si uma qualidade má. A melhor qualidade é transcender o bem e o mal materiais.

SIGNIFICADO

A Suprema Personalidade de Deus naturalmente é pleno de seis opulências, a saber, beleza, riqueza, fama, conhecimento, força e renúncia ilimitados. Portanto, o maior ganho na vida é conseguir serviço amoroso pessoal ao Senhor, que é naturalmente o reservatório de todo o prazer. Verdadeira educação significa abandonar a idéia falsa de que alguma coisa é separada do Senhor, a fonte de todas as potências. Da mesma forma, não se deve erroneamente considerar que a alma individual é diferente ou separada da Alma Suprema. Mero acanhamento não constitui modéstia. A pessoa deve espontaneamente e com repugnância retraindo-se de cometer atividades pecaminosas; então ela é de fato modesta ou humilde. Considere-se que quem está satisfeito na consciência de Kṛṣṇa e por isso não busca o prazer material nem sofre a infelicidade material está situado de fato em felicidade. O ser humano mais desventurado é aquele viciado em prazer sexual, e homem sábio é aquele que conhece o

processo de se libertar de tal cativeiro material. Tolo é o que abandona sua amizade eterna com o Senhor Kṛṣṇa e, em vez disso, identifica-se com o próprio corpo, mente, sociedade, comunidade e família mundanos e temporários. O verdadeiro caminho da vida não é apenas uma moderna rodovia interestadual ou, em culturas mais simples, uma vereda livre de espinhos e lama. É aquele caminho que conduz ao Senhor Kṛṣṇa. O caminho errado na vida não é apenas aquela estrada que tem muitos ladrões ou postos de pedágio; é o caminho que conduz à extrema confusão decorrente do gozo material dos sentidos. Situação celestial é aquela em que predomina o modo da bondade, e não a encontrada no planeta de Indra, onde a paixão e a ignorância às vezes perturbam a atmosfera celestial. Inferno é todo lugar onde predomina o modo da ignorância, e não apenas os planetas infernais, onde, segundo o Senhor Śiva, o devoto puro pode pensar em Kṛṣṇa e permanecer feliz. Nosso verdadeiro amigo na vida é o mestre espiritual autêntico, que nos salva de todos os perigos. Dentre todos os *gurus*, o Senhor Kṛṣṇa é Ele próprio o *'nand-prāṇ'* ou mestre espiritual do Universo inteiro. Na vida material este próprio corpo é nosso lar imediato, e não alguma estrutura de tijolos, cimento, pedra e madeira. Homem rico é o que possui inúmeras boas qualidades; ele não é um tolo neurótico com uma grande conta bancária. Homem pobre é aquele que é insatisfeito, o que dispensa explicação. Quem não consegue controlar os sentidos decerto é desventurado e miserável na vida, ao passo que quem se desapega da vida material é de fato um amo ou controlador. Nos tempos modernos existem remanescentes da aristocracia em países da Europa e de outras partes do mundo, mas semelhantes pseudo-amos muitas vezes exibem os hábitos próprios de formas de vida inferior. Verdadeiro amo é aquele que domina a existência material mediante sua elevação à plataforma espiritual. Quem se apegar à vida material sem dúvida manifestará os equivalentes opostos de todas as boas qualidades mencionadas acima, e por isso será o símbolo da regressão na vida. O Senhor conclui Sua análise afirmando que não há necessidade de mais elaboração sobre essas boas e más qualidades. De fato, o propósito da vida é transcender as qualidades materiais boas e más e chegar à plataforma liberada de consciência de Kṛṣṇa pura. Explicar-se-á melhor este ponto no próximo capítulo.

to, um objeto desejável tanto para os que vivem no inferno quanto para os semideuses. O corpo humano, ainda que conceda

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Décimo Nono Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "A perfeição do conhecimento espiritual".

CAPÍTULO VINTE

O serviço devocional puro ultrapassa o conhecimento e o desapego

Este capítulo explica os processos de *karma-yoga*, *jñāna-yoga* e *bhakti-yoga*, conforme a presença de diferentes boas e más qualidades em candidatos específicos.

Os *sāstras* védicos são as palavras que expressam a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Encontra-se nesses textos védicos uma concepção de dualidade, baseada em conceitos tais como o sistema *varṇāśrama*, e ao mesmo tempo os *Vedas* rejeitam essa visão dualística. Uddhava, desejando compreender a razão por que as escrituras contêm tais idéias conflitantes, e como se poderiam conciliá-las, indagou do Senhor Kṛṣṇa este assunto. Em resposta, o Senhor Supremo disse que os *Vedas* descrevem os processos de *karma-yoga*, *jñāna-yoga* e *bhakti-yoga* para facilitar a obtenção da liberação. *Karma-yoga* destina-se às pessoas que não são desapegadas e estão cheias de desejos grosseiros; *jñāna-yoga* é para os que são desapegados dos frutos da atividade e desistiram dos esforços materiais; e *bhakti-yoga* é para aqueles que adotaram o princípio de *yukta-vairāgya*, a renúncia apropriada. Enquanto não perder o interesse em desfrutar os frutos de seu trabalho, ou enquanto não despertar sua fé nos tópicos de discussão acerca da Suprema Personalidade de Deus segundo o caminho do serviço devocional, então a pessoa tem de continuar a cumprir todos os deveres prescritos de seu *karma*. Mas nem o renunciante nem o devoto do Senhor Supremo precisam desempenhar deveres ritualísticos.

Aqueles que seguem seu próprio dever, que abandonam o que é proibido e que estão livres de cobiça e outras características nocivas atingem ou o conhecimento monístico ou então, se são afortunados, devoção à Suprema Personalidade de Deus. Podem-se alcançar semelhante conhecimento e devoção na forma de vida humana, a qual é, portanto, um objeto desejável tanto para os que vivem no inferno quanto para os semideuses. O corpo humano, ainda que conceda

todo o propósito da existência sob a forma de conhecimento e devoção, é efêmero; logo, quem é discriminador deve lutar sobriamente pela liberação antes que a morte chegue. O corpo humano é como um barco, Śrī Gurudeva é o timoneiro, e a misericórdia do Senhor Supremo é a brisa favorável. Se alguém que conseguiu este barco raro sob a forma do corpo humano não deseja atravessar o oceano da existência material, ele é de fato o assassino da alma. A mente é volúvel, mas não se deve, com indiferença, permitir que ela aja como quiser. Pelo contrário, devem-se dominar os sentidos e o ar vital e através da inteligência dotada com as qualidades da bondade deve-se pôr a mente sob controle.

Até que a mente enfim se torne estável, deve-se continuar a meditar no processo de criação de todas as coisas materiais na sequência que parte do sutil e chega ao grosseiro e em sua destruição na sequência inversa, do grosseiro para o sutil. Quem tem um senso de desapego e renúncia pode, através do constante estudo das instruções de seu mestre espiritual, abandonar a falsa identificação com o corpo e outros objetos dos sentidos. Pela prática ióguica de *yama*, *niyama*, etc., pelo cultivo de conhecimento transcendental e pela adoração e meditação na Suprema Personalidade de Deus, é possível lembrar-se da Superalma.

Virtude, ou *guṇa*, significa permanecer firme no objeto de sua plataforma particular de qualificação. Por desenvolver o desejo de rejeitar a acumulada associação material decorrente do fato de seguir os preceitos do que é bom e do que é mau, todas as inauspiciosas atividades materiais diminuem. Mediante o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus alcançam-se todas as perfeições. Qualquer um que preste serviço ao Senhor Supremo através de serviço devocional constante, será capaz de fixar a mente com estabilidade no Senhor Supremo, e assim todos os desejos de gozo dos sentidos sediados no coração serão erradicados. Quando alguém percebe diretamente a presença do Senhor Supremo, seu falso ego é extirpado por completo; todas as suas dúvidas se despedaçam, e pilhas de atividades materiais se reduzem a nada. Por essa razão os devotos da Suprema Personalidade de Deus não consideram o conhecimento e a renúncia como os meios de alcançar o benefício supremo. Só no coração de alguém desprovido de desejo material e desinteressado das coisas materiais é que pode surgir o serviço devocional ao Senhor. A piedade e impiedade resultantes de preceitos e proibições

ritualísticos não se podem aplicar aos imaculados devotos puros do Senhor Supremo.

VERSO 1

श्री उद्धव उवाच

विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते ।

अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम् ॥ १ ॥

śrī-uddhava uvāca

vidhiś ca pratiṣedhaś ca

nigamo hiśvarasya te

avekṣate 'raviṇḍākṣa

guṇam doṣam ca karmanām

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *vidhiḥ*—preceito positivo; *ca*—também; *pratiṣedhaḥ*—preceito proibitivo; *ca*—e; *nigamaḥ*—a literatura védica; *hi*—de fato; *iśvarasya*—do Senhor; *te*—de Ti; *avekṣate*—focaliza; *araviṇḍa-akṣa*—ó pessoa de olhos de lótus; *guṇam*—qualidades boas ou piedosas; *doṣam*—qualidades más ou pecaminosas; *ca*—também; *karmanām*—de atividades.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Kṛṣṇa dos olhos de lótus, és o Senhor Supremo, e por isso os textos védicos, que consistem em preceitos positivos e negativos, constituem Tua ordem. Esses textos salientam as boas e más qualidades do trabalho.

SIGNIFICADO

No final do capítulo anterior, o Senhor Kṛṣṇa declarou que *guṇa-doṣa-dr̥ṣir doṣo guṇas tūbhaya-varjitah*: “Voltar a atenção para a piedade e o pecado materiais é por si só uma discrepância, pois verdadeira piedade significa transcender a ambos”. Śrī Uddhava agora continua com este ponto para que o Senhor Kṛṣṇa dê uma explicação mais elaborada deste difícil assunto. Aqui Śrī Uddhava afirma que os textos védicos, que constituem as leis de Deus, tratam da piedade e do pecado; deve-se, portanto, esclarecer como se transcendem as atividades recomendadas nos Vedas. Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, Uddhava de súbito compreendeu o propósito

das palavras que o Senhor Kṛṣṇa acabara de dizer, e para induzir o Senhor a elaborar melhor esse ponto interessante Uddhava externamente desafiou a afirmação do Senhor.

VERSO 2

ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादववर्षभः ।

प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत् ॥ २ ॥

varṇāśrama-vikalpam ca

pratilomānulomajam

dravya-deśa-vayaḥ-kālān

svargam narakam eva ca

varṇa-āśrama—do sistema *varṇāśrama*; *vikalpam*—a variedade de posições superiores e inferiores criadas pela piedade e pelo pecado; *ca*—e; *pratiloma*—nascimento em família mista, em que o pai tem uma posição social inferior à da mãe; *anuloma-jam*—nascimento numa família mista, em que o pai tem uma posição social superior à da mãe; *dravya*—objetos ou bens materiais; *deśa*—o lugar; *vayaḥ*—a idade; *kālān*—o tempo; *svargam*—céu; *narakam*—inferno; *eva*—na verdade; *ca*—também.

TRADUÇÃO

Segundo a literatura védica, as variedades superiores e inferiores encontradas no sistema social humano, *varṇāśrama*, devem-se aos modos piedosos e pecaminosos de planejamento familiar. Dessa maneira, piedade e pecado são pontos de referência constantes na análise védica dos componentes de uma dada situação — a saber, os ingredientes materiais, o lugar, a idade e o tempo. De fato, os Vedas revelam a existência de céu e inferno materiais, que se baseiam com certeza na piedade e no pecado.

SIGNIFICADO

Pratiloma indica a combinação de uma mulher superior com um homem inferior. Por exemplo, a comunidade *vaidehaka* consiste naqueles nascidos de pai *sūdra* e mãe *brāhmaṇa*, enquanto os *sūtas* são aqueles nascidos de pai *kṣatriya* e mãe *brāhmaṇa* ou de pai

sūdra e mãe *kṣatriya*. *Anuloma* indica aqueles que nasceram de pai superior e mãe inferior. Os *mūrdhāvasikta* são os que nasceram de pai *brāhmaṇa* e mãe *kṣatriya*. *Ambaṣṭhas* são os que nasceram de pai *brāhmaṇa* e mãe *vaiśya*, e eles em geral se tornam médicos. *Kaṛaṇa* indica os filhos de pai *vaiśya* e mãe *sūdra* ou de pai *kṣatriya* e mãe *vaiśya*. Fica evidente no primeiro capítulo do *Bhagavad-gītā* que esta mistura de castas não é muito apreciada na cultura védica. Arjuna estava muito preocupado com o fato de que a morte de tantos *kṣatriyas* no campo de batalha levaria à mistura de mulheres superiores com homens inferiores, e baseado nisso ele objetava à luta. Em qualquer caso, o sistema social védico inteiro baseia-se na distinção entre piedade e pecado, e Śrī Uddhava está incitando o Senhor a explicar com mais pormenores Sua afirmação de que se devem transcender tanto a piedade quanto o pecado.

VERSO 3

गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव ।

निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम् ॥ ३ ॥

guṇa-doṣa-bhidā-drṣṭim

antareṇa vacas tava

niḥśreyasaṁ katham nṛṇāṁ

niṣedha-vidhi-lakṣaṇam

guṇa—piedade; *doṣa*—pecado; *bhidā*—a diferença entre; *drṣṭim*—ver; *antareṇa*—sem; *vacas*—palavras; *tava*—Tuas; *niḥśreyasaṁ*—perfeição da vida, liberação; *katham*—como é possível; *nṛṇāṁ*—para seres humanos; *niṣedha*—proibições; *vidhi*—preceitos positivos; *lakṣaṇam*—caracterizados por.

TRADUÇÃO

Sem ver a diferença entre piedade e pecado, como pode alguém compreender Tuas próprias instruções sob a forma dos textos védicos, que ordenam agir de forma piedosa e proíbem a ação pecaminosa? Além disso, sem tais textos védicos autorizados, que afinal concedem a liberação, como podem os seres humanos alcançar a perfeição da vida?

SIGNIFICADO

Se alguém não aceita a necessidade de executar atividades piedosas e evitar atividades pecaminosas, torna-se muito difícil compreender as escrituras religiosas autorizadas; e sem tais escrituras, como podem os seres humanos alcançar a salvação? Eis a essência da pergunta de Śrī Uddhava.

VERSO 4

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवैश्वर ।
श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थे साध्यसाधनयोरपि ॥ ४ ॥

pitṛ-deva-manuṣyānām

vedaś cakṣus taveśvara

śreyas tv anupalabdhe 'rthe

sādhya-sāadhanayor api

pitṛ—dos antepassados; *deva*—dos semideuses; *manuṣyānām*—dos seres humanos; *vedaś*—o conhecimento védico; *cakṣuḥ*—é o olho; *tava*—que emana de Ti; *īśvara*—ó Senhor Supremo; *śreyah*—superior; *tu*—de fato; *anupalabdhe*—naquilo que não se pode perceber diretamente; *arthe*—nas metas da vida humana, tais como gozo dos sentidos, liberação e consecução do céu; *sādhya-sāadhanayor*—tanto nos meios como nos fins; *api*—de fato.

TRADUÇÃO

Meu querido Senhor, para compreender aquelas coisas que transcendem a experiência direta — tais como a liberação espiritual ou a consecução do céu e outros desfrutes mundanos que se encontram além de nossa capacidade atual — e em geral para compreender os meios e fim de todas as coisas, os antepassados, semideuses e seres humanos têm de consultar os textos védicos, que são Tuas próprias leis, pois elas constituem a mais elevada evidência e revelação.

SIGNIFICADO

Pode-se argumentar que, enquanto os seres humanos decerto são inclinados à ignorância, os elevados antepassados e semideuses são considerados oniscientes no que diz respeito aos assuntos universais.

Se tais seres superiores se comunicassem com a Terra, então, em sua busca de satisfazer os desejos pessoais, todos poderiam contornar o conhecimento védico. Nesta passagem as palavras *vedaś cakṣuḥ* negam este conceito. Mesmo os semideuses e antepassados têm, quando muito, uma concepção ambígua sobre a liberação suprema, e até em assuntos materiais, eles estão sujeitos a frustração pessoal. Embora sejam todo-poderosos no tocante à concessão de bênçãos materiais a espécies inferiores tais como os seres humanos, os semideuses às vezes são frustrados em seus programas pessoais de gozo dos sentidos. Um rico homem de negócios, por exemplo, pode não ter dificuldade em pagar o salário insignificante de um de seus inúmeros empregados, mas o mesmo homem abastado talvez fique completamente frustrado nas relações com sua própria família e amigos e também seja derrotado em seus esforços para expandir sua fortuna por meio de mais investimentos. Embora um homem rico pareça todo-poderoso para seus empregados subordinados, ele mesmo tem de lutar para satisfazer seus desejos pessoais. De maneira semelhante, os semideuses e antepassados encontram muitas dificuldades em manter e expandir seu padrão de vida celestial. Eles, portanto, tem de se refugiar sempre no conhecimento védico superior. Mesmo na administração dos assuntos cósmicos, eles seguem à risca as diretrizes dos *Vedas*, que são as leis de Deus. Se entidades tão fabulosas como os semideuses precisam se refugiar nos *Vedas*, podemos apenas imaginar a posição dos seres humanos, que são frustrados por assim dizer a cada passo de suas vidas. Todo ser humano deve aceitar o conhecimento védico como a mais elevada evidência em assuntos materiais e espirituais. Uddhava salienta para o Senhor que, se alguém aceita a autoridade do conhecimento védico, parece impossível rejeitar o conceito material de piedade e pecado. Dessa forma Uddhava continua examinando a afirmação polêmica do Senhor feita no final do último capítulo.

VERSO 5

गुणदोषमिदादृष्टिर्निगमात्ते न हि स्वतः ।

निगमेनापवादश्च मिदाया इति ह भ्रमः ॥ ५ ॥

guṇa-doṣa-bhidā-drṣṭir

nigamāt te na hi svataḥ

nigamenāpavādaś ca bhidāyā iti ha bhramah
guna—piedade; *doṣa*—pecado; *bhidā*—a diferença entre; *drṣṭiḥ*—vendo; *nigamāt*—do conhecimento védico; *te*—Teu; *na*—não; *hi*—de fato; *svataḥ*—automaticamente; *nigamena*—pelos *Vedas*; *apavādaḥ*—anulação; *ca*—também; *bhidāyāḥ*—de tal distinção; *iti*—assim; *ha*—claramente; *bhramah*—confusão.

TRADUÇÃO

Meu querido Senhor, a distinção observada entre piedade e pecado vem de Teu próprio conhecimento védico e não surge por si só. Se a mesma literatura védica subsequentemente anula tal distinção entre piedade e pecado, na certa haverá confusão.

SIGNIFICADO

No *Bhagavad-gītā* (15.15) o Senhor Kṛṣṇa declara que *vedaiś ca sārvaṃ aham eva vedyah*: “Através de todos os *Vedas*, é a Mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do *Vedānta* e sou aquele que conhece os *Vedas*”. O conhecimento védico emana da respiração da Personalidade de Deus; portanto, tudo o que o Senhor Kṛṣṇa fala é *Veda*, ou conhecimento perfeito. Os textos védicos estão cheios de descrições acerca de piedade e pecado, mas a declaração do Senhor Kṛṣṇa de que se deve transcender a piedade e o pecado também deve ser compreendida como conhecimento védico. Śrī Uddhava compreendeu este ponto e por isso pede ao Senhor Kṛṣṇa que esclareça essa aparente contradição. Em última análise, o mundo material dá às entidades vivas uma oportunidade de satisfazer seus desejos pervertidos e ao mesmo tempo alcançar pouco a pouco a liberação de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Logo, a piedade material deve ser considerada um meio e jamais um fim absoluto, já que o próprio mundo material não é absoluto, sendo temporário e limitado. A Personalidade de Deus é Ele mesmo o reservatório de toda a virtude e bondade. Aquelas pessoas e atividades que agradam ao Senhor devem ser consideradas virtuosas, e aquelas que lhe desagradam devem ser consideradas pecaminosas. Não pode haver nenhuma outra definição permanente desses termos. Se alguém se tornar um moralista mundano, esquecendo o Senhor Supremo, sua posição com certeza é imperfeita, e ele não alcançará a meta última

da piedade, ou seja, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Por outro lado, existe enorme medo entre os moralistas de que, caso se minimize a distinção entre piedade e pecado, as pessoas cometerão muitas atrocidades em nome de Deus. No mundo moderno não há uma compreensão clara acerca do que vem a ser autoridade espiritual, e os moralistas consideram que qualquer apelo para transcender a moralidade é um convite ao fanatismo, à anarquia, à violência e à corrupção. Desse modo, eles julgam que os princípios morais mundanos são mais importantes do que tentar agradar diretamente a Deus. Por este ponto ser polêmico, Uddhava ansiosamente solicita ao Senhor que apresente uma explicação clara.

VERSO 6

श्रीभगवानुवाच

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया ।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥६॥

śrī-bhagavān uvāca
yogāś trayo mayā proktā
nṛṇāṃ śreya-vidhitsuṣā
jñānam karma ca bhaktiś ca
nopāyo 'nyo 'sti kutracit

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *yogāḥ*—processos; *trayaḥ*—três; *mayā*—por Mim; *proktāḥ*—descritos; *nṛṇām*—dos seres humanos; *śreyaḥ*—a perfeição; *vidhitsuṣā*—desejando conceder; *jñānam*—o caminho da filosofia; *karma*—o caminho do trabalho; *ca*—também; *bhaktiḥ*—o caminho da devoção; *ca*—também; *na*—nenhum; *upāyah*—meio; *anyah*—outro; *asti*—existe; *kutracit*—qualquer que seja.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, porque desejo que os seres humanos atinjam a perfeição, apresentei três caminhos conducentes ao avanço — o caminho do conhecimento, o caminho do trabalho e o caminho da devoção. Além desses três não existe absolutamente nenhum outro meio de elevação.

SIGNIFICADO

Em última análise, a meta da especulação filosófica, do trabalho piedoso regulado e do serviço devocional é a mesma — consciência de Kṛṣṇa. Como o Senhor declara no *Bhagavad-gītā* (4.11):

*ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ*

“A todos Eu recompenso proporcionalmente ao grau de sua rendição a Mim. Ó filho de Prthā, em qualquer circunstância, todos seguem o Meu caminho.” Embora todos os processos autorizados de perfeição humana em última análise levem à consciência de Kṛṣṇa, ou ao amor a Deus, vários executores têm propensões e qualificações específicas e por isso gravitam para diferentes métodos de auto-realização. Aqui o Senhor Kṛṣṇa descreve juntos os três processos autorizados para enfatizar que a meta última deles é uma só. Ao mesmo tempo, jamais se podem considerar que a especulação filosófica e o trabalho piedoso regulado são iguais ao amor puro por Deus, como o próprio Senhor esclareceu de maneira muito minuciosa nos capítulos anteriores. A palavra *trayaḥ*, ou “três”, indica que, apesar de sua unidade última de propósito, os três caminhos apresentam diversidade no progresso e na consecução. Ninguém pode lograr, através da mera especulação ou piedade, o mesmo resultado que é alcançável mediante a rendição direta à Personalidade de Deus, na qual se depende por completo de Sua misericórdia e amizade. Aqui a palavra *karma* indica o trabalho dedicado à Personalidade de Deus. Como se descreve no *Bhagavad-gītā* (3.9):

*yajñārthāt karmaṇo 'nyatra
loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ
tad-arthaṁ karma kaunteya
mukta-saṅgaḥ samācara*

“Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Viṣṇu, caso contrário, o trabalho produz cativo neste mundo material. Portanto, ó filho de Kuntī, executa teus deveres prescritos para a satisfação dEle, e desta forma sempre permanecerás livre do cativo.” No

processo de *jñāna*, procura-se a liberação impessoal, que consiste em fundir-se na ofuscante refulgência da Personalidade de Deus. Semelhante liberação é considerada infernal pelos devotos, porque devido a tal fusão a pessoa perde toda a consciência do supremo aspecto bem-aventurado do Senhor como Bhagavān, a pessoa suprema. Os executores de *karma*, ou trabalho regulado, buscam os três aspectos do progresso humano — a saber, religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos — e descartam a liberação. Os trabalhadores frutivos acham que, por esgotarem cada um de seus inumeráveis desejos materiais, eles aos poucos sairão do túnel escuro da existência material e rumarão para a luz brilhante da liberação espiritual. Esse processo é muito perigoso e incerto, porque praticamente não há limites para os desejos materiais e até mesmo uma leve falta no processo de trabalho regulado constitui pecado e lança a pessoa fora do caminho da vida progressiva. Os devotos aspiram diretamente ao amor por Deus e são por isso muito agradáveis ao Senhor Supremo. De qualquer forma, todas as três divisões de elevação védica dependem por completo da misericórdia do Senhor Kṛṣṇa. Não se pode progredir em nenhum desses caminhos sem as bênçãos do Senhor. Outros processos védicos, tais como austeridade, caridade, etc. estão incluídos nas três divisões primárias descritas aqui.

VERSO 7

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु ।
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥ ७ ॥

nirvinṇānām jñāna-yogo

nyāsinām iha karmasu

teṣv anirvinṇa-cittānām

karma-yogas tu kāmīnām

nirvinṇānām—para aqueles que estão desgostosos; *jñāna-yogaḥ*—o caminho da especulação filosófica; *nyāsinām*—para aqueles que são renunciados; *iha*—dentre esses três caminhos; *karmasu*—nas atividades materiais ordinárias; *teṣu*—naquelas atividades; *anirvinṇa*—não desgostosos; *cittānām*—para aqueles que têm consciência; *karma-yogaḥ*—o caminho de *karma-yoga*; *tu*—de fato; *kāmīnām*—para aqueles que ainda desejam felicidade material.

TRADUÇÃO

Dentre esses três caminhos, *jñāna-yoga*, o caminho da especulação filosófica, é recomendado para aqueles que estão desgostosos com a vida material e por isso perderam o apego às atividades frutivas ordinárias. Aqueles que não se desgostaram com a vida material, tendo ainda muitos desejos para satisfazer, devem buscar a perfeição através do caminho de *karma-yoga*.

SIGNIFICADO

Neste verso o Senhor revela as diferentes propensões que levam os seres humanos a adotar diferentes processos de perfeição. Aqueles que estão frustrados na vida material ordinária constituída de sociedade, amizade e amor, e que compreendem que a promoção ao céu apenas acarreta mais misérias domésticas, adotam diretamente o caminho do conhecimento. Através da discriminação filosófica autorizada eles transcendem os vínculos da existência material. Aqueles que ainda desejam desfrutar de sociedade, amizade e amor mundanos e que se sentem excitados pela perspectiva de ir com seus parentes para os planetas paradisíacos materiais não conseguem adotar diretamente o caminho rigoroso do avanço filosófico, que exige grande austeridade. Aconselha-se que tais pessoas permaneçam na vida familiar e ofereçam os frutos de seu trabalho ao Supremo. Dessa maneira, eles também podem se aperfeiçoar e pouco a pouco aprender o desapego da vida material.

VERSO 8

यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् ।
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥८॥

yadṛcchayā mat-kathāḍau

jāta-śraddhas tu yaḥ pumān

na nirviṇṇo nāti-sakto

bhakti-yogo 'sya siddhi-daḥ

yadṛcchayā—de um modo ou de outro por boa fortuna; *mat-kathā-āḍau*—nas narrações, canções, filosofia, representações dramáticas, etc.; que descrevem Minhas glórias; *jāta*—despertada; *śraddhaḥ*—fé; *tu*—de fato; *yaḥ*—aquela que; *pumān*—uma pessoa;

na—não; *nirvinṇaḥ*—desgostosa; *na*—não; *ati-saktaḥ*—muito apegada; *bhakti-yogaḥ*—o caminho da devoção amorosa; *asya*—dele; *siddhi-daḥ*—concederá a perfeição.

TRADUÇÃO

Se, de um modo ou de outro, alguém por boa fortuna desenvolve fé em ouvir e cantar Minhas glórias, tal pessoa, que não está nem muito desgostosa da vida material, nem muito apegada a ela, deve alcançar a perfeição através do caminho da devoção amorosa a Mim.

SIGNIFICADO

Se, de um modo ou de outro, alguém obtém a associação dos devotos puros do Senhor e ouve deles a mensagem transcendental do Senhor Kṛṣṇa, então ele tem a oportunidade de se tornar devoto do Senhor. Como se mencionou no verso anterior, aqueles que se desgostaram com a vida material adotam a especulação filosófica impersonalista e tentam eliminar à força qualquer vestígio de existência pessoal. Aqueles que ainda estão apegados ao gozo material dos sentidos tentam purificar-se oferecendo ao Supremo os frutos de suas atividades corriqueiras. O candidato de primeira classe ao serviço devocional puro, por outro lado, nem está desgostoso por completo com a vida material, nem apegado a ela. Ele não deseja prosseguir mais na existência material ordinária, porque esta não pode outorgar verdadeira felicidade. No entanto, o candidato ao serviço devocional não abandona toda a esperança de aperfeiçoar a existência pessoal. Como o Senhor descreveu nesta passagem, quem evita os dois extremos — apego material e reação impessoal ao apego material — e de alguma forma consegue a associação dos devotos puros, ouvindo fielmente sua mensagem, é um bom candidato a voltar ao lar, voltar ao Supremo.

VERSO 9

तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता ।

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९ ॥

tāvat karmāṇi kuryīta

na nirvidyeta yāvatā

mat-kathā-śravaṇādaḥ vā—mat-kathā-śravaṇādaḥ vā—
śraddhā yāvan na jāyate—
tāvat—até aquele momento; *karmāṇi*—atividades fruitivas; *kur-
 vīta*—devem-se executar; *na nirvidyeta*—não fica saciado; *yāvatā*—
 enquanto; *mat-kathā*—de discursos sobre Mim; *śravaṇa-ādaḥ*—
 quanto a *śravaṇam*, *kīrtanam*, etc.; *vā*—ou; *śraddhā*—fé; *yāvat*—en-
 quanto; *na*—não; *jāyate*—é despertada.

TRADUÇÃO

Enquanto não ficar saciada da atividade fruitiva e não despertar seu gosto pelo serviço devocional através de *śravaṇam* *kīrtanam* *viṣṇoḥ*, a pessoa deve agir segundo os princípios reguladores dos preceitos védicos.

SIGNIFICADO

A menos que tenha desenvolvido firme fé no Senhor Kṛṣṇa median-
 te a associação com devotos puros e esteja cem por cento ocupada
 no serviço devocional ao Senhor, a pessoa não deve negligenciar
 os princípios e deveres védicos ordinários. Como o próprio Senhor
 afirmou:

śruti-smṛti mamaivājñe
yas te ullāṅghya vartate
ājñā-cchedi mama dveṣi
mad-bhakto 'pi na vaiṣṇavaḥ

“Deve-se saber que as escrituras *śruti* e *smṛti* constituem Meus pre-
 ceitos, e deve-se entender que quem infringe tais códigos viola Minha
 vontade e assim se opõe a Mim. Embora tal indivíduo possa alegar
 ser Meu devoto, ele de fato não é um vaisnava.” Aqui o Senhor
 afirma que, se alguém não desenvolveu firme fé no processo de
 cantar e ouvir, deve obedecer aos preceitos ordinários dos textos vé-
 dicos. Há muitos sintomas pelos quais se pode reconhecer um devo-
 to avançado do Senhor. No Primeiro Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam*
 (1.2.7) afirma-se:

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyam
jñānam ca yad ahaitukam

Aquele que de fato se ocupa no serviço devocional avançado de ime-
 diato desenvolve conhecimento claro a respeito da consciência de
 Kṛṣṇa e desapego das atividades não devocionais. Quem não está si-
 tuado nessa plataforma tem de obedecer aos preceitos ordinários da
 literatura védica ou correr o risco de tornar-se hostil à Suprema Per-
 sonalidade de Deus. Por outro lado, aquele que desenvolveu grande
 fé no serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa não hesita em fazer coisa
 alguma que promova a missão do Senhor. Como se afirma no Déci-
 mo Primeiro Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam* (11.5.41):

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṃ pitṛṇāṃ
na kiṅkaro nāyam ṛṇi ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇam śaraṇyam
gato mukundaṃ parihṛtya kartam

“Todo aquele que se tenha refugiado nos pés de lótus de Mukunda,
 o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obri-
 gação, e tenha adotado o caminho com toda a seriedade, não tem
 nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, enti-
 dades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepas-
 sados.”

A este respeito, Śrīla Jīva Gosvāmī ressalta que, quando algué-
 m se rende por completo ao Senhor Kṛṣṇa, ele se refugia na promessa
 do Senhor de liquidar todas as outras responsabilidades e dívidas
 da alma rendida. Dessa maneira, por meditar na promessa de prote-
 ção do Senhor o devoto se torna destemido. Aqueles, porém, que
 estão cheios de apego material se assustam ante a perspectiva de ren-
 dição completa à Suprema Personalidade de Deus, revelando com
 isso sua mentalidade hostil ao Senhor.

VERSO 10

स्वधर्मस्थो यजन् यज्ञैरनाशीः काम उद्धव ।
 न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत् ॥१०॥

sva-dharma-stho yajan yajñair
anāśiḥ-kāma uddhava
na yāti svarga-narakau
yady anyan na samācaret

sva-dharma—nos próprios deveres prescritos; *sthah*—situado; *yajan*—adorando; *yajñaiḥ*—através de sacrifícios prescritos; *anāśih-kāmaḥ*—não desejando resultados fruitivos; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *na*—não; *yāti*—vai; *svarga*—para o céu; *narakau*—ou para o inferno; *yadi*—se; *anyat*—algo diferente de seu dever prescrito; *na*—não; *samācaret*—executa.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, alguém situado em seu dever prescrito, que executa adoração adequada através de sacrifícios védicos, mas não deseja o resultado fruitivo de tal adoração, não irá para os planetas celestiais; do mesmo modo, caso não realize atividades proibidas, ele não irá para o inferno.

SIGNIFICADO

Nesta passagem se descreve a perfeição de *karma-yoga*. Quem não deseja recompensas fruitivas em troca de suas atividades religiosas não perde tempo indo para os planetas superiores atrás de desfrute celestial. Do mesmo modo, quem não negligenciar seu dever prescrito nem praticar atividades proibidas não sofrerá o incômodo de ir para o inferno ser castigado. Dessa forma, evitando recompensas e castigos materiais, tal pessoa livre de desejos pode ser promovida à plataforma de serviço devocional puro ao Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 11

अस्मिँल्लोके वर्तमानः स्वधर्मस्योऽनघः शुचिः ।

ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ॥११॥

asmil loke vartamānaḥ

sva-dharma-stho 'naghaḥ śuciḥ

jñānam viśuddham āpnoti

mad-bhaktim vā yadṛcchayā

asmin—neste; *loke*—mundo; *vartamānaḥ*—existindo; *sva-dharma*—no próprio dever prescrito; *sthah*—situado; *anaghaḥ*—livre de atividades pecaminosas; *śuciḥ*—purificado da contaminação material; *jñānam*—conhecimento; *viśuddham*—transcendental; *āpnoti*—obtem;

mat—a Mim; *bhaktim*—serviço devocional; *vā*—ou; *yadṛcchayā*—segundo a própria fortuna.

TRADUÇÃO

Aquele que está situado em seu dever prescrito, livre de atividades pecaminosas e purificado da contaminação material, nesta mesma vida obtém conhecimento transcendental ou, por boa fortuna, serviço devocional a Mim.

SIGNIFICADO

Asmin loke indica a atual duração de vida da pessoa. Antes da morte de seu corpo atual ela pode obter conhecimento transcendental ou, por grande fortuna, serviço devocional puro ao Senhor Supremo. A palavra *yadṛcchayā* indica que, se alguém de um modo ou de outro conseguir a associação dos devotos puros e ouvi-los fielmente, ele poderá alcançar a consciência de Kṛṣṇa, a mais elevada perfeição da vida. Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, através do conhecimento transcendental alcança-se a liberação, ao passo que através do serviço devocional puro pode-se obter o amor a Deus, no qual está automaticamente incluída a liberação. Ambos os resultados são decerto superiores às atividades fruitivas ordinárias, mediante as quais se tenta desfrutar quase as mesmas coisas que os animais. Se o serviço devocional está mesclado com tendências para as atividades fruitivas ou a especulação mental, então pode-se alcançar a fase neutra de amor a Deus, enquanto aqueles que têm inclinação a servir só ao Senhor Kṛṣṇa avançam rumo às etapas mais elevadas de amor a Deus, a saber, servidão, amizade, amor parental e relação conjugal.

VERSO 12

स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिष्यन्तथा ।

साधकं ज्ञानमक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् ॥१२॥

svargiṇo 'py etam icchanti

lokaṁ nirayiṣyas tathā

sādhakaṁ jñāna-bhaktibhyām

ubhayaṁ tad-asādhakam

—*svargīṇaḥ*—os residentes dos planetas celestiais; *api*—mesmo; *etam*—este; *icchanti*—desejam; *lokam*—o planeta Terra; *nirayīṇaḥ*—os residentes do inferno; *tathā*—da mesma forma; *sādhakam*—que conduz à obtenção; *jñāna-bhaktibhyām*—de conhecimento transcendental e de amor por Deus; *ubhayam*—ambos (o céu e o inferno); *tat*—para esta perfeição; *asādhakam*—inúteis.

TRADUÇÃO

Os residentes tanto do céu quanto do inferno desejam nascer como ser humano no planeta Terra porque a vida humana facilita a obtenção de conhecimento transcendental e de amor por Deus, ao passo que nem corpos celestiais nem corpos infernais fornecem de maneira tão eficiente essas oportunidades.

SIGNIFICADO

Śrīla Jīva Gosvāmī salienta que no céu material a pessoa se absorve em extraordinário gozo dos sentidos e no inferno ela se absorve em sofrimento. Em ambos os casos há pouco estímulo para a aquisição de conhecimento transcendental ou de amor puro por Deus. Excessivo sofrimento ou prazer são, portanto, obstáculos para o avanço espiritual.

VERSO 13

न नरः स्वर्गतिं काङ्क्षेन्नारकीं वा विचक्षणः ।
नेमं लोकं च काङ्क्षेत् देहावेशात् प्रमाद्यति ॥१३॥

*na naraḥ svar-gatim kāṅkṣen
nārakīm vā vicakṣaṇaḥ
nemaṁ lokam ca kāṅkṣeta
dehāveśāt pramādyati*

na—nunca; *naraḥ*—um ser humano; *svaḥ-gatim*—promoção ao céu; *kāṅkṣet*—deve desejar; *nārakīm*—para o inferno; *vā*—ou; *vicakṣaṇaḥ*—uma pessoa erudita; *na*—nem; *imam*—este; *lokam*—planeta Terra; *ca*—também; *kāṅkṣeta*—deve-se desejar; *deha*—no corpo material; *āveśāt*—da absorção; *pramādyati*—a pessoa se torna um tolo.

TRADUÇÃO

O ser humano que é sábio jamais deve desejar ser promovido aos planetas celestiais ou residir no inferno. De fato, o ser humano também deve desejar ter residência permanente na Terra, pois devido a tal absorção no corpo material ele se torna tolamente negligente quanto a seu verdadeiro interesse próprio.

SIGNIFICADO

Quem alcançou a vida humana na Terra tem uma excelente oportunidade de obter a liberação espiritual através da consciência de Kṛṣṇa, ou o serviço devocional ao Senhor. Logo, não se deve desejar a promoção ao céu nem a arriscada residência no inferno, onde prazer ou punição excessivos desviam a mente da auto-realização. Por outro lado, ninguém deve pensar: “a Terra é tão agradável, posso ficar aqui para sempre”. Deve-se desenvolver desapego completo de todos os aspectos e categorias da existência material e voltar ao lar, voltar ao Supremo, onde a vida é eterna e plena de bem-aventurança e conhecimento.

O Senhor Kṛṣṇa começa a desenvolver Sua prova conclusiva de que o verdadeiro progresso humano encontra-se além da piedade e do pecado materiais. Primeiro o Senhor esclareceu que há basicamente três métodos de elevação humana, a saber, *jñāna*, *karma* e *bhakti*, e que a meta é o conhecimento transcendental e por fim o amor a Deus. Agora o Senhor explica que a promoção aos planetas celestiais (a meta final da piedade), bem como a residência no inferno (o resultado das atividades pecaminosas) são ambas inúteis no tocante ao cumprimento do verdadeiro propósito da vida. Nem a piedade nem o pecado materiais estabelecem a entidade viva eterna em sua posição constitucional; portanto, é preciso algo mais para alcançar a verdadeira perfeição da vida.

VERSO 14

एतद् विद्वान् पुरा मृत्योरमवाय घटेत सः ।
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम् ॥१४॥

*etad vidvān purā mṛtyor
abhavāya ghaṭeta saḥ*

apramatta idam jñātvā

martyam apy artha-siddhi-dam

etat—isto; *vidvān*—sabendo; *purā*—antes; *mṛtyoh*—da morte; *abhavāya*—para transcender a existência material; *ghaṭeta*—deve agir; *saḥ*—ele; *apramattaḥ*—sem preguiça nem tolice; *idam*—isto; *jñātvā*—sabendo; *martyam*—sujeito à morte; *api*—embora; *artha*—da meta da vida; *siddhi-dam*—que dá a perfeição.

TRADUÇÃO

O homem sábio, que entende que o corpo material, embora esteja sujeito à morte, ainda assim pode conceder a perfeição da vida, não deve por tolice deixar de se aproveitar dessa oportunidade antes que a morte chegue.

VERSO 15

छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम् ।

खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥

chidyamānam yamair etaiḥ

kr̥ta-nīdam vanaspatim

khagaḥ sva-ketam utsṛjya

kṣemaṁ yāti hy alampaṭaḥ

chidyamānam—sendo derrubada; *yamair*—por homens cruéis, que são como a morte personificada; *etaiḥ*—por esses; *kr̥ta-nīdam*—em que construiu seu ninho; *vanaspatim*—uma árvore; *khagaḥ*—um pássaro; *sva-ketam*—seu lar; *utsṛjya*—abandonando; *kṣemaṁ*—a felicidade; *yāti*—consegue; *hi*—de fato; *alampaṭaḥ*—sem apego.

TRADUÇÃO

Sem apego, um pássaro abandona a árvore em que construiu seu ninho quando esta árvore é cortada por homens cruéis que são como a morte personificada, e assim o pássaro encontra felicidade em outro lugar.

SIGNIFICADO

Aqui se dá o exemplo de desapego do conceito de vida corpórea. A entidade viva reside dentro do corpo assim como um pássaro

reside numa árvore. Quando homens levianos derrubam a árvore, o pássaro, sem lamentar a perda de seu ninho, não hesita em estabelecer residência em outro lugar.

VERSO 16

अहोरात्रैश्छिद्यमानं बुद्ध्वायुर्भयवेषथुः ।

मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशम्यति ॥१६॥

aho-rātraiś chidyamānam

buddhvāyur bhaya-vepathuḥ

mukta-saṅgaḥ param buddhvā

nirīha upaśamyati

ahaḥ—por dias; *rātraiḥ*—por noites; *chidyamānam*—sendo cortada; *buddhvā*—sabendo; *āyuh*—a duração da vida; *bhaya*—com medo; *vepathuḥ*—tremendo; *mukta-saṅgaḥ*—livre de apego; *param*—o Senhor Supremo; *buddhvā*—compreendendo; *nirīhaḥ*—sem desejo material; *upaśamyati*—alcança perfeita paz.

TRADUÇÃO

Sabendo que a duração de sua vida está, de modo semelhante, sendo cortada pelo passar dos dias e das noites, a pessoa deve tremer de medo. Dessa forma, abandonando todo apego e desejo materiais, ela compreende o Senhor Supremo e alcança a perfeita paz.

SIGNIFICADO

O devoto inteligente sabe que os dias e noites que passam estão esgotando a duração de sua vida, e ele portanto abandona seu fútil apego aos objetos materiais dos sentidos. Ao contrário, ele luta para conseguir um benefício permanente na vida. Assim como o pássaro desapegado abandona de imediato seu ninho e vai para outra árvore, do mesmo modo, o devoto sabe que não existe oportunidade de residência permanente dentro do mundo material. Em vez disso ele dedica sua energia de trabalho para lograr residência eterna no reino de Deus. Ao transcender os modos da natureza material e atingir a própria natureza espiritual de Kṛṣṇa, o devoto afinal consegue a paz perfeita.

VERSO 17

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं
 पुवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् ।
 मयानुकूलेन नमस्वतेरितं
 पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा ॥१७॥
nr-deham ādyam su-labham su-durlabham
plavam su-kalpam guru-karṇadhāram
mayānukūlena nabhasvateritam
pumān bhavābhim na taret sa ātma-hā

nr—humano; *deham*—corpo; *ādyam*—a fonte de todos os resultados favoráveis; *su-labham*—obtido sem esforço; *su-durlabham*—embora impossível de obter mesmo com grande esforço; *plavam*—um navio; *su-kalpam*—muito bem adaptado para seu propósito; *guru*—tendo o mestre espiritual; *karṇa-dhāram*—como o capitão do navio; *mayā*—por Mim; *anukūlena*—com favoráveis; *nabhasvatā*—ventos; *īritam*—impelido; *pumān*—uma pessoa; *bhava*—da existência material; *abhim*—o oceano; *na*—não; *taret*—atravessa; *saḥ*—ele; *ātma-hā*—o matador da própria alma.

TRADUÇÃO

O corpo humano, que pode conceder todo o benefício da vida, é obtido automaticamente pelas leis da natureza, embora ele seja uma conquista muito rara. Pode-se comparar este corpo humano a um navio perfeitamente construído que tem o mestre espiritual como capitão e as instruções da Personalidade de Deus como ventos favoráveis impelindo-o em seu curso. Considerando todas essas vantagens, o ser humano que não utiliza sua vida para atravessar o oceano da existência material deve ser considerado o matador da própria alma.

SIGNIFICADO

O corpo humano, obtido após muitas e muitas vidas em formas inferiores, é criado de tal maneira que pode conceder a perfeição máxima da vida. É obrigação do ser humano servir a Suprema Personalidade de Deus, e o mestre espiritual autêntico é o guia apropriado para este serviço. Compara-se a misericórdia imotivada do Senhor

Kṛṣṇa a ventos favoráveis que ajudam o barco do corpo a navegar suavemente no percurso de volta ao lar, de volta ao Supremo. O Senhor Kṛṣṇa dá Suas instruções pessoais na literatura védica, fala através do mestre espiritual autêntico e estimula, adverte e protege Seu devoto sincero de dentro de seu coração. Semelhante orientação misericordiosa do Senhor leva rapidamente a alma sincera rumo ao caminho que conduz de volta ao Supremo. Mas quem não consegue compreender que o corpo humano é um barco conveniente para atravessar o oceano da existência material não verá a necessidade de aceitar um capitão sob a forma do mestre espiritual e não apreciará em absoluto os ventos favoráveis da misericórdia do Senhor. Ele não tem chance de atingir a meta da vida humana. Agindo contra o próprio interesse, ele pouco a pouco se torna o matador de sua alma.

VERSO 18

यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः ।

अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥

yadārambheṣu nirviṇṇo

viraktaḥ saṁyatendriyaḥ

abhyāsenātmano yogī

dhārayed acalam manah

yadā—quando; *ārambheṣu*—em esforços materiais; *nirviṇṇaḥ*—desesperançado; *viraktaḥ*—desapegado; *saṁyata*—controlando por completo; *indriyaḥ*—os sentidos; *abhyāsenā*—pela prática; *ātma-naḥ*—da alma; *yogī*—o transcendentalista; *dhārayet*—deve concentrar; *acalam*—constante; *manah*—a mente.

TRADUÇÃO

O transcendentalista, que ficou desgostoso e perdeu a esperança em todos os esforços para lograr a felicidade material, controla por completo os sentidos e desenvolve desapego. Pela prática espiritual ele deve então fixar a mente na plataforma espiritual sem desvio.

SIGNIFICADO

O resultado inevitável do gozo material dos sentidos é o desapontamento e dor que queimam o coração. A pessoa aos poucos perde

a esperança e o ânimo na vida material; então, recebendo boas instruções do Senhor ou de Seu devoto, ela transforma seu descontentamento material em sucesso espiritual. De fato, o Senhor Kṛṣṇa é nosso único verdadeiro amigo, e essa compreensão simples pode conduzir-nos a uma vida nova plena de felicidade espiritual na companhia do Senhor.

VERSO 19

धायमार्ण मनो यर्हि भ्राम्यदाश्नवस्थितम् ।
अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत् ॥१९॥

dhāyamāṇam mano *yarhi*

bhrāmyad āśv anavasthitam

atandrito 'nurodhena

mārgenātma-vaśam *nayet*

dhāyamāṇam—estando concentrada na plataforma espiritual; *manah*—a mente; *yarhi*—quando; *bhrāmyat*—é desviada; *āśu*—de repente; *anavasthitam*—não situada na plataforma espiritual; *atandrita*—cuidadosamente; *anurodhena*—conforme as regulações prescritas; *mārgena*—pelo processo; *ātma*—da alma; *vaśam*—sob o controle; *nayet*—deve-se trazer.

TRADUÇÃO

Sempre que a mente, estando concentrada na plataforma espiritual, se desvia de sua posição espiritual, deve-se, através dos métodos prescritos, cuidadosamente colocá-la sob o controle do eu.

SIGNIFICADO

Embora alguém ocupe sua mente com seriedade no processo de consciência de Kṛṣṇa, a mente é tão fugaz que de súbito pode se desviar de sua posição espiritual. Deve-se, então, com cuidado trazer a mente de volta ao controle do eu. Afirmar-se no *Bhagavad-gītā* que quem é muito austero ou muito sensual não pode controlar a mente. Às vezes pode-se controlar a mente permitindo satisfação limitada aos sentidos materiais. Por exemplo, embora possa ser austero no comer, de vez em quando o devoto pode aceitar uma quantidade moderada de *mahā-prasādam*, alimentos opulentos oferecidos

às Deidades do templo, para que a mente não fique perturbada. Da mesma forma, o devoto pode vez por outra recrear-se na companhia de outros transcendentalistas dizendo gracejos, nadando e assim por diante. Mas se forem praticadas em demasia, tais atividades levarão a um retrocesso na vida espiritual. Quando a mente deseja desfrutes pecaminosos tais como sexo ilícito ou intoxicação, deve-se apenas tolerar a tolice da mente e com esforço perseverante seguir adiante com consciência de Kṛṣṇa. Então logo se acalmarão as ondas da ilusão, e o caminho do avanço se reabrirá por completo.

VERSO 20

मनोगतिं न विमृजेज्जितप्राणो जितेन्द्रियः ।
सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् ॥२०॥

mano-gatiṁ na *visrjej*

jīta-prāṇo jīteन्द्रियah

sattva-sampannayā buddhyā

mana ātma-vaśam *nayet*

manah—da mente; *gatiṁ*—a meta; *na*—não; *visrjet*—deve perder de vista; *jīta-prāṇah*—aquele que dominou a respiração; *jīteन्द्रियah*—que dominou os sentidos; *sattva*—do modo da bondade; *sampannayā*—caracterizado pelo florescimento; *buddhyā*—pela inteligência; *manah*—a mente; *ātma-vaśam*—sob o controle do eu; *nayet*—deve-se trazer.

TRADUÇÃO

Não se deve jamais perder de vista a verdadeira meta das atividades mentais, mas antes, dominando o ar vital e os sentidos e utilizando a inteligência fortalecida pelo modo da bondade, deve-se colocar a mente sob o controle do eu.

SIGNIFICADO

Embora a mente possa de súbito divagar fora da jurisdição da auto-realização, deve-se trazê-la sob controle através da inteligência lúcida no modo da bondade. A melhor solução é manter a mente sempre ocupada no serviço ao Senhor Kṛṣṇa, para que ela não possa extraviar-se para o caminho perigoso do gozo dos sentidos, liderado

pela atração sexual. A mente material por natureza está inclinada a aceitar a qualquer momento os objetos materiais. Portanto, a não ser que se controle a mente com seriedade, está fora de cogitação tornar-se estável no caminho do avanço espiritual.

VERSO 21

एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः ।
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् दम्यस्येवार्वतो मुहुः ॥२१॥

*eṣa vai paramo yogo
manasah saṅgrahah smṛtaḥ
hṛdaya-jñātvam anvicchan
damyasyevārvato muhuḥ*

eṣaḥ—este; *vai*—de fato; *paramaḥ*—supremo; *yogaḥ*—processo de *yoga*; *manasah*—da mente; *saṅgrahah*—completo controle; *smṛtaḥ*—assim declarado; *hṛdaya-jñātvam*—a característica de conhecer intimamente; *anvicchan*—observando cuidadosamente; *damyasya*—que deve ser subjugada; *iva*—como; *arvataḥ*—de um cavalo; *muhuḥ*—sempre.

TRADUÇÃO

Um cavaleiro experiente, que deseja domesticar um cavalo indomado, primeiro deixa o cavalo à vontade por um momento e então, puxando as rédeas, coloca o cavalo aos poucos no caminho desejado. Do mesmo modo, o processo de *yoga* supremo é aquele pelo qual o praticante observa com atenção os movimentos e desejos da mente e aos poucos os coloca sob completo controle.

SIGNIFICADO

Assim como um cavaleiro experiente conhece intimamente as propensões de um cavalo não domado e pouco a pouco passa a controlar o cavalo, o *yogī* hábil permite que a mente revele suas propensões materialistas e então controla-as mediante a inteligência superior. O transcendentalista erudito ora recusa, ora aceita os objetos dos sentidos de modo que a mente e os sentidos permaneçam plenamente controlados, assim como o cavaleiro às vezes puxa com força as rédeas e às vezes deixa o cavalo correr à vontade. O cavaleiro jamais

esquece sua verdadeira meta ou destino e por fim põe o cavalo no caminho certo. De modo semelhante, o transcendentalista erudito, embora às vezes deixe os sentidos agir, jamais esquece a meta da auto-realização, tampouco permite que os sentidos se ocupem em atividade pecaminosa. Austeridade ou restrição excessivas podem resultar em grande perturbação mental, assim como puxar demais as rédeas do cavalo pode fazer com que este se empine contra o cavaleiro. O caminho da auto-realização depende de inteligência lúcida, e a maneira mais fácil de adquirir tal perícia é render-se ao Senhor Kṛṣṇa. O Senhor diz no *Bhagavad-gītā* (10.10):

*teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatām prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te*

Talvez alguém não seja um grande erudito ou intelectual espiritualista, mas se estiver sinceramente ocupado no serviço amoroso ao Senhor sem inveja nem motivação pessoais, o Senhor revelará de dentro do coração a metodologia necessária para controlar a mente. Galgando com perícia as ondas do desejo mental, a pessoa consciente de Kṛṣṇa não cai da sela, e por fim percorre todo o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo.

VERSO 22

सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः ।

भवान्पयावनुध्यायेन्मनो यावत् प्रसीदति ॥२२॥

*sāṅkhyena sarva-bhāvānām
pratilomānulomataḥ
bhavāpyayāv anudhyāyen
mano yāvat prasīdati*

sāṅkhyena—pelo estudo analítico; *sarva*—de todos; *bhāvānām*—os elementos materiais (cósmicos, terrestres e atômicos); *pratiloma*—pela função regressiva; *anulomataḥ*—pela função progressiva; *bhava*—criação; *apyayau*—aniquilação; *anudhyāyet*—deve observar

constantemente; *manah*—a mente; *yāvat*—até; *prasīdati*—ficar espiritualmente satisfeita.

TRADUÇÃO

Até que a mente atinja satisfação espiritual, deve-se estudar de forma analítica a natureza temporária de todos os objetos materiais, sejam eles cósmicos, terrestres ou atômicos. Deve-se sempre observar o processo de criação através da função progressiva natural e o processo de aniquilação através da função regressiva.

SIGNIFICADO

Há um provérbio que diz que tudo o que sobe tem de descer. De modo semelhante, o Senhor Kṛṣṇa diz no *Bhagavad-gītā* (2.27):

jātasya hi dhruvo mṛtyur

dhruvaṁ janma mṛtasya ca

tasmād aparihārye 'rthe

na tvāṁ śocitum arhasi

“Alguém que nasceu com certeza morrerá, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não te deves lamentar.” *Mano yāvat prasīdati*: Até que tenha estabelecido sua consciência na plataforma liberada do conhecimento perfeito, a pessoa deve sempre desviar-se dos ataques da ilusão por meio da rígida observação analítica da natureza material. A mente material pode se deixar atrair pelo sexo; logo, mediante a inteligência espiritual deve-se investigar a natureza temporária do próprio corpo e do corpo que artificialmente se tornou o objeto da luxúria material. Pode-se aplicar esta rígida análise a todos os corpos materiais, desde o fantástico corpo cósmico do Senhor Brahmā até o do germe mais insignificante. Como o Senhor Kṛṣṇa afirmou antes, quem é avançado em consciência de Kṛṣṇa evita espontaneamente o gozo dos sentidos e é sempre levado pelo amor espiritual a entrar em seu relacionamento com o Senhor Kṛṣṇa. Aquele que não atinge a plataforma de consciência de Kṛṣṇa espontânea deve permanecer sempre vigilante para não ser enganado grosseiramente pela energia material do Senhor. Quem tenta explorar a energia material arruína sua vida espiritual e experimenta diversas classes de miséria.

VERSO 23

निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः ।
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥

nirviṇṇasya viraktasya

puruṣasyokta-vedinaḥ

manas tyajati daurātmyam

cintitasyānucintayā

nirviṇṇasya—daquele que está desgostoso com a natureza ilusória do mundo material; *viraktasya*—e que está portanto desapegado; *puruṣasya*—de tal pessoa; *ukta-vedinaḥ*—que é guiado pelas instruções de seu mestre espiritual; *manah*—a mente; *tyajati*—abandona; *daurātmyam*—a falsa identificação com o corpo e mente materiais; *cintitasya*—daquilo que é contemplado; *anucintayā*—por constante análise.

TRADUÇÃO

Se o yogi, em virtude de alguma desatenção momentânea, porventura comete uma atividade errônea, então, através da própria

TRADUÇÃO

Quando alguém fica desgostoso com a natureza temporária e ilusória deste mundo e assim se desapega dele, sua mente, guiada pelas instruções de seu mestre espiritual, reflete repetidas vezes sobre a natureza deste mundo e por fim abandona a falsa identificação com a matéria.

SIGNIFICADO

Embora seja difícil controlar a mente, através da prática constante pode-se espiritualizá-la em consciência de Kṛṣṇa. O discípulo sincero sempre lembra as instruções de seu mestre espiritual e portanto encara muitas vezes a dura verdade de que o mundo material não é a realidade última. Por meio do desapego e da perseverança a mente abandona aos poucos sua propensão ao gozo dos sentidos; dessa maneira, a ilusão perde seu domínio sobre um sincero devoto consciente de Kṛṣṇa. Aos poucos a mente purificada abandona de vez a falsa identificação com este mundo e transfere sua atenção para a plataforma espiritual. Então considera-se que a pessoa é perfeita no sistema de *yoga*.

VERSO 24

यमादिभिर्योगपथैरान्वीक्ष्यया च विद्यया ।
ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन्मनः ॥२४॥

yamādibhir yoga-pathair

ānvīkṣikyā ca vidyayā

mamārcopāsanābhir vā

nānyair yogyam smaren manah

yama-ādibhiḥ—por regulações disciplinares, etc.; *yoga-pathaiḥ*—pelos procedimentos do sistema de *yoga*; *ānvīkṣikyā*—pela análise lógica; *ca*—também; *vidyayā*—pelo conhecimento espiritual; *mama*—Minha; *arcā*—adoração; *upāsanābhiḥ*—pela adoração, etc.; *vā*—ou; *na*—nunca; *anyaiḥ*—por outros (métodos); *yogyam*—a Suprema Personalidade de Deus, o objeto da meditação; *smaret*—deve-se focalizar em; *manah*—a mente.

TRADUÇÃO

Através das várias regulações disciplinares e dos procedimentos purificatórios do sistema de *yoga*, através da lógica e da educação espiritual ou através da adoração prestada a Mim, deve-se ocupar a mente sempre em lembrar-se da Personalidade de Deus, a meta da *yoga*. Nenhum outro método deve ser empregado para este propósito.

SIGNIFICADO

A palavra *vā* é significativa neste verso, pois indica que alguém ocupado em prestar adoração à Personalidade de Deus não precisa se incomodar com os procedimentos disciplinares, reguladores e purificatórios da *yoga*, nem com as extenuantes complexidades do estudo e da lógica védicos. *Yogyam*, ou o mais apropriado objeto de meditação, é a Suprema Personalidade de Deus, como o confirma toda a literatura védica. Quem adota diretamente a adoração ao Senhor não deve empregar outros métodos, pois a total dependência do Senhor é em si mesma o supremo processo de perfeição.

VERSO 25

यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम् ।
योगेनैव दहेदहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥

yadi kuryāt pramādena

yogī karma vigarhitam

yogenaiva dahet aṁho

nānyat tatra kadācana

yadi—se; *kuryāt*—deve executar; *pramādena*—devido a negligência; *yogī*—o *yogī*; *karma*—uma atividade; *vigarhitam*—abominável; *yogena*—pelo processo de *yoga*; *eva*—somente; *dahet*—ele deve queimar; *aṁhaḥ*—este pecado; *na*—nenhum; *anyat*—outro meio; *tatra*—neste assunto; *kadācana*—em tempo algum (deve ser empregado).

TRADUÇÃO

Se o *yogī*, em virtude de alguma desatenção momentânea, porventura comete uma atividade abominável, então, através da própria prática de *yoga*, ele deve reduzir a cinzas a reação pecaminosa, sem empregar em momento algum nenhum outro procedimento.

SIGNIFICADO

A palavra *yogena* aqui indica *jñānena yogena* e *bhaktyā yogena*, já que estes dois sistemas transcendentais têm o poder de reduzir a cinzas as reações pecaminosas. Deve ficar bem claro que a palavra *aṁhas*, ou “pecado”, aqui se refere a uma queda accidental ocorrida contra o próprio desejo. A exploração premeditada da misericórdia do Senhor jamais pode ser perdoada.

É significativo que o Senhor proíba quaisquer ritos purificatórios descabidos, pois os transcendentais sistemas de *yoga* são por si próprios os processos mais purificadores, sobretudo a *bhakti-yoga*. Se alguém abandona seus deveres prescritos regulares para executar um ritual ou penitência especial, tentando purificar uma reação pecaminosa, então ele receberá a culpa da falta adicional de ter abandonado seus deveres prescritos. A pessoa deve se levantar de uma queda accidental e continuar vigorosamente com seus deveres prescritos na vida sem ficar desnecessariamente desanimada. É certo que ela deve

lamentar-se e envergonhar-se, do contrário, não haverá purificação. Todavia, se ficar deprimida demais com uma queda accidental, não terá o entusiasmo para persistir até a perfeição. O Senhor Kṛṣṇa também declara no *Bhagavad-gītā* (9.30):

*api cet su-durācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyah
samyag vyavasito hi sah*

“Mesmo que alguém cometa as ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo porque está devidamente situado em sua determinação.” O ponto mais importante é que se deve estar ocupado de modo correto no serviço devocional ao Senhor, porque então o Senhor perdoará e purificará uma queda accidental. Deve-se, contudo, ser muito cauteloso para evitar um evento tão infeliz.

VERSOS 26

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः ।

कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः ।

गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥२६॥

sve sve 'dhikāre yā niṣṭhā

sa guṇaḥ parikīrtitaḥ

karmanām jāty-aśuddhānām

anena niyamah kṛtaḥ

guṇa-doṣa-vidhānena

saṅgānām tyājanecchayā

sve sve—cada qual em sua própria; *adhikāre*—posição; *yā*—que; *niṣṭhā*—prática constante; *sah*—esta; *guṇaḥ*—piedade; *parikīrtitaḥ*—é completamente declarada; *karmanām*—das atividades fruitivas; *jāti*—por natureza; *aśuddhānām*—impuras; *anena*—por esta; *niyamah*—controle disciplinar; *kṛtaḥ*—é estabelecido; *guṇa*—da piedade; *doṣa*—do pecado; *vidhānena*—pela regra; *saṅgānām*—de associação com diferentes tipos de gozo dos sentidos; *tyājana*—de renúncia; *ic-chayā*—pelo desejo.

TRADUÇÃO

Declara-se firmemente que a adesão constante dos transcendentalistas a suas respectivas posições espirituais constitui a verdadeira piedade e que ocorre o pecado quando o transcendentalista negligencia seu dever prescrito. Quem adota esse padrão de piedade e pecado, com o sincero desejo de abandonar toda associação passada com o gozo dos sentidos, é capaz de subjugar as atividades materialistas, que são impuras por natureza.

SIGNIFICADO

Nesta passagem o Senhor Kṛṣṇa explica mais claramente que aquelas pessoas ocupadas diretamente em auto-realização, quer através de *jñāna-yoga*, quer através de *bhakti-yoga*, não precisam abandonar seus deveres regulares e executar penitências especiais para expiar uma falta accidental. O verdadeiro propósito da literatura védica é dirigir o ser humano de volta ao lar, de volta ao Supremo, e não incentivar o gozo material dos sentidos. Embora os *Vedas* recomendem inúmeros rituais que visam à promoção aos planetas celestiais e ao desfrute de todas as variedades de opulência material, essas recompensas materialistas prestam-se apenas a dar ocupação a pessoas materialistas, que de outro modo se tornariam demoníacas. Para purificar-se de uma queda accidental, a pessoa que está ocupada em realização transcendental não precisa adotar nenhum procedimento além de sua própria prática espiritual. As palavras *saṅgānām tyājanecchayā* indicam que ninguém deve praticar consciência de Kṛṣṇa ou auto-realização de forma superficial ou displicente; ao contrário, o praticante deve ter o desejo sincero e ardente de livrar-se de sua vida pecaminosa passada. De modo semelhante, as palavras *yā niṣṭhā* indicam que se deve praticar constantemente a consciência de Kṛṣṇa. Logo, a piedade essencial é abandonar o gozo material dos sentidos e ocupar-se no serviço amoroso ao Senhor. Quem ocupa os sentidos, mente e inteligência vinte e quatro horas por dia no serviço ao Senhor é a pessoa mais piedosa, e o próprio Senhor protege semelhante alma rendida.

VERSOS 27-28

जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु ।

वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥२७॥

ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः ।
जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदकांश्च गर्हयन् ॥२८॥

jāta-śraddho mat-kathāsu

nirviṇṇaḥ sarva-kārmāsu

veda duḥkhātmakān kāmān

parityāge 'py anīśvaraḥ

tato bhajeta mām prītaḥ

śraddhālur dṛḍha-niścayaḥ

juṣamāṇaś ca tān kāmān

duḥkhodarkānś ca garhayan

jāta—quem despertou; *śraddhaḥ*—fé; *mat-kathāsu*—nas descrições de Minhas glórias; *nirviṇṇaḥ*—desgostoso; *sarva*—com todas; *kārmāsu*—as atividades; *veda*—ele conhece; *duḥkha*—miséria; *ātma-kān*—constituída de; *kāmān*—todos os tipos de gozo dos sentidos; *parityāge*—no processo de renunciar; *api*—embora; *anīśvaraḥ*—incapaz; *tataḥ*—devido a tal fé; *bhajeta*—deve adorar; *mām*—Me; *prītaḥ*—permanecendo feliz; *śraddhālur*—sendo fiel; *dṛḍha*—resoluto; *niścayaḥ*—convicção; *juṣamāṇaḥ*—ocupando-se em; *ca*—também; *tān*—esse; *kāmān*—gozo dos sentidos; *duḥkha*—miséria; *udarkān*—levando a; *ca*—também; *garhayan*—arrependendo-se de.

TRADUÇÃO

Tendo despertado fé nas narrações de Minhas glórias, estando desgostoso com todas as atividades materiais, sabendo que todo gozo dos sentidos conduz à miséria, mas sendo ainda incapaz de renunciar a todo desfrute sensual, Meu devoto deve permanecer feliz e Me adorar com grande fé e convicção. Mesmo que às vezes se ocupe em desfrute sensual, Meu devoto sabe que todo gozo dos sentidos conduz a um resultado miserável, e por isso se arrepende sinceramente de tais atividades.

SIGNIFICADO

Aqui o Senhor descreve a fase inicial do serviço devocional puro. O devoto sincero vê na prática que todas as atividades materiais conduzem apenas ao gozo dos sentidos e que todo gozo dos sentidos

leva apenas à miséria. Desse modo, o desejo sincero do devoto é o de ocupar-se vinte e quatro horas por dia e sem nenhuma motivação pessoal no serviço amoroso ao Senhor Kṛṣṇa. O devoto deseja sinceramente estabelecer-se em sua posição constitucional como servo eterno do Senhor, e ele ora ao Senhor que o eleve a essa posição sublime. A palavra *anīśvara* indica que devido a suas atividades pecaminosas e maus hábitos passados o devoto talvez não seja capaz de extinguir de imediato e por completo o espírito de desfrute. O Senhor aqui encoraja tal devoto a não ficar deprimido demais nem taciturno, mas a permanecer entusiasmado e continuar com seu serviço amoroso. A palavra *nirviṇṇa* indica que o devoto sincero, embora um tanto enredado nos resquícios do gozo dos sentidos, está completamente desgostoso com a vida material e em circunstância alguma comete atividades pecaminosas de propósito. De fato, ele evita toda espécie de atividade materialista. A palavra *kāmān* refere-se basicamente à atração sexual e a seus subprodutos sob a forma de filhos, lar e assim por diante. Dentro do mundo material, o impulso sexual é tão forte que mesmo um candidato sincero no serviço amoroso ao Senhor pode às vezes ficar perturbado pela atração sexual ou por sentimentos remanescentes para com esposa e filhos. O devoto puro decerto sente afeição espiritual por todas as entidades vivas, inclusive por sua dita esposa e filhos, mas sabe que a atração corpórea mundana não conduz a bem algum, pois apenas enreda o indivíduo e seus ditos parentes numa miserável reação em cadeia de atividades frutivas. A palavra *dṛḍha-niścaya* (“convicção firme”) indica que em qualquer circunstância o devoto está completamente determinado a continuar com seus deveres prescritos para Kṛṣṇa. Desse modo, ele pensa: “Devido a minha vergonhosa vida anterior meu coração está poluído com muitos apegos ilusórios. Eu mesmo não tenho poder de detê-los. Só o Senhor Kṛṣṇa em meu coração pode remover essa contaminação inauspiciosa. Porém, quer o Senhor remova de imediato tais apegos, quer me deixe continuar sendo afligido por eles, jamais vou abandonar meu serviço devocional a Ele. Mesmo que o Senhor coloque milhões de obstáculos em meu caminho e mesmo que por causa de minhas ofensas eu vá para o inferno, nunca, nem por um momento, deixarei de servir o Senhor Kṛṣṇa. Não estou interessado em especulação mental nem em atividades frutivas; mesmo que o Senhor Brahmā em pessoa venha diante de mim oferecendo tais ocupações, não ficarei nem um pouco interessado.

Embora esteja apegado a coisas materiais, posso ver muito bem que elas não levam a nada de bom, porque apenas me causam problemas e perturbam meu serviço devocional ao Senhor. Por isso, eu me arrependo sinceramente de meus apegos tolos a tantas coisas materiais e estou aguardando pacientemente a misericórdia do Senhor Kṛṣṇa.”

A palavra *prīta* indica que o devoto se sente tal qual um filho ou súdito da Suprema Personalidade de Deus e está muito apegado a sua relação com o Senhor. Portanto, embora lamente com sinceridade seus lapsos ocasionais no gozo dos sentidos, ele jamais abandona o entusiasmo para servir o Senhor Kṛṣṇa. Se o devoto fica muito taciturno ou desanimado no serviço devocional, ele pode derivar para uma consciência impessoal ou abandonar seu serviço devocional ao Senhor. Portanto, o Senhor aconselha nesta passagem que, embora deva se arrepender sinceramente, ele não deve se tornar um deprimido crônico. Deve-se compreender que em virtude de seus pecados passados ele, vez por outra, tem de sofrer perturbações oriundas da mente e dos sentidos materiais, mas nem por isso deve tornar-se devoto do desapego, como o fazem os filósofos especuladores. Embora alguém possa desejar o desapego para purificar seu serviço devocional ao Senhor, se ele fica mais preocupado com a renúncia do que com a ação para o prazer do Senhor Kṛṣṇa, ele compreende mal a posição do serviço devocional amoroso. A fé no Senhor Kṛṣṇa é tão poderosa que no devido curso do tempo ela automaticamente concederá desapego e conhecimento perfeito. Caso abandone o Senhor Kṛṣṇa como o objeto central de sua adoração e se concentre mais no conhecimento e no desapego, a pessoa se desviará de seu progresso no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. O devoto sincero do Senhor deve estar sinceramente convencido de que, apenas pela força do serviço devocional e pela misericórdia do Senhor Kṛṣṇa, ele vai alcançar tudo o que é auspicioso na vida. Devemos acreditar que o Senhor Kṛṣṇa é todo-misericordioso e que Ele é a única verdadeira meta da vida. Semelhante fé convicta combinada com o desejo sincero de abandonar o gozo dos sentidos levará a pessoa para além dos obstáculos deste mundo.

As palavras *jāta-śraddhaḥ mat-kathāsu* são muito significativas neste trecho. Por ouvir com fé sobre a misericórdia e as glórias do Senhor o devoto se livrará pouco a pouco de todo o desejo material e verá claramente a cada momento a total frustração do gozo dos

sentidos. Cantar as glórias do Senhor com fé e convicção firmes é um processo espiritual de tremendo poder que capacita o praticante para abandonar toda a associação material.

De fato não existe nada inauspicioso no serviço devocional ao Senhor. Dificuldades ocasionais experimentadas pelo devoto devem-se a suas atividades materiais anteriores. Por outro lado, o esforço por gozo dos sentidos é completamente inauspicioso. Logo, o gozo dos sentidos e o serviço devocional são diametralmente opostos. Em todas as circunstâncias, portanto, a pessoa deve permanecer o servo sincero do Senhor, sempre crente em Sua misericórdia. Então ela com certeza voltará ao lar, voltará ao Supremo.

VERSO 29

श्रोक्ते न भक्तियोगेन भजतो मासकुन्मुनेः ।

कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥२९॥

prokṭena bhakti-yogena

bhajato māsaḥ kṛṇ muneḥ

kāmā hṛdayyā naśyanti

sarve mayi hṛdi sthite

prokṭena—que foi descrito; *bhakti-yogena*—pelo serviço devocional; *bhajataḥ*—quem está adorando; *mā*—Me; *asaḥ kṛt*—constantemente; *muneḥ*—do sábio; *kāmāḥ*—desejos materiais; *hṛdayyāḥ*—no coração; *naśyanti*—são destruídos; *sarve*—todos eles; *mayi*—em Mim; *hṛdi*—quando o coração; *sthite*—está firmemente situado.

TRADUÇÃO

Quando uma pessoa inteligente se ocupa sempre em Me adorar através do serviço devocional amoroso conforme descrevi, seu coração se torna firmemente situado em Mim. Dessa maneira, todos os desejos materiais dentro do coração são destruídos.

SIGNIFICADO

Os sentidos materiais se ocupam em satisfazer as invenções da mente, fazendo que muitas espécies de desejos materiais se tornem preeminentes, um após outro. Quem sempre se ocupa no serviço

devocional ao Senhor ouvindo e cantando Suas glórias transcendentes com firme fé obtém alívio da perseguição dos desejos materiais. Por servir o Senhor o devoto fortalece sua convicção de que Śrī Kṛṣṇa é o único verdadeiro desfrutador e todos os outros devem partilhar do prazer do Senhor através do serviço devocional. O devoto do Senhor situa Śrī Kṛṣṇa num belo trono dentro de seu coração e aí oferece ao Senhor serviço constante. Assim como o sol nascente elimina pouco a pouco todo vestígio de escuridão, a presença do Senhor no coração faz que todos os desejos materiais aí enfraqueçam e por fim desapareçam. As palavras *mayi hṛdi sthite* (“quando o coração está situado em Mim”) indicam que o devoto avançado vê o Senhor Kṛṣṇa não só dentro do próprio coração, mas também dentro dos corações de todas as criaturas vivas. Desse modo, o devoto sincero que canta e ouve as glórias de Śrī Kṛṣṇa não deve ficar desanimado com os resquícios de desejos materiais dentro do coração. Com fé, ele deve esperar que o processo devocional purifique naturalmente o coração de toda a contaminação.

VERSO 30

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि ॥३०॥

*bhidyate hṛdaya-granthiś
chidyante sarva-saṁśayāḥ
kṣīyante cāsyā karmāṇi
mayi dr̥ṣṭe 'khilātmani*

bhidyate—furados; *hṛdaya*—coração; *granthiḥ*—nós; *chidyante*—cortados em pedaços; *sarva*—todos; *saṁśayāḥ*—receios; *kṣīyante*—terminados; *ca*—e; *asya*—seu; *karmāṇi*—cadeia de ações fruitivas; *mayi*—quando eu; *dr̥ṣṭe*—sou visto; *akhila-ātmani*—como a Suprema Personalidade de Deus.

TRADUÇÃO

O nó no coração é desfeito, todos os receios são cortados em pedaços e a cadeia de ações fruitivas termina quando sou visto como a Suprema Personalidade de Deus.

tais apegos remanescentes. **SIGNIFICADO** do tempo. Se o devoto

Hṛdaya-granthi indica que o coração está preso à ilusão devido à falsa identificação com o corpo material. Desse modo, a pessoa se absorve no prazer sexual mundano, sonhando com inúmeras combinações de corpos masculinos e femininos. Alguém inebriado pela atração sexual não consegue compreender que a Suprema Personalidade de Deus é o reservatório de todo o prazer e o desfrutador supremo. Quando o devoto alcança estabilidade no serviço devocional, sentindo prazer transcendental a cada momento na execução de seu serviço amoroso ao Senhor, o nó da identificação falsa é desfeito e todos os seus receios são cortados em pedaços. Em ilusão, imaginamos que a entidade viva não pode ter plena satisfação sem gozo material dos sentidos e sem dúvida especulativa acerca da Verdade Absoluta. Os materialistas consideram o gozo dos sentidos e a dúvida especulativa como essenciais para a vida civilizada. O devoto puro, contudo, realiza que o Senhor Kṛṣṇa é um oceano ilimitado de felicidade e a personificação de todo o conhecimento. Essa realização sobre o Senhor Kṛṣṇa erradica de vez as tendências gêmeas de gozo dos sentidos e de especulação mental. Dessa forma, a cadeia de atividades fruitivas, ou *karma*, automaticamente se desfaz, assim como o fogo acaba quando se retira seu combustível.

O serviço devocional avançado concede automaticamente a liberação do cativo material, como o confirma o Senhor Kapila: *jarayaty āśu yā koṣaṁ nigīrṇam analo yathā*. “*Bhakti*, serviço devocional, dissolve o corpo sutil da entidade viva sem esforço separado, assim como o fogo no estômago digere tudo o que comemos.” (*Bhāg.* 3.25.33) Śrīla Prabhupāda afirma em seu significado a este verso: “O devoto não precisa esforçar-se separadamente para alcançar a liberação. O próprio serviço à Suprema Personalidade de Deus é o processo de liberação, porque ocupar-se a serviço do Senhor é libertar-se do enredamento material. Śrī Bilvamaṅgala Ṭhākura explicou muito bem esta posição, dizendo: ‘Se tenho devoção inabalável pelos pés de lótus do Senhor Supremo, então *mukti*, ou liberação, serve-me como minha criada. *Mukti*, a criada, está sempre disposta a fazer tudo o que eu lhe peça’. Para o devoto, a liberação não é absolutamente um problema. A liberação acontece sem esforço separado”.

VERSOS 31-32

तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः ।

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥३१॥

tasmān mad-bhakti-yuktasya

yogino vai mad-ātmanah

na jñānam na ca vairāgyam

prāyaḥ śreyo bhaved iha

tasmāt—portanto; *mat-bhakti-yuktasya*—de alguém ocupado em Meu serviço amoroso; *yoginah*—do devoto; *vai*—decerto; *mat-ātmanah*—cuja mente está fixa em Mim; *na*—não; *jñānam*—o cultivo de conhecimento; *na*—nem; *ca*—também; *vairāgyam*—o cultivo de renúncia; *prāyaḥ*—de modo geral; *śreyaḥ*—o meio para alcançar a perfeição; *bhaved*—pode ser; *iha*—neste mundo.

TRADUÇÃO

Portanto, para o devoto ocupado em Meu serviço amoroso, com a mente fixa em Mim, o cultivo de conhecimento e renúncia não é, de modo geral, o meio para alcançar a mais elevada perfeição neste mundo.

SIGNIFICADO

O devoto rendido do Senhor Kṛṣṇa não busca a perfeição através do cultivo de conhecimento e renúncia fora do serviço amoroso ao Senhor. O serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa, por ser ele mesmo o processo transcendental supremo, jamais depende dos métodos secundários que envolvem o cultivo de conhecimento e renúncia. Por cantar e ouvir as glórias da Personalidade de Deus o devoto realiza automaticamente todo o conhecimento, e à medida que aumenta o apego do devoto ao Senhor, ele abandona o apego à natureza material inferior. O Senhor declarou explicitamente nos versos anteriores que o devoto não deve tentar resolver seus problemas remanescentes através de outros meios senão o serviço devocional. Embora o devoto sincero tenha se rendido de corpo e alma ao serviço amoroso do Senhor, pode haver apegos materiais remanescentes que impedem o devoto de conceber de maneira perfeita o conhecimento transcendental. O serviço devocional, contudo, erradicará automaticamente

tais apegos remanescentes no devido curso do tempo. Se o devoto tenta se purificar através do cultivo de conhecimento e renúncia, que se encontram fora do âmbito do serviço devocional, ele corre o risco de se desviar dos pés de lótus do Senhor e cair de vez do caminho transcendental. Quem se esforça para purificar-se fora do serviço amoroso do Senhor não compreende de fato a potência transcendental de *bhakti-yoga*, nem avalia a extensão da misericórdia do Senhor Kṛṣṇa.

Neste mundo o coração da pessoa está atado pela atração sexual, que perturba sua meditação nos pés de lótus do Senhor Kṛṣṇa. Inebriada pelo contato com mulheres, a alma condicionada fica artificialmente orgulhosa e esquece sua servidão amorosa ao Senhor. Através do cultivo resoluto de conhecimento e desapego, a alma condicionada talvez tente purificar-se sem a misericórdia do Senhor Kṛṣṇa, mas tal orgulho falso deve ser abandonado, assim como se deve abandonar o orgulho falso da atração material. Quando o serviço devocional puro ao Senhor está disponível para a alma condicionada, a atração por outros processos é sem dúvida um desvio em sua carreira devocional. Pode-se conquistar o desejo material obstinado que reside dentro do coração por meio da aceitação irrestrita do refúgio da Suprema Personalidade de Deus. Sem confiança falsa no próprio cultivo de conhecimento e renúncia, deve-se depender por completo da misericórdia do Senhor Kṛṣṇa e ao mesmo tempo seguir à risca as regras e regulações de *bhakti-yoga*, conforme o próprio Senhor instruiu.

VERSOS 32-33

यत् कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् ।

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥३२॥

सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा ।

स्वर्गापवर्गं मद्भक्तं कथञ्चिद् यदि वाञ्छति ॥३३॥

yat karmabhir yat tapasā

jñāna-vairāgyataś ca yat

yogena dāna-dharmena

śreyobhir itarair api

sarvaṁ mad-bhakti-yogena
mad-bhakto labhate 'ñjasā
svargāpavargam mad-dhāma
kathañcid yadi vāñchati
yat—aquilo que é obtido; *karmabhiḥ*—pelas atividades fruitivas; *yat*—aquilo que; *tapasā*—pela penitência; *jñāna*—pelo cultivo de conhecimento; *vairāgyataḥ*—pelo desapego; *ca*—também; *yat*—aquilo que é obtido; *yogena*—pelo sistema de *yoga* mística; *dāna*—por caridade; *dharmena*—pelos deveres religiosos; *śreyobhiḥ*—por processos para tornar auspiciosa a vida; *itaraiḥ*—por outros; *api*—de fato; *sarvaṁ*—tudo; *mat-bhakti-yogena*—pelo serviço amoroso a Mim; *mat-bhaktāḥ*—Meu devoto; *labhate*—alcança; *añjasā*—facilmente; *svarga*—promoção ao céu; *apavargam*—liberação de toda miséria; *mat-dhāma*—residência em Minha morada; *kathañcit*—de um modo ou de outro; *yadi*—se; *vāñchati*—ele deseja.

TRADUÇÃO

Tudo o que se pode obter por meio de atividades fruitivas, penitência, conhecimento, desapego, *yoga* mística, caridade, deveres religiosos e todos os outros processos de aperfeiçoamento da vida, é facilmente obtido por Meu devoto através do serviço amoroso a Mim. Se, de um modo ou de outro, Meu devoto deseja ser promovido ao céu, liberar-se ou residir em Minha morada, ele alcança facilmente semelhantes bênçãos.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa aqui revela as glórias transcendentais do serviço devocional ao Senhor. Embora os devotos puros não desejem nada senão servir o Senhor, às vezes um devoto elevado pode desejar a bênção do Senhor para facilitar seu serviço amoroso. No Sexto Canto do *Bhāgavatam* encontramos a história de Śrī Citraketu, um grande devoto do Senhor, que desejava ser promovido ao céu para, acompanhado das mais atraentes damas do planeta Vidyādhara, poder cantar belamente as glórias do Senhor. Do mesmo modo, Śrī Śukadeva Gosvāmī, o ilustre narrador do *Śrīmad-Bhāgavatam*, não desejando enredar-se na potência ilusória do Senhor, recusava-se a sair do ventre de sua mãe. Em outras palavras, Śukadeva Gosvāmī desejava *apavargam*, ou libertar-se de *māyā*, de modo que seu serviço

devocional não fosse perturbado. O Senhor Kṛṣṇa em pessoa enviou a energia ilusória para bem longe a fim de que Śukadeva Gosvāmī saísse do ventre de sua mãe. Devido ao intenso desejo amoroso de servir os pés de lótus do Senhor, o devoto talvez deseje também ser promovido ao mundo espiritual.

Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, o devoto, que abandonou todo o cultivo independente de conhecimento e desapego, pode ter firme fé no serviço devocional ao Senhor e ainda assim permanecer um pouco apegado aos frutos de tais atividades. Através de atividades fruitivas hábeis é possível lograr residência no céu material, e através do cultivo de desapego obtém-se alívio de toda aflição corpórea. Se o Senhor Kṛṣṇa detecta dentro do coração do devoto o desejo de desfrutar essas bênçãos, o Senhor pode facilmente concedê-las a Seu devoto.

A palavra *itaraiḥ* neste verso indica a visitação de lugares sagrados, a aceitação de votos religiosos e assim por diante. No verso anterior mencionam-se vários processos auspiciosos de elevação, mas todos os resultados auspiciosos desses processos são alcançados facilmente mediante o serviço amoroso ao Senhor. Logo, todos os devotos do Senhor, em qualquer fase de avanço, devem dedicar sua energia exclusivamente ao serviço do Senhor, como Śrī Śukadeva Gosvāmī afirma no Segundo Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam*:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tivrena bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Alguém que tenha inteligência mais ampla, quer esteja cheio de desejos materiais, quer não tenha nenhum desejo material, quer deseje a liberação, deve de qualquer modo adorar o todo supremo, a Personalidade de Deus.” (*Bhāg.* 2.3.10)

VERSO 34

न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम ।
 वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥३४॥

na kiñcit sādhaḥ dhīrā
bhaktā hy ekāntino mama

*vāñchanty api mayā dattam
kaivalyam apunar-bhavam*
na—nunca; *kiñcit*—coisa alguma; *sādhavaḥ*—pessoas santas; *dhirāḥ*—com profunda inteligência; *bhaktāḥ*—devotos; *hi*—decerto; *ekāntinaḥ*—completamente dedicados; *mama*—a Mim; *vāñchanti*—desejam; *api*—de fato; *mayā*—por Mim; *dattam*—dada; *kaivalyam*—liberação; *apunar-bhavam*—ficar livre de nascimentos e mortes.

TRADUÇÃO

Porque possuem comportamento santo e inteligência profunda, Meus devotos dedicam-se por completo a Mim e não desejam nada além de Mim. De fato, mesmo que Eu lhes ofereça a oportunidade de livrarem-se dos nascimentos e mortes, eles não a aceitam.

SIGNIFICADO

As palavras *ekāntino mama* indicam que os devotos puros do Senhor, por serem santos e muito inteligentes, dedicam-se exclusivamente ao serviço devocional à Personalidade de Deus. Mesmo quando o Senhor lhes oferece liberação pessoal do ciclo de nascimentos e mortes, os devotos não a aceitam. O devoto puro conquista automaticamente uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento na morada pessoal do Senhor e por isso considera que mera liberação sem o serviço amoroso ao Senhor é muito abominável. Quem canta o santo nome do Senhor Kṛṣṇa ou serve o Senhor de maneira superficial a fim de alcançar liberação impessoal ou gozo material dos sentidos não pode ser considerado um devoto transcendental do Senhor. Enquanto desejar religiosidade mundana, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou liberação, a pessoa não poderá alcançar a plataforma de *samādhi*, ou perfeita auto-realização. Toda entidade viva é de fato servo eterno do Senhor Kṛṣṇa e deve, por sua constituição, ocupar-se no serviço amoroso do Senhor sem desejo pessoal. Essa posição pura e suprema da vida é descrita neste verso pelo próprio Senhor.

VERSO 35

नैरपेक्ष्यं परं ग्राहुर्निःश्रेयसमनल्पकम् ।
तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् ॥३५॥

*nairapekṣyam param prāhur
niḥśreyasam analpākam
tasmān nirāśiṣo bhaktir
nirapekṣasya me bhavet*
nairapekṣyam—não desejando nada exceto o serviço devocional; *param*—o melhor; *prāhuḥ*—afirma-se; *niḥśreyasam*—fase mais elevada de liberação; *analpākam*—grande; *tasmāt*—portanto; *nirāśiṣaḥ*—de alguém que não busca recompensas pessoais; *bhaktiḥ*—serviço devocional amoroso; *nirapekṣasya*—de alguém que apenas Me vê; *me*—a Mim; *bhavet*—pode se elevar.

TRADUÇÃO

Afirma-se que o desapego completo é a fase mais elevada da liberdade. Portanto, quem não tem desejo pessoal nem busca recompensas pessoais pode alcançar o serviço devocional amoroso a Mim.

SIGNIFICADO

Como se declara no *Śrīmad-Bhāgavatam* (2.3.10):

*akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvrena bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param*

“Alguém que tenha inteligência mais ampla, quer esteja cheio de desejos materiais, quer não tenha nenhum desejo material, quer deseje a liberação, deve de qualquer modo adorar o todo supremo, a Personalidade de Deus.” Nessa afirmação de Śukadeva Gosvāmī, as palavras *tīvrena bhakti-yogena* são muito significativas. Śrīla Prabhupāda observa a este respeito: “Assim como o raio solar puro é muito potente e por isso se chama *tīvra*, do mesmo modo, qualquer um, sem levar em consideração motivos internos, pode executar *bhakti-yoga* pura, que consiste em ouvir, cantar e assim por diante”. Sem dúvida, nesta era de Kali as pessoas em geral são muito caídas e poluídas pela luxúria, cobiça, ira, lamentação e assim por diante. Nesta era a maioria das pessoas são *sarva-kāma*, ou cheias de desejos materiais. Ainda assim, devemos compreender que pelo simples fato de nos refugiarmos no Senhor Kṛṣṇa obteremos tudo na vida. A

entidade viva não deve se ocupar em nenhum processo senão serviço amoroso ao Senhor. Devemos aceitar que o Senhor Kṛṣṇa é o reservatório de todo o prazer e que só o Senhor Kṛṣṇa dentro de nosso coração pode satisfazer nosso verdadeiro desejo. Esta simples fé de que alguém que se aproxima do Senhor Kṛṣṇa obtém tudo é a essência de todo o conhecimento e faz com que até uma pessoa caída transponha os dolorosos obstáculos desta difícil era.

VERSO 36

न मय्येकान्तमक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः ।
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम् ॥३६॥

na mayy ekānta-bhaktānām

guṇa-doṣodbhavā guṇāḥ

sādhūnām sama-cittānām

buddheḥ param upeyusām

na—não; *mayi*—em Mim; *eka-anta*—imaculados; *bhaktānām*—dos devotos; *guṇa*—recomendadas como boas; *doṣa*—proibidas como desfavoráveis; *udbhavāḥ*—surgindo de tais coisas; *guṇāḥ*—a piedade e o pecado; *sādhūnām*—daqueles que estão livres dos desejos materiais; *sama-cittānām*—que mantêm consciência espiritual estável em todas as circunstâncias; *buddheḥ*—aquilo que pode ser concebido pela inteligência material; *param*—além; *upeyusām*—daqueles que alcançaram.

TRADUÇÃO

A piedade e o pecado materiais, que surgem do bem e do mal mundanos, não podem existir em Meus devotos imaculados, que, livres do desejo material, mantêm consciência espiritual estável em todas as circunstâncias. De fato, tais devotos alcançaram a Mim, o Senhor Supremo, que estou além de qualquer coisa que possa ser concebida pela inteligência material.

SIGNIFICADO

As palavras *buddheḥ param* indicam que os modos da natureza material não podem ser encontrados no devoto puro absorto nas qualidades transcendentais do Senhor. No Segundo Capítulo do

Bhagavad-gītā, o Senhor Kṛṣṇa explica claramente que é possível reconhecer o devoto puro através de seu desapego completo do desejo pessoal; portanto, o devoto puro, sempre ocupado no serviço abnegado ao Senhor Kṛṣṇa, talvez nem sempre observe os inúmeros detalhes dos rituais e regulações védicos. Ninguém deve considerar semelhante negligência ocasional como uma transgressão. Da mesma forma, a observância da piedade material ordinária não constitui a qualificação última da alma rendida a Deus. O amor por Kṛṣṇa e a rendição absoluta à vontade do Senhor elevarão o devoto de imediato à plataforma transcendental, onde as atividades executadas em nome do Senhor são absolutas, por serem uma expressão da vontade de Deus. Materialistas ordinários às vezes reivindicam essa posição sublime para suas atividades caprichosas e imorais e criam grande perturbação na sociedade. Todavia, assim como um cidadão comum não pode exigir os privilégios executivos do assistente pessoal de um líder nacional, do mesmo modo, uma alma condicionada comum não pode tolamente alegar que suas atividades imorais, caprichosas ou especuladoras estão sob a proteção do direito divino e representam a vontade de Deus. A pessoa deve ser de fato um devoto puro do Senhor, dotado de poder pelo próprio Senhor e cem por cento rendido à Sua vontade, antes de poder ser aceito como transcendental à piedade e ao pecado ordinários.

Há casos de devotos elevadíssimos que caíram por pouco tempo da plataforma santa de serviço devocional. O Senhor instrui no *Bhagavad-gītā* (9.30):

api cet su-durācāro

bhajate mām ananya-bhāk

sādhur eva sa mantavyaḥ

samyag vyavasito hi saḥ

Uma queda momentânea de um devoto sincero do Senhor não pode mudar os sentimentos do Senhor para com tal pessoa. Mesmo um pai ou mãe comuns logo desculpam uma transgressão momentânea de seu filho. Assim como pais e filhos desfrutam um amor mútuo, os servos rendidos do Senhor desfrutam um relacionamento amoroso com o Senhor. O Senhor logo desculpa uma queda acidental e não premeditada, e todos os membros da sociedade devem compartilhar dos próprios sentimentos do Senhor, desculpando tal

devoto sincero. Ninguém deve tachar um devoto avançado de materialista ou pecador devido a uma queda accidental. O devoto retorna de imediato à plataforma de serviço santo e suplica o perdão do Senhor. Contudo, aquele que permanece numa condição caída já não pode ser aceito como um devoto muito elevado do Senhor.

VERSO 37

एवमेतान् मया दिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः ।

क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद् ब्रह्म परमं विदुः ॥३७॥

evam etān mayā diṣṭān

anutiṣṭhanti me pathaḥ

kṣemaṁ vindanti mat-sthānaṁ

yad brahma paramaṁ viduḥ

evam—assim; *etān*—estes; *mayā*—por Mim; *diṣṭān*—instruídos; *anutiṣṭhanti*—aqueles que seguem; *me*—Me; *pathaḥ*—os meios para alcançar; *kṣemaṁ*—o livrar-se da ilusão; *vindanti*—alcançam; *mat-sthānaṁ*—Minha morada pessoal; *yad*—aquilo que; *brahma paramaṁ*—a Verdade Absoluta; *viduḥ*—conhecem diretamente.

TRADUÇÃO

Aqueles que seguem com seriedade os métodos prescritos por Mim mesmo para Me alcançar conseguem livrar-se da ilusão, e ao atingirem Minha morada pessoal por fim compreendem perfeitamente a Verdade Absoluta.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “O serviço devocional puro ultrapassa o conhecimento e o desapego”.

CAPÍTULO VINTE E UM

O Senhor Kṛṣṇa explica o caminho védico

Há pessoas que não servem para nenhuma das três formas de *yoga* — *karma*, *jñāna* e *bhakti*. Elas são hostis ao Senhor Kṛṣṇa, apegam-se ao gozo dos sentidos e estão sob o domínio das atividades fruitivas que visam à satisfação dos desejos materiais. Este capítulo descreve suas faltas em termos de lugar, tempo, substância e beneficiário das ações.

Para aqueles que são perfeitos em conhecimento e devoção ao Senhor, não existem boas qualidades materiais nem faltas. Mas para o candidato que está se esforçando na plataforma de *karma* para obter a cessação da vida material, a execução de deveres fruitivos regulares e especiais é bom, e deixar de executá-los é mau. Aquilo que neutraliza a reação pecaminosa também é bom para ele.

Para alguém na plataforma de conhecimento no modo da bondade pura e para alguém na plataforma de devoção, as ações apropriadas são, respectivamente, o cultivo de conhecimento e a prática de serviço devocional, que consiste em ouvir, cantar e assim por diante. Para ambos, tudo o que seja prejudicial a suas ações apropriadas é mau. Mas para pessoas que não são candidatos ao avanço transcendental ou que não são almas aperfeiçoadas, a saber, as que são completamente hostis à vida espiritual e se devotam exclusivamente ao trabalho fruitivo para a satisfação de desejos luxuriosos, há numerosas considerações acerca do que é puro e impuro e do que é auspicioso e inauspicioso. Devem-se fazer tais considerações em termos do próprio corpo, do lugar da atividade, do tempo, dos objetos utilizados, do executante, dos *mantras* cantados e da atividade particular.

Na realidade, virtude e defeito não são absolutos mas relativos à própria plataforma particular de avanço. Permanecer fixo na espécie de discriminação conveniente ao nível de avanço da pessoa é bom, e tudo o mais é mau. Esta é a compreensão básica acerca da virtude e defeito. Mesmo entre objetos pertencentes à mesma categoria, há

diferentes considerações de sua pureza ou impureza em relação ao cumprimento dos deveres religiosos, transações mundanas e manutenção da própria vida. Descrevem-se essas distinções em várias escrituras.

A doutrina do *varṇāśrama* codifica preceitos de pureza e impureza. Com respeito ao lugar, a pureza e impureza se distinguem por fatos tais como a presença do veado preto. Em relação ao tempo, existem distinções de pureza e impureza quer em termos do próprio tempo, quer em termos de sua relação específica com vários objetos. Em relação a substâncias físicas, fazem-se distinções de pureza e impureza em termos de santificação de objetos e de palavras e através de atividades tais como tomar banho, fazer caridade, praticar penitências austeras e lembrar-se do Senhor Supremo. Também existem distinções entre pureza e impureza dos praticantes das ações. Quando a pessoa recebeu o conhecimento sobre os *mantras* dos lábios do mestre espiritual autêntico, seu *mantra* é considerado puro, e seu trabalho é purificado por ser oferecido à Suprema Personalidade de Deus. Se os seis fatores, ou seja, lugar, tempo e assim por diante, estão purificados, então existe *dharma*, ou virtude, mas do contrário, existe *adharma*, ou defeito.

Em última análise, não existe base substancial em distinções de virtude e defeito, porque elas se transformam segundo o lugar, tempo, beneficiário, etc. A respeito da execução de deveres prescritos para o gozo dos sentidos, a verdadeira intenção de todas as escrituras é subjugar as propensões materialistas; tal é o verdadeiro princípio da religião que destrói o sofrimento, a confusão e o medo e concede toda a boa fortuna. Trabalho executado para o gozo dos sentidos não é de fato benéfico. A descrição de tais benefícios frutivos oferecidos nos vários *phala-śrutis* destina-se na verdade a ajudar a pessoa a cultivar pouco a pouco um gosto pelo benefício supremo. Mas homens de inteligência inferior consideram os versos floridos e repletos de bênçãos das escrituras como o verdadeiro propósito dos *Vedas*; contudo, aqueles que de fato conhecem a verdade sobre os *Vedas* jamais sustentam semelhante opinião. As pessoas cujas mentes estão agitadas pelas palavras floridas dos *Vedas* não sentem nenhuma atração por ouvir tópicos referentes ao Senhor Hari. Deve-se compreender que os *Vedas* não têm nenhum significado interno à parte da original Personalidade de Deus. Os *Vedas* enfocam exclusivamente a Suprema Verdade Absoluta, a Personalidade de Deus.

Por ser este mundo material apenas a energia ilusória do Senhor Supremo, é mediante a refutação da existência material que se alcança a desassociação da matéria.

VERSO 1

श्रीभगवानुवाच

य एतान् मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान् ।

क्षुद्रान् कामांश्चलैः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १ ॥

śrī-bhagavān uvāca

ya etān mat-patho hitvā

bhakti-jñāna-kriyātmakān

kṣudrān kāmānś calaiḥ prāṇair

juṣantaḥ saṁsaranti te

śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; ye—aqueles que; etān—esses; mat-pathaḥ—meios para Me alcançar; hitvā—abandonando; bhakti—serviço devocional; jñāna—filosofia analítica; kriyā—trabalho regulado; ātmakān—que consistem em; kṣudrān—insignificante; kāmān—gozo dos sentidos; calaiḥ—pelos oscilantes; prāṇaiḥ—sentidos; juṣantaḥ—que cultivam; saṁsaranti—padecem a existência material; te—eles.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Aqueles que abandonam os métodos para Me alcançar, que consistem em serviço devocional, filosofia analítica e execução regulada dos deveres prescritos, e em vez disso, impelidos pelos sentidos materiais, cultivam o insignificante gozo dos sentidos, decerto padecem o contínuo ciclo da existência material.

SIGNIFICADO

Como o Senhor Kṛṣṇa já explicou claramente nos capítulos anteriores, a análise filosófica e também a prática de deveres prescritos visam por fim à consecução da consciência de Kṛṣṇa, ou o amor puro por Deus. O serviço devocional, baseado no processo de ouvir e cantar as glórias do Senhor, ocupa diretamente a alma condicionada no serviço amoroso ao Senhor e por isso é o meio mais eficiente

para alcançar o Senhor. Todos os três processos, contudo, compartilham um objetivo comum, a consciência de Kṛṣṇa. Agora o Senhor descreve aqueles que, com por cento absortos no gozo material dos sentidos, não adotam nenhum meio autorizado para alcançar a misericórdia do Senhor. Hoje em dia, centenas de milhões de seres humanos desafortunados se encaixam perfeitamente nessa categoria e, como se descreveu aqui, padecem para sempre no cativeiro da existência material.

VERSO 2

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः ।
विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ २ ॥

sve sve 'dhikāre yā niṣṭhā

sa guṇah parikīrtitah

viparyayas tu doṣaḥ syād

ubhayor eṣa niścayah

sve sve—cada um em sua própria; *adhikāre*—posição; *yā*—tal; *niṣṭhā*—firmeza; *saḥ*—esta; *guṇah*—piedade; *parikīrtitah*—declara-se que é; *viparyayah*—o oposto; *tu*—de fato; *doṣaḥ*—impiedade; *syāt*—é; *ubhayor*—dos dois; *eṣaḥ*—esta; *niścayah*—a conclusão definitiva.

TRADUÇÃO

Declara-se que a firmeza na própria posição é a verdadeira piedade, ao passo que desviar-se da posição devida constitui impiedade. Dessa maneira, podem-se determiná-las de modo definitivo.

SIGNIFICADO

No verso anterior o Senhor Kṛṣṇa explicou que o caminho do progresso espiritual começa com o trabalho sem desejos frutivos, avança até o nível do conhecimento espiritual realizado e culmina na ocupação direta em serviço devocional ao Senhor. Aqui o Senhor enfatiza que a alma condicionada não deve sustar artificialmente a evolução natural de sua consciência de Kṛṣṇa desviando-se daqueles deveres que o próprio Senhor prescreveu. Nos níveis inferiores de vida humana a pessoa se enreda na falsa identificação com o corpo

material grosseiro e deseja executar atividades frutivas materiais baseadas em sociedade, amizade e amor. Quando se oferecem tais atividades materialistas em sacrifício ao Senhor Supremo, o indivíduo se situa em *karma-yoga*. Mediante o sacrifício regulado pouco a pouco se abandona o conceito de vida corpórea e avança-se à etapa de compreensão do conhecimento espiritual, por meio do qual a pessoa entende que é uma alma espiritual eterna completamente diferente do corpo e da mente materiais. Sentindo alívio das dores cruciantes do materialismo, ela fica muito apegada a seu conhecimento espiritual, e desse modo situa-se na fase de *jñāna-yoga*. À proporção que o candidato continua avançando no caminho espiritual, ele entende que é parte integrante da Alma Suprema, a Personalidade de Deus, o Senhor Kṛṣṇa. Então ele vê que sua vida condicionada, bem como seu conhecimento espiritual, foi obtido da Personalidade de Deus, que outorga os resultados de todas as espécies de atividades, tanto piedosas como pecaminosas. Por se ocupar diretamente no serviço amoroso ao Senhor Supremo e por compreender que o eu é eterno servo do Senhor, o apego evolui até a etapa de amor puro por Deus. Desse modo, primeiro se abandona o nível inferior de apego ao corpo material e depois então abandona-se o apego ao cultivo de conhecimento espiritual. Isso alivia a pessoa da vida material. Afinal ela reconhece o próprio Senhor como o lugar de repouso de seu amor eterno e, sem reservas, rende-se a Deus com plena consciência de Kṛṣṇa.

O Senhor Kṛṣṇa explica neste verso que alguém ainda apegado ao corpo e mente materiais não pode abandonar artificialmente os deveres prescritos de *karma-yoga*. Da mesma forma, quem é neófito na vida espiritual, que está apenas começando a realizar a ilusão da vida material, não deve tentar pensar artificialmente nos passatempos íntimos do Senhor vinte e quatro horas por dia, imitando a fase de *prema-bhakti*. Deve-se, antes, cultivar o conhecimento analítico sobre o mundo material, através do qual se abandona o apego ao corpo e mente materiais. No *Śrīmad-Bhāgavatam* encontramos muitas descrições analíticas do mundo material, e elas podem livrar a alma condicionada da falsa identificação com a matéria. Contudo, quem alcançou a fase perfeita de amor a Deus e está livre de todos os apegos grosseiros e sutis ao mundo material, pode abandonar as fases inferiores de *karma-yoga* e *jñāna-yoga* e se ocupar diretamente no serviço amoroso ao Senhor.

No Capítulo Dezenove, verso 45, o Senhor Kṛṣṇa declara que *guṇa-doṣa-dṛśir doṣo guṇas tūbhaya-varjitah*. Ninguém deve ver o bem e o mal materiais num devoto do Senhor. De fato, torna-se piedoso quem abandona tais concepções mundanas. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura salienta que às vezes o devoto neófito pode se contaminar devido à associação com aqueles que estão executando atividades frutivas e especulação mental com muito entusiasmo. As atividades religiosas desse devoto podem ser afetadas por tendências mundanas. De modo semelhante, alguém comum que observe a posição sublime de um devoto puro às vezes imita externamente as atividades do devoto, considerando-se na mesma elevada plataforma de serviço devocional puro. Esses praticantes imperfeitos de *bhakti-yoga* não estão isentos de crítica, pois suas atividades frutivas, especulação mental e falso prestígio são intromissões materiais no serviço amoroso puro ao Senhor. Ninguém deve criticar o devoto puro, que está dedicado com exclusividade ao serviço do Senhor, mas o devoto cujo serviço devocional está mesclado com qualidades materiais pode ser corrigido de modo que possa elevar-se à plataforma de serviço devocional puro. As pessoas inocentes não devem ser desencaminhadas pelo serviço devocional misturado daqueles que não se ocupam exclusivamente no sistema de *bhakti-yoga*, mas aqueles que são incapazes de se ocupar por completo na consciência de Kṛṣṇa não devem, todavia, abandonar seus deveres prescritos regulares, declarando-os ilusórios. Por exemplo, alguém incapaz de se ocupar sem reservas em consciência de Kṛṣṇa pura não deve abandonar sua família, considerando-a uma ilusão, pois assim fazendo ele cairá na vida sexual ilícita. Devem-se, portanto, cultivar a piedade material e o conhecimento analítico sobre o mundo material até que se chegue à fase de praticar diretamente a consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 3

शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु ।

द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ।

धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ ॥ ३ ॥

śuddhy-aśuddhī vidhīyete

samāneṣv api vastuṣu

dravyasya vicikitsārtham

guṇa-doṣau śubhāśubhau

dharmārtham vyavahārārtham

yātrārtham iti cānagha

śuddhi—pureza; *aśuddhī*—e impureza; *vidhīyete*—são estabelecidas; *samāneṣu*—da mesma categoria; *api*—de fato; *vastuṣu*—entre objetos; *dravyasya*—de um objeto particular; *vicikitsā*—avaliação; *artham*—para o propósito de; *guṇa-doṣau*—qualidades boas e más; *śubha-aśubhau*—auspiciosas e inauspiciosas; *dharma-artham*—para o propósito das atividades religiosas; *vyavahāra-artham*—para o propósito das atividades ordinárias; *yātrā-artham*—para a própria sobrevivência física; *iti*—assim; *ca*—também; *anagha*—ó pessoa imaculada.

TRADUÇÃO

Ó imaculado Uddhava, a fim de compreender o que é apropriado na vida deve-se avaliar um dado objeto dentro de sua categoria particular. Assim, ao analisar os princípios religiosos devem-se considerar a pureza e a impureza. Do mesmo modo, nas atividades ordinárias deve-se distinguir entre o bem e o mal, e para garantir a sobrevivência física deve-se reconhecer o que é auspicioso e inauspicioso.

SIGNIFICADO

Em atividades religiosas, atividades ordinárias e sobrevivência pessoal não se podem evitar os critérios de valor. A moralidade e a religião são necessidades perenes da sociedade civilizada; portanto, devem-se de alguma forma determinar as distinções entre pureza e impureza, piedade e impiedade, moralidade e imoralidade. De igual modo, em nossas atividades ordinárias mundanas distinguimos entre alimento saboroso e insípido, negócio bom e mau, residências de alta e baixa classe, amigos bons e maus, e assim por diante. E para garantir nossa saúde e sobrevivência física, devemos distinguir constantemente entre o que é seguro e inseguro, saudável e insalubre, benéfico e inútil. Mesmo um erudito tem sempre que distinguir entre o bem e o mal dentro deste mundo, mas ao mesmo tempo ele deve compreender a posição transcendental da consciência de Kṛṣṇa. Apesar do cálculo cuidadoso do que é materialmente sadio ou insalubre, o corpo físico vai decair e morrer. Apesar do exame cuidadoso do que é favorável e desfavorável socialmente, todo o meio social

do indivíduo desaparecerá com o passar do tempo. Da mesma maneira, grandes religiões surgem e desaparecem no decurso da história. Portanto, a mera religiosidade, a perícia social e financeira ou a forma física não podem outorgar a verdadeira perfeição da vida. Existe um bem transcendental além do bem relativo do mundo material. Qualquer pessoa sã aceita a necessidade prática e imediata da discriminação material; ainda assim, deve-se chegar por fim à fase transcendental de consciência de Kṛṣṇa, onde a vida é eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. O Senhor Kṛṣṇa, em seus detalhados ensinamentos a Śrī Uddhava, está esclarecendo aos poucos a posição transcendental da consciência de Kṛṣṇa além da infinita variedade do bem e do mal materiais.

VERSO 4

दर्शितोऽयं मयाचारो धर्ममुद्रहतां धुरम् ॥ ४ ॥

darśito 'yam mayācāro

dharmam udvahatām dhuram

darśitaḥ—revelado; *ayam*—este; *mayā*—por Mim; *ācāraḥ*—modo de vida; *dharmam*—princípios religiosos; *udvahatām*—para aqueles que estão carregando; *dhuram*—o fardo.

TRADUÇÃO

Revelei este modo de vida para aqueles que carregam o fardo dos princípios religiosos mundanos.

SIGNIFICADO

Os princípios religiosos ordinários, que prescrevem inúmeras regras, regulações e proibições, são sem dúvida um grande fardo para aqueles que são privados de consciência de Kṛṣṇa. No Primeiro Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam* (1.1.11) declara-se que *bhūrīṇi bhūri-karmāṇi śrotavyāni vibhāgaśaḥ*: há incontáveis escrituras religiosas no mundo que prescrevem incontáveis deveres religiosos. Como se declara neste verso, as escrituras autorizadas são aquelas faladas pelo próprio Senhor ou por Seus representantes. No último capítulo do *Bhagavad-gītā* (18.66) o Senhor Kṛṣṇa declara que *sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇam vraja*: deve-se abandonar o fardo penoso da

piedade mundana e adotar diretamente o serviço amoroso ao Senhor, no qual tudo é simplificado. O Senhor Kṛṣṇa também afirma no *Bhagavad-gītā* (9.2) que *su-sukhaṁ kartum avyayam*: o processo de *bhakti-yoga*, que depende por completo da misericórdia do Senhor, é muito alegre e fácil de praticar. De modo semelhante, Locana dāsa Ṭhākura canta:

parama karuṇa, pahuṁ dui jana,

nitāi-gauracandra

saba avatāra-, sāra-siromaṇi,

kevala ānanda-kāṇḍa

Śrī Caitanya Mahāprabhu, que é o próprio Senhor Kṛṣṇa, apareceu há quinhentos anos para distribuir o método sublime de cantar os santos nomes do Senhor. Dessa forma, em vez de carregar o fardo da austeridade artificial, pode-se adotar diretamente o serviço ao Senhor, purificando o coração e experimentando imediata bem-aventurança transcendental. Aqueles que adotaram o processo dado pelo movimento de Caitanya Mahāprabhu seguem quatro princípios básicos: não praticar sexo ilícito, não comer carne, peixe nem ovos, não se intoxicar e não praticar jogos de azar. Eles se levantam de manhã cedo, cantam Hare Kṛṣṇa e passam o dia alegremente ocupados no serviço ao Senhor. Aqueles que seguem a seção ritualística *karmakāṇḍa* dos *Vedas*, todavia, vivem sobrecarregados com inúmeras regulações, rituais e cerimônias, que têm de ser executados pelos próprios adoradores ou executadas em seu nome por *brāhmaṇas* qualificados. A qualquer momento corre-se o risco de incorrer em discrepância, o que resultará na perda total de sua piedade acumulada. Do mesmo modo, aqueles que trilham o caminho filosófico devem, com muita diligência, definir, refinar e ajustar as categorias filosóficas, um processo que em geral acaba em confusão e desesperança. Os praticantes de *yoga* mística submetem-se a penitências extenuantes, sujeitando-se ao calor e ao frio rigorosos, à inanição e assim por diante. Todos esses materialistas têm desejos pessoais a satisfazer, ao passo que os devotos do Senhor, que desejam o prazer do Senhor, dependem apenas da Sua misericórdia e voltam ao lar, voltam ao Supremo. No verso anterior o Senhor mencionou que no mundo material existem infindáveis distinções e critérios de valor a serem feitos durante a vida. O devoto, todavia, vê Kṛṣṇa dentro

de tudo e tudo dentro de Kṛṣṇa, permanecendo humilde, simples e bem-aventurado no serviço ao Senhor. Ele não executa cerimônias religiosas elaboradas, nem se torna anti-social ou imoral. O devoto simplesmente canta o santo nome de Kṛṣṇa e alcança com facilidade a mais elevada perfeição da vida. As pessoas comuns se esforçam pela manutenção corpórea, mas o devoto é automaticamente mantido pela misericórdia do Senhor. Os afazeres corriqueiros do devoto, bem como suas atividades religiosas, são todos dedicados à Personalidade de Deus; logo, não há nada senão Kṛṣṇa na vida do devoto. Kṛṣṇa dá toda a proteção e sustento, e o devoto dá tudo a Kṛṣṇa. Essa situação liberada natural chama-se consciência de Kṛṣṇa. Ela é o bem absoluto último, como o Senhor explica no decorrer de todo este canto.

VERSO 5

भूम्यम्बुग्न्यानिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः ।

आब्रह्मस्थावरादीनां शरीरा आत्मसंयुताः ॥ ५ ॥

bhūmy-ambv-agny-anilākāśā

bhūtānām pañca-dhātavaḥ

ā-brahma-sthāvarādīnām

śārīrā ātma-saṁyutāḥ

bhūmi—terra; *ambu*—água; *agni*—fogo; *anila*—ar; *ākāśāḥ*—céu ou éter; *bhūtānām*—de todas as almas condicionadas; *pañca*—os cinco; *dhātavaḥ*—elementos básicos; *ā-brahma*—do Senhor Brahmā; *sthāvara-ādīnām*—até as criaturas inertes; *śārīrāḥ*—usados para a construção dos corpos materiais; *ātma*—à Alma Suprema; *saṁyutāḥ*—igualmente relacionados.

TRADUÇÃO

Terra, água, fogo, ar e éter são os cinco elementos básicos que constituem os corpos de todas as almas condicionadas, desde o próprio Senhor Brahmā até as criaturas inertes. Esses elementos emanam todos da Personalidade de Deus uno.

SIGNIFICADO

Todos os corpos materiais compõem-se de diferentes proporções dos mesmos cinco elementos grosseiros, que emanam da Personalidade

e Deus uno e cobrem as entidades vivas, que estão todas na categoria *jīva*.

Os conceitos de bom e mau dependem da escolha do Senhor Supremo e não de diferenças qualitativas inerentes aos objetos materiais. Alguém consciente de Kṛṣṇa, em última análise, vê todos os fenômenos materiais como uma coisa só. O bom comportamento, a discriminação inteligente e o senso artístico do devoto dentro do mundo material baseiam-se todos na vontade de Deus. Os elementos materiais, sendo emanções do Senhor Supremo, são em última análise todos indiferenciados. Todavia, os advogados da piedade mundana temem que, caso se minimize a dualidade material de bem e mal, as pessoas se tornarão imorais ou anarquistas. Sem dúvida a filosofia impersonalista e atesta pregada pelos cientistas modernos, na qual a variedade material limita-se a meras descrições matemáticas de partículas atômicas e moleculares, conduz a uma sociedade imoral. Embora tanto a ciência material quanto o conhecimento védico tirem a cobertura da ilusão da variedade material e revelem a unidade última de toda a energia material, só os devotos do Senhor Kṛṣṇa rendem-se à suprema piedade absoluta da vontade de Deus. Desse modo, eles sempre agem para o benefício de todas as entidades vivas, aceitando a variedade material no serviço ao Senhor, de acordo com o desejo do Senhor. Sem consciência de Kṛṣṇa, ou consciência de Deus, ninguém pode compreender a posição absoluta da bondade espiritual; em vez disso todos tentam artificialmente construir na plataforma material uma civilização baseada no interesse próprio interdependente. Semelhante arranjo tolo desaba facilmente, como evidenciam os conflitos sociais e o caos generalizado da era moderna. Todos os membros de uma sociedade civilizada devem aceitar a autoridade absoluta da Suprema Personalidade de Deus, e então a paz e a harmonia social não repousará sobre a frágil plataforma relativa da piedade e do pecado mundanos.

VERSO 6

वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि ।

धातुषूद्धव कल्प्यन्त एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥ ६ ॥

vedena nāma-rūpāṇi

viṣamāṇi sameṣv api

*dhātuṣūddhava kalpyanta
eteṣāṁ svārtha-siddhaye*

vedena—pela literatura védica; *nāma*—nomes; *rūpāṇi*—e formas; *viṣamāṇi*—diferentes; *sameṣu*—que são iguais; *api*—de fato; *dhātu-su*—nos (corpos materiais compostos de) cinco elementos; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *kalpyante*—são concebidos; *eteṣāṁ*—delas, as entidades vivas; *sva-artha*—do interesse próprio; *siddhaye*—para a obtenção.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, embora todos os corpos materiais se componham dos mesmos cinco elementos e por isso sejam iguais, a literatura védica concebe diferentes nomes e formas em relação a estes corpos para que as entidades vivas possam alcançar sua meta na vida.

SIGNIFICADO

As palavras *nāma-rūpāṇi viṣamāṇi* referem-se ao sistema de *varṇāśrama-dharma*, no qual os membros da sociedade humana são designados de acordo com as quatro divisões sociais e as quatro divisões ocupacionais. Aqueles que se dedicam à perfeição intelectual ou religiosa chamam-se *brāhmaṇas*, aqueles que se dedicam à perfeição política chamam-se *kṣatriyas*, aqueles que se dedicam à perfeição financeira chamam-se *vaiśyas*, e aqueles que se dedicam a comer, dormir, fazer sexo e trabalhar honestamente chamam-se *sūdras*. Essas propensões surgem dos três modos da natureza material (bondade, paixão e ignorância), porque a alma pura não é materialmente intelectual, ambiciosa de poder, empreendedora nem servil. Ao contrário, a alma pura está sempre absorta em devoção amorosa ao Senhor Supremo. Caso não se ocupem as várias propensões da alma condicionada no sistema *varṇāśrama*, elas com certeza serão mal usadas, e dessa maneira essa pessoa cairá do padrão de vida humana. O Senhor planeja o sistema védico de modo que as almas condicionadas possam buscar suas consecuições individuais e ao mesmo tempo avançar rumo à meta última da vida, a consciência de Kṛṣṇa. Assim como o médico lida com um louco falando com ele de forma compassiva em termos de sua concepção falsa de vida, quem entende a literatura védica ocupa as entidades vivas segundo sua identificação ilusória com os elementos da matéria. Embora todos os corpos materiais se componham dos mesmos elementos materiais e sejam

por isso idênticos em qualidade, como se descreve aqui através da palavra *sameṣu*, o sistema social védico, *varṇāśrama*, é criado para ocupar todos os seres humanos na consciência de Kṛṣṇa conforme seus vários graus de identificação material. O bem absoluto é o próprio Senhor Supremo, e aquilo que se aproxima do Senhor Supremo também se torna bom. Porque o Sol é a fonte de calor dentro deste mundo, um objeto que se aproxima do Sol torna-se mais e mais quente até que se funde no fogo. Da mesma maneira, à medida que nos aproximamos da natureza transcendental da Personalidade de Deus, tornamo-nos automaticamente repletos de bondade absoluta. Embora este conhecimento seja o verdadeiro alicerce da literatura védica, prescreve-se a piedade mundana e proíbe-se o pecado para que o ser humano chegue aos poucos à plataforma da bondade material, donde se torna visível o conhecimento espiritual.

VERSO 7

देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम ।
गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् ॥ ७ ॥

deśa-kālādi-bhāvānām

vastūnām mama sattama

guṇa-doṣau vidhīyete

niyamārtham hi karmaṇām

deśa—do espaço; *kāla*—tempo; *ādi*—e assim por diante; *bhāvānām*—de tais estados de existência; *vastūnām*—de coisas; *mama*—por Mim; *sat-tama*—ó santíssimo Uddhava; *guṇa-doṣau*—piedade e pecado; *vidhīyete*—são estabelecidos; *niyama-artham*—para a restrição; *hi*—decerto; *karmaṇām*—de atividades fruitivas.

TRADUÇÃO

Ó santo Uddhava, a fim de restringir as atividades materialistas, estabeleci aquilo que é próprio e impróprio entre todas as coisas materiais, incluindo o tempo, o espaço e todos os objetos físicos.

SIGNIFICADO

A palavra *niyamārtham* (“a fim de restringir”) é significativa neste verso. A alma condicionada se identifica falsamente com os

sentidos materiais e por isso considera boa qualquer coisa que dê ao corpo satisfação imediata e má qualquer coisa inconveniente ou perturbadora. Mediante inteligência superior, contudo, é possível reconhecer o interesse próprio e o perigo duradouro. Por exemplo, o remédio pode na hora ser amargo, mas por calcular o interesse próprio a longo prazo o enfermo aceita o remédio amargo para curar uma doença que de imediato não é molesta mas que em última análise é fatal. Da mesma forma, a literatura védica restringe as propensões pecaminosas dos seres humanos estabelecendo o que é próprio e o que é impróprio entre todos os objetos e atividades do mundo material. Porque todos precisam comer, os *Vedas* prescrevem alimentos no modo da bondade e não aqueles que são pecaminosos, tais como carne, peixe e ovos. De igual maneira, aconselha-se que a pessoa viva numa comunidade pacífica e piedosa e não na associação de pessoas pecadoras, nem num ambiente sujo ou turbulento. Por designar e restringir a exploração do mundo material, o conhecimento védico pouco a pouco conduz a alma condicionada à plataforma de bondade material. Nessa fase atinge-se a qualificação para servir à Suprema Personalidade de Deus e entrar na fase transcendental da vida. Deve-se lembrar que essa mera possibilidade de se qualificar não constitui verdadeira qualificação; sem consciência de Kṛṣṇa a mera piedade mundana não pode jamais qualificar a alma condicionada para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Dentro deste mundo estamos todos infetados pelo falso orgulho, que deve ser diminuído através da submissão aos preceitos védicos. Alguém cem por cento ocupado no serviço amoroso do Senhor não precisa adotar esses métodos preliminares, porque ele entra em contato direto com a Personalidade de Deus através do processo espontâneo de rendição. No verso anterior o Senhor explicou por que a literatura védica atribui diferentes valores aos corpos das diferentes entidades vivas, e aqui o Senhor explica o sistema védico de valores com relação aos objetos materiais que interagem com esses corpos.

VERSO 8

अकृष्णसारो देशानामब्रह्मण्योऽशुचिर्भवेत् ।

कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम् ॥ ८ ॥

akṛṣṇa-sāro deśānām

abrahmanyah 'sucir bhavet

kṛṣṇa-sāro 'py asauvīra-

kīkaṭāsamskr̥terinaṁ

akṛṣṇa-sārah—sem antílopes malhados; *deśānām*—entre lugares; *abrahmanyah*—onde não há devoção aos *brāhmaṇas*; *asuciḥ*—contaminado; *bhavet*—é; *kṛṣṇa-sārah*—que possui antílopes malhados; *api*—mesmo; *asauvīra*—sem homens santos e cultos; *kīkaṭa*—(um lugar de homens de classe baixa, como o) Estado de Gayā; *asamskr̥ta*—onde as pessoas não praticam limpeza nem cerimônias purificadoras; *iraṇam*—onde a terra é estéril.

TRADUÇÃO

Entre os lugares, aqueles que não têm o antílope malhado, os que são destituídos de devoção aos *brāhmaṇas*, os que possuem antílopes malhados mas carecem de homens respeitáveis, províncias como Kīkaṭa e lugares onde se negligenciam a limpeza e os ritos purificatórios, onde são preeminentes os comedores de carne ou onde a terra é estéril, são todos considerados terras contaminadas.

SIGNIFICADO

A palavra *kṛṣṇa-sāra* refere-se ao antílope malhado, cuja pele é usada pelos *brahmacārīs* enquanto moram no *āśrama* do mestre espiritual. Os *brahmacārīs* nunca caçam na floresta, senão que aceitam peles de animais já falecidos. A pele do antílope negro ou malhado também é usada como vestimenta por aqueles que recebem instrução sobre como executar o sacrifício védico. Portanto, visto que não se pode executar o sacrifício de maneira conveniente em áreas carentes de tais criaturas, esses lugares são impuros. Além disso, embora os habitantes de um lugar particular possam ser peritos na execução de atividades frutivas e sacrifícios ritualísticos, se são hostis ao serviço devocional do Senhor, tal lugar também é poluído. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura explica que outrora as províncias de Bihar e Bengala eram destituídas do serviço devocional ao Senhor e por isso eram consideradas impuras. Mais tarde grandes vaiṣṇavas, tais como Jayadeva, apareceram nesses territórios, convertendo-os em lugares santos.

A palavra *asauvira* indica aqueles lugares sem *suvīras*, isto é, pessoas santas respeitáveis. Em geral, considera-se que quem obedece às leis do Estado é um cidadão respeitável. Da mesma forma, considera-se que quem obedece à risca à lei de Deus é um homem culto ou decente, *suvīra*. O lugar onde residem tais homens inteligentes chama-se *sauvīram*. Kīkaṭa refere-se ao Estado moderno de Bihar, que tem sido conhecido tradicionalmente como um território de homens não civilizados. Mesmo em tais províncias, contudo, qualquer lugar onde se reúnam pessoas santas é considerado santo. Por outro lado, uma província de pessoas geralmente respeitáveis fica poluída de imediato caso haja a presença de homens pecaminosos. *Asaṁskṛta* indica a falta de limpeza externa, bem como a ausência de cerimônias purificadoras para a limpeza interna. Śrīla Madhvācārya cita a seguinte passagem do *Skanda Purāṇa*: “Pessoas religiosas devem residir dentro de um raio de cerca de treze quilômetros de algum rio, oceano, montanha, eremitério, floresta, cidade espiritual ou lugar onde se encontra a *śālagrāma-śilā*. Deve-se considerar que todos os outros lugares são *kīkaṭa*, ou contaminados. Mas se mesmo em tais lugares contaminados encontram-se antílopes negros e malhados, pode-se residir aí, contanto que pessoas pecaminosas também não estejam presentes. Mesmo que haja pessoas pecaminosas presentes, se o poder civil está nas mãos de autoridades respeitáveis, pode-se permanecer. Da mesma forma, pode-se residir onde quer que a Deidade de Viṣṇu esteja devidamente instalada e seja adorada”.

Nesta passagem o Senhor fala em detalhes sobre o tema da piedade e do pecado, que se baseiam em pureza e impureza. Dessa maneira, descreveram-se aqui os lugares de residência puros e os contaminados.

VERSO 9

कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः स्वत एव वा ।

यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मृतः ॥ ९ ॥

karmaṇyo guṇavān kālo

dravyataḥ svata eva vā

yato nivartate karma

sa doṣo 'karmakāḥ smṛtaḥ

karmaṇyah—conveniente à execução do dever prescrito; *guṇavān*—puro; *kālah*—tempo; *dravyataḥ*—por se alcançarem objetos auspiciosos; *svataḥ*—por sua própria natureza; *eva*—na verdade; *vā*—ou; *yataḥ*—devido ao qual (tempo); *nivartate*—é impedido; *karma*—o próprio dever; *saḥ*—este (tempo); *doṣaḥ*—impuro; *akarmakāḥ*—inadequado para se trabalhar de modo correto; *smṛtaḥ*—é considerado.

TRADUÇÃO

Considera-se que um tempo específico é puro quando é apropriado, ou em virtude de sua própria natureza ou devido à obtenção de parafernália conveniente para a execução do próprio dever prescrito. Aquele tempo que impede a execução do dever é considerado impuro.

SIGNIFICADO

Após discutir os lugares puros e os impuros, o Senhor agora trata das diferentes qualidades do tempo. Certos momentos, tais como o *brāhma-muhūrta*, as últimas horas antes do nascer do sol, são sempre auspiciosas para o avanço espiritual. Outros momentos, não auspiciosos por si sós, tornam-se assim através da obtenção da prosperidade material que facilita a missão da pessoa na vida.

Perturbações políticas, sociais e econômicas que obstruem a execução dos deveres religiosos são considerados tempos inauspiciosos. De igual modo, considera-se que a mulher está contaminada logo depois do parto ou durante o período menstrual. Ela não pode praticar atividades religiosas habituais em tais ocasiões, que são portanto inauspiciosas e impuras. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura explica que a mais auspiciosa de todas as ocasiões é o momento em que se alcança a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Se alguém negligencia o serviço amoroso ao Senhor, sendo levado pelo gozo dos sentidos, ele com certeza está vivendo nos tempos mais inauspiciosos. Portanto, o momento em que se obtém a associação do Senhor Supremo ou do devoto puro do Senhor é o tempo mais auspicioso, ao passo que o momento em que se perde tal associação é o mais inauspicioso. Em outras palavras, a perfeição da vida é apenas a consciência de Kṛṣṇa, mediante a qual se transcendem as dualidades de tempo e espaço causadas pelos três modos da natureza material.

VERSO 10

द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च ।

संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वालपतयाथवा ॥१०॥

dravyasya śuddhy-aśuddhī ca

dravyeṇa vacanena ca

saṁskāreṇātha kālena

mahatvālpatayātha vā

dravyasya—de um objeto; *śuddhi*—pureza; *aśuddhī*—ou impureza; *ca*—e; *dravyeṇa*—por outro objeto; *vacanena*—pela fala; *ca*—e; *saṁskāreṇa*—pela execução ritualística; *atha*—ou então; *kālena*—pelo tempo; *mahatva-alpatayā*—pela grandeza ou pequenez; *atha vā*—ou então.

TRADUÇÃO

Estabelece-se a pureza ou impureza de um objeto pela aplicação de outro objeto, por palavras, por rituais, pelos efeitos do tempo ou conforme a magnitude relativa.

SIGNIFICADO

O tecido se purifica mediante a aplicação de água limpa e se contamina devido à aplicação de urina. As palavras de um *brāhmaṇa* santo são puras, mas a vibração sonora de um materialista é contaminada pela luxúria e inveja. O devoto santo explica aos outros a verdadeira pureza, ao passo que o não-devoto faz propaganda falsa que leva pessoas inocentes a cometer atividades poluídas e pecaminosas. Rituais puros são aqueles destinados à satisfação do Senhor Supremo, ao passo que cerimônias materialistas são as que levam seus seguidores a cometer atividades materialistas ou demoníacas. A palavra *saṁskāreṇa* também indica que se determina a pureza ou impureza de um objeto específico segundo as regulações das práticas ritualísticas. Por exemplo, a flor que se oferece à Deidade tem de ser purificada pela água. Não se podem oferecer flores ou alimento à Deidade, todavia, se foram contaminados por alguém que os cheirou ou provou antes do oferecimento. A palavra *kālena* indica que certas substâncias se purificam devido ao tempo e outras se contaminam em virtude do tempo. A água da chuva, por exemplo, é

considerada pura depois de dez dias, e depois de três dias em casos de emergência. Por outro lado, alguns alimentos se estragam com o tempo e assim se tornam impuros. *Mahatva* indica que grandes extensões de água não se contaminam, e *alpatayā* significa que uma pequena quantidade de água pode se poluir ou estagnar com facilidade. Da mesma maneira, uma grande alma não se polui em virtude do contato ocasional com materialistas, ao passo que alguém cuja devoção a Deus é muito pequena é facilmente levado embora e colocado em dúvida devido à má associação. Em termos de combinação com outras substâncias, e em termos de fala, ritual, tempo e magnitude, pode-se determinar a pureza e impureza de todos os objetos.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura observa que alimento impuro ou estragado é decerto proibido para pessoas normais mas é permitido para quem não tem outro meio de subsistência.

VERSO 11

शक्त्याशक्त्याथ वा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने ।

अथ कुर्वन्ति हि यथा देशवस्थानुसारतः ॥११॥

śaktyāśaktyātha vā buddhyā

saṁrddhyā ca yad ātmane

agham kurvanti hi yathā

deśāvasthānusārataḥ

śaktyā—pela potência relativa; *aśaktyā*—impotência; *atha vā*—ou; *buddhyā*—em termos de compreensão; *saṁrddhyā*—opulência; *ca*—e; *yad*—o que; *ātmane*—a si mesmo; *agham*—reação pecaminosa; *kurvanti*—causam; *hi*—na verdade; *yathā*—na realidade; *deśa*—lugar; *avasthā*—ou a condição de alguém; *anusārataḥ*—de acordo com.

TRADUÇÃO

Coisas impuras podem ou não impor reações pecaminosas a alguém, dependendo de sua força ou fraqueza, inteligência, riqueza, localização e condição física.

SIGNIFICADO

O Senhor descreveu a pureza e impureza de diferentes lugares, tempos e objetos materiais. Segundo as leis da natureza, aquilo que

é impuro contamina determinado indivíduo conforme a sua situação, como se descreve aqui. Por exemplo, em certas ocasiões, tais como um eclipse solar ou logo após o parto, deve-se restringir a ingestão de alimentos segundo os preceitos ritualísticos. Quem é fisicamente fraco, contudo, pode comer sem ser considerado ímpio. As pessoas comuns consideram os dez dias que seguem o parto como os mais auspiciosos, ao passo que quem é erudito sabe que esse período é de fato impuro. Desconhecer a lei não livra alguém de ser punido, mas considera-se que quem comete atividades pecaminosas de caso pensado é muito caído. Quanto à opulência (*samrddhi*), roupas gastas e sujas ou uma residência em desordem são consideradas impuras para um homem rico, mas aceitáveis para quem é pobre. A palavra *deśa* indica que num lugar seguro e tranquilo a pessoa é obrigada a cumprir à risca os rituais religiosos, ao passo que em situação caótica ou perigosa ela pode ser desculpada pela negligência ocasional de princípios secundários. Quem é fisicamente saudável deve oferecer reverências às Deidades, assistir às funções religiosas e executar seus deveres prescritos, mas um bebê ou um enfermo podem ser isentos dessas atividades, como o indica a palavra *avasthā*. Em última análise, como afirma Śrīla Rūpa Gosvāmī:

*anyābhilāsitā-sūnyam
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanam bhaktir uttamā*

“É com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material alcançado através de atividades fruitivas ou especulação filosófica que se deve prestar transcendental serviço amoroso ao Supremo Senhor Kṛṣṇa. Isto se chama serviço devocional puro.” (*Bhakti-rasāmṛta-sindhu* 1.1.11). Deve-se aceitar tudo o que é favorável para o serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa e rejeitar tudo o que é desfavorável. Deve-se aprender com o mestre espiritual autêntico o processo de servir a Deus e assim manter sempre a própria existência pura e livre de ansiedade. Em geral, todavia, quando se consideram a pureza e impureza relativas das coisas materiais, devem-se calcular todos os fatores supracitados.

VERSO 12

धान्यदार्वास्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम् ।

कालवाय्वग्निमृतोयैः पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२॥

dhānya-dārv-asthi-tantūnām

rasa-taijasa-carmanām

kāla-vāyva-agni-mṛt-toyaiḥ

pārthivānām yutāyutaiḥ

dhānya—de grãos; *dāru*—de madeira (na forma de objetos comuns e de utensílios sagrados); *asthi*—osso (como presas de elefantes); *tantūnām*—e fio; *rasa*—de líquidos (óleo, ghi, etc.); *taijasa*—objetos de fogo (ouro, etc.); *carmanām*—e peles; *kāla*—pelo tempo; *vāyu*—pelo ar; *agni*—pelo fogo; *mṛt*—pela terra; *toyaiḥ*—e pela água; *pārthivānām*—(também) de objetos de terra tais como rodas de carro, barro, panelas, tijolos, etc.); *yuta*—em combinação; *ayutaiḥ*—ou separadamente.

TRADUÇÃO

Vários objetos tais como grãos, utensílios de madeira, coisas feitas de osso, fio, líquidos, objetos derivados do fogo, peles e objetos de terra são todos purificados pelo tempo, pelo vento, pelo fogo, pela terra e pela água, separada ou combinadamente.

SIGNIFICADO

Aqui se menciona a palavra *kāla*, ou “tempo”, porque todos os processos purificatórios acontecem dentro do tempo.

VERSO 13

अमेध्यलिप्तं यद् येन गन्धलेपं व्यपोहति ।

भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥१३॥

amedhya-liptam yad yena

gandha-lepaṁ vyapohati

bhajate prakṛtiṁ tasya

tac chaucam tāvad iṣyate

amedhya—por algo impuro; *liptam*—tocado; *yat*—aquilo que; *yena*—pela qual; *gandha*—o mau cheiro; *lepam*—e a cobertura impura; *vyapohati*—abandona; *bhajate*—o objeto contaminado reassume; *prakṛtim*—sua natureza original; *tasya*—desse objeto; *tat*—essa aplicação; *śaucam*—purificação; *tāvat*—até esse ponto; *iṣyate*—é considerada.

TRADUÇÃO

Considera-se que um agente purificador específico é apropriado quando sua aplicação remove o mau cheiro ou cobertura suja de algum objeto contaminado e faz com que ele retome sua natureza original.

SIGNIFICADO

Purificam-se móveis, utensílios de cozinha, roupas e outros objetos mediante a aplicação de abrasão, álcali, ácido, água e assim por diante. Desse modo remove-se o mau cheiro ou a camada impura de tais objetos, restaurando a sua aparência limpa original.

VERSO 14

स्नानदानतपोऽवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः ।

मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद् द्विजः ॥१४॥

snāna-dāna-tapo-'vasthā-
vīrya-saṁskāra-karmabhiḥ
mat-smṛtyā cātmanah śaucam
śuddhah karmācared dvijah

snāna—através de banho; *dāna*—caridade; *tapah*—austeridade; *avasthā*—em virtude da própria idade; *vīrya*—potência; *saṁskāra*—execução de purificação ritualística; *karmabhiḥ*—e deveres prescritos; *mat-smṛtyā*—por lembrar-se de Mim; *ca*—também; *ātmanah*—do eu; *śaucam*—limpeza; *śuddhah*—puro; *karma*—atividade; *ācaret*—ele deve executar; *dvijah*—um homem duas vezes nascido.

TRADUÇÃO

Pode-se purificar o eu através de banho, caridade, austeridade, idade, força pessoal, rituais purificatórios, deveres prescritos e, sobretudo, por lembrar-se de Mim. O brāhmaṇa e outros homens duas

vezes nascidos devem estar devidamente purificados antes de executarem suas atividades específicas.

SIGNIFICADO

A palavra *avasthā* indica que, quando são pequenos, meninos e meninas se mantêm puros mediante a inocência natural da idade e que à medida que crescem eles se mantêm puros através de educação e ocupação apropriados. Pela potência individual devem-se evitar as atividades pecaminosas e a associação daqueles que têm inclinação para o gozo dos sentidos. Nesta passagem a palavra *karma* refere-se aos deveres prescritos, tais como adorar o mestre espiritual e a Deidade, cantar o *mantra* Gāyatrī três vezes por dia e aceitar iniciação espiritual. Os deveres prescritos do sistema *varṇāśrama* automaticamente purificam a pessoa da cobertura do falso ego encaixando sua designação corpórea em atividades religiosas adequadas. Como o próprio Senhor descreveu antes neste canto, há deveres específicos para *brāhmaṇas*, *kṣatriyas*, *vaiśyas*, *śūdras*, *brahmacārīs*, *gṛhas-thas*, *vānaprasthas* e *sannyāsīs*. A palavra mais importante aqui é *mat-smṛtyā* (“por lembrar-se de Mim”). Em última análise, ninguém pode evitar a infecção da ilusão através de nenhum processo, exceto a consciência de Kṛṣṇa. Os três modos da natureza estão em perpétua interação, e tem-se às vezes de cair no modo da ignorância e às vezes de elevar-se para o modo da bondade, numa divagação inútil dentro do mundo da ilusão. Mas através da consciência de Kṛṣṇa, o processo de lembrar-se da Personalidade de Deus, pode-se de fato erradicar a própria tendência de agir contra a vontade da Verdade Absoluta. Dessa maneira a alma condicionada se livra das garras de *māyā* e volta ao lar, volta ao Supremo. Como se afirma no *Garuḍa Purāṇa*:

apavitraḥ pavitro vā

sarvāvasthām gato 'pi vā

yaḥ smaret puṇḍarikākṣam

sa bāhyābhyantare śuciḥ

“Quer alguém seja puro, quer seja contaminado, e a despeito de sua situação externa, apenas por lembrar-se da Personalidade de Deus de olhos de lótus, ele pode purificar sua existência interna e externamente.”

O Senhor Caitanya recomendou que nos lembremos constantemente do Senhor Supremo cantando Seus santos nomes: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Esse processo sublime é essencial para todo ser humano que de fato deseje purificar sua existência.

VERSO 15

मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम् ।

धर्मः सम्पद्यते षडभिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥१५॥

mantrasya ca pariñānam

karma-suddhir mad-arpanam

dharmah sampadyate ṣaḍbhir

adharmas tu viparyayah

mantrasya—(a purificação) de um *mantra*; *ca*—e; *pariñānam*—conhecimento correto; *karma*—de trabalho; *suddhiḥ*—a purificação; *mat-arpanam*—oferecendo a Mim; *dharmah*—religiosidade; *sampadyate*—é alcançada; *ṣaḍbhiḥ*—pelas seis (purificação do lugar, tempo, substância, agente, *mantras* e trabalho); *adharmah*—irreligiosidade; *tu*—mas; *viparyayah*—do contrário.

TRADUÇÃO

O mantra é purificado quando cantado com conhecimento adequado, e o trabalho do indivíduo se purifica quando oferecido a Mim. Dessa maneira, mediante a purificação do lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho, a pessoa se torna religiosa, e devido à negligência desses seis métodos considera-se que ela é irreligiosa.

SIGNIFICADO

Recebe-se o *mantra* da boca de um mestre espiritual autêntico, que instrui o discípulo sobre o método, significado e propósito último do *mantra*. Nesta era, o mestre espiritual autêntico dá ao discípulo o *mahā-mantra*, ou os santos nomes de Deus, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Quem canta esse *mantra*, considerando-se servo eterno do Senhor, aprende aos poucos a cantar sem ofensa e

mediante tal canto purificado logo alcança a mais elevada perfeição da vida. O Senhor resume aqui Sua discussão sobre pureza e impureza, que por fim se manifestam em vida religiosa e irreligiosa.

VERSO 16

क्वचिद् गुणोऽपि दोषः स्याद् दोषोऽपि विधिना गुणः ।

गुणदोषार्थनियमस्तद्विदामेव बाधते ॥१६॥

kvacid guṇo 'pi doṣaḥ syād

doṣo 'pi vidhinā guṇaḥ

guṇa-doṣārtha-niyamas

tad-bhidām eva bādhate

kvacit—às vezes; *guṇaḥ*—piedade; *api*—mesmo; *doṣaḥ*—pecado; *syāt*—torna-se; *doṣaḥ*—pecado; *api*—também; *vidhinā*—baseado no preceito védico; *guṇaḥ*—piedade; *guṇa-doṣa*—a piedade e pecado; *artha*—considerando; *niyamaḥ*—regulação restritiva; *tad*—deles; *bhidām*—a distinção; *eva*—de fato; *bādhate*—desfaz.

TRADUÇÃO

Às vezes a piedade torna-se pecado, e às vezes o que em geral é pecado, segundo os preceitos védicos, torna-se piedade. Semelhantes regras especiais de fato erradicam a distinção nítida entre piedade e pecado.

SIGNIFICADO

Aqui o Senhor explica com nitidez que a piedade e o pecado mundanos são sempre considerações relativas. Por exemplo, se a casa de um vizinho pega fogo e alguém abre um buraco no teto para que a família presa possa escapar, ele, devido à condição de perigo, é considerado um herói piedoso. Em condições normais, contudo, se alguém abrir um buraco no teto do vizinho ou quebrar suas janelas, será considerado criminoso. De modo semelhante, quem abandona esposa e filhos sem dúvida é irresponsável e negligente. Se alguém aceita *sannyāsa*, contudo, e permanece fixo numa plataforma espiritual superior, é considerado muito santo. A piedade e o pecado dependem, portanto, de circunstâncias particulares e às vezes é difícil distingui-los.

Segundo Śrīla Madhvācārya, seres humanos acima de quatorze anos são considerados capazes de distinguir entre o bem e o mal e por isso são responsáveis por suas atividades piedosas e pecaminosas. Os animais, por outro lado, estando imersos em ignorância, não podem ser censurados por suas ofensas, nem louvados por suas ditas boas qualidades, que em última análise surgem todas da ignorância. Os seres humanos que agem como animais, com a idéia de que o homem não deve sentir culpa alguma, senão que deve fazer o que bem entende, com certeza nascerão como animais absortos em ignorância. E existem outros tolos que, observando a relatividade da piedade e do pecado materiais, concluem que não existe o bem absoluto. Deve-se compreender, todavia, que a consciência de Kṛṣṇa é absolutamente boa porque envolve obediência completa à Verdade Absoluta, a Suprema Personalidade de Deus, cuja bondade é eterna e absoluta. Aqueles que têm inclinação a estudar a piedade e o pecado materiais acabam frustrados devido à relatividade e mutabilidade do assunto. Deve-se, portanto, chegar à plataforma transcendental de consciência de Kṛṣṇa, que é válida e perfeita em todas as circunstâncias.

VERSO 17

समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम् ।
औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥

samāna-karmācāraṇam
patitānām na pātakam
autpattiko guṇaḥ saṅgo
na śayānaḥ pataty adhaḥ

samāna—igual; *karma*—de trabalho; *ācāraṇam*—a execução; *patitānām*—para aqueles que são caídos; *na*—não é; *pātakam*—uma causa de queda; *autpattikaḥ*—ditada pela própria natureza; *guṇaḥ*—torna-se uma boa qualidade; *saṅgaḥ*—associação material; *na*—não; *śayānaḥ*—alguém que está deitado; *patati*—cai; *adhaḥ*—mais para baixo.

TRADUÇÃO

As mesmas atividades que degradariam alguém elevado não causam a queda daqueles que já estão caídos. De fato, quem está deitado

no chão não pode cair mais. A associação material, que é ditada pela própria natureza do ser, é considerada uma boa qualidade.

SIGNIFICADO

O Senhor continua descrevendo aqui a ambiguidade que há na tentativa de definir a piedade e o pecado materiais. Embora a associação íntima com mulheres seja muito abominável para o *sannyāsi* renunciado, a mesma associação é piedosa para o pai de família, a quem o preceito védico ordena que se aproxime de sua esposa na ocasião apropriada com o intuito de procriar. De igual modo, considera-se que o *brāhmaṇa* que ingere bebida alcoólica comete um ato muito abominável, ao passo que o *sūdra*, ou um homem de classe baixa, que consegue moderar seu hábito de beber é considerado autocontrolado. Logo, piedade e pecado no nível material são considerações relativas. Qualquer membro da sociedade, todavia, que receba *dīkṣā*, iniciação no cantar dos santos nomes do Senhor, deve obedecer à risca aos quatro princípios reguladores: não comer carne, peixe nem ovos, não praticar sexo ilícito, não se intoxicar e não jogar. Alguém com iniciação espiritual que negligencie esses princípios na certa cairá de sua elevada posição liberada.

VERSO 18

यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः ।
एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥१८॥

yato yato nivarteta
vimucyeta tatas tataḥ
eṣa dharmo nṛṇām kṣemah
śoka-moha-bhayāpahah

yataḥ yataḥ—de qualquer coisa; *nivarteta*—que alguém desista; *vimucyeta*—ele se liberta; *tataḥ tataḥ*—disso; *eṣaḥ*—este; *dharmah*—o sistema de religião; *nṛṇām*—para seres humanos; *kṣemah*—o caminho da auspiciosidade; *śoka*—sofrimento; *moha*—ilusão; *bhaya*—e medo; *apahah*—o que leva embora.

TRADUÇÃO

Por se restringir de determinada atividade pecaminosa ou materialista, o indivíduo se livra do cativo resultante desse ato. Semelhante

renúncia é a base da vida religiosa e auspiciosa para os seres humanos e afasta todo o sofrimento, ilusão e medo.

SIGNIFICADO

No *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya-līlā* 6.220), afirma-se:

*mahāprabhura bhakta-gaṇera vairāgya pradhāna
yāhā dekhi' prīta hana gaura-bhagavān*

“A renúncia é o princípio básico que permeia as vidas dos devotos de Śrī Caitanya Mahāprabhu. Ao ver essa renúncia, Śrī Caitanya Mahāprabhu, a Suprema Personalidade de Deus, fica extremamente satisfeito.”

Por causa do falso ego a pessoa se considera o proprietário e desfrutador das próprias atividades. De fato, o Senhor Kṛṣṇa, a Personalidade de Deus, é o proprietário e desfrutador de nossas atividades; o reconhecimento desse fato em consciência de Kṛṣṇa conduz-nos à verdadeira renúncia. Todo ser humano deve praticar seu dever prescrito como uma oferenda ao Senhor Supremo. Então não haverá possibilidade de enredamento material. O Senhor Kṛṣṇa explica com clareza no *Bhagavad-gītā* que os deveres prescritos realizados como oferenda ao Senhor outorgam liberação do cativo material. Não se podem oferecer atividades pecaminosas ao Senhor, senão que é compulsório abandoná-las por completo. Com efeito, a distinção entre piedade e pecado é feita para que as entidades vivas se tornem piedosas e qualificadas para se render ao Senhor Supremo. Como se explica no *Bhagavad-gītā* (7.28):

*yeṣāṁ tv anta-gatāṁ pāpāṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇāṁ
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante mām dṛḍha-vratāḥ*

“Aqueles que agiram piedosamente tanto nesta vida quanto em vidas passadas e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo livram-se da ilusão manifesta sob a forma de dualidades e ocupam-se em servir-Me com determinação.”

Através da completa piedade a vida torna-se auspiciosa e livre de lamentação, ilusão e medo, e então pode-se adotar o caminho da consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 19

विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः सङ्गस्ततो भवेत् ।

सङ्गात्तत्र भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणाम्॥१९॥

viṣayeṣu guṇādhyāsāt

pumsaḥ saṅgas tato bhavet

saṅgāt tatra bhavet kāmah

kāmād eva kalir nṛṇām

viṣayeṣu—nos objetos materiais do gozo dos sentidos; *guṇa-adhyā-sāt*—por julgá-los bons; *pumsaḥ*—duma pessoa; *saṅgaḥ*—apego; *tataḥ*—desta suposição; *bhavet*—vem a ser; *saṅgāt*—desta associação material; *tatra*—assim; *bhavet*—surge; *kāmah*—a luxúria; *kāmāt*—da luxúria; *eva*—também; *kalir*—desavença; *nṛṇām*—entre os homens.

TRADUÇÃO

Quem aceita os objetos materiais dos sentidos como desejáveis na certa se apega a eles. Deste apego surge a luxúria, e esta luxúria cria a desavença entre os homens.

SIGNIFICADO

A verdadeira meta da vida humana não deve ser o gozo material dos sentidos, pois ele é a base do conflito na sociedade humana. Embora a literatura védica às vezes sancione o gozo dos sentidos, a finalidade última dos *Vedas* é a renúncia, pois a cultura védica não pode recomendar nada que perturbe a vida humana. Alguém luxurioso fica irado com facilidade e torna-se hostil a qualquer um que frustrar seus desejos luxuriosos. Visto que seu desejo sexual jamais pode ser satisfeito, a pessoa luxuriosa acaba ficando frustrada com o próprio parceiro sexual, e assim desenvolve-se uma relação de “amor e ódio”. Semelhante indivíduo considera-se o desfrutador da criação de Deus e está portanto cheio de orgulho e falso prestígio. A pessoa luxuriosa e orgulhosa não sentirá atração pelo processo de submissão humilde aos pés de lótus do mestre espiritual autêntico. Logo, a atração ao sexo ilícito é o inimigo direto da consciência de Kṛṣṇa, que depende da submissão humilde ao representante do Senhor Supremo. O Senhor Kṛṣṇa também afirma no *Bhagavad-gītā*

que o desejo de sexo ilícito é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo.

Porque a sociedade moderna sanciona a associação irrestrita entre homens e mulheres, seus cidadãos não podem alcançar a paz; ao contrário, a regulação do conflito torna-se a base da sobrevivência social. Este é o sintoma de uma sociedade ignorante que falsamente aceita o corpo material como o bem supremo, conforme descrevem aqui as palavras *viṣayeṣu-guṇādhyāsāt*. Quem tem muita afeição ao próprio corpo será inevitavelmente capturado pelo desejo sexual.

VERSO 20

कलेर्दुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते ।
तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम् ॥२०॥

*kaler durviṣaḥaḥ krodhas
tamas tam anuvartate
tamasā grasyate puṁsaś
cetanā vyāpinī drutam*

kaleḥ—da desavença; *durviṣaḥaḥ*—intolerável; *krodhaḥ*—ira; *tamaḥ*—ignorância; *tam*—essa ira; *anuvartate*—segue; *tamasā*—pela ignorância; *grasyate*—é agarrada; *puṁsaḥ*—de um homem; *cetanā*—a consciência; *vyāpinī*—ampla; *drutam*—rapidamente.

TRADUÇÃO

Da desavença nasce a ira intolerável, seguida pela escuridão da ignorância. Esta ignorância domina rapidamente a ampla inteligência do homem.

SIGNIFICADO

O desejo de associação material surge da propensão a negar que tudo faz parte da energia de Deus. Ao imaginar erroneamente que os objetos materiais dos sentidos são separados do Senhor Supremo, a pessoa deseja desfrutá-los; semelhante desejo dá origem a conflito e desavença na sociedade humana. Esse conflito inevitavelmente origina grande ira, que faz os seres humanos se tornarem tolos e destrutivos. Dessa maneira, esquece-se rapidamente o verdadeiro objetivo da vida humana.

VERSO 21

तथा विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते ।
ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्च्छितस्य मृतस्य च ॥२१॥

tayā virahitaḥ sādho
jantuḥ śūnyāya kalpate
tato 'sya svārtha-vibhramśo
mūrcchitasya mṛtasya ca
tayā—daquela inteligência; *virahitaḥ*—privada; *sādho*—ó santo Uddhava; *jantuḥ*—uma criatura viva; *śūnyāya*—praticamente vazia; *kalpate*—torna-se; *tataḥ*—por conseguinte; *asya*—dele; *sva-artha*—das metas da vida; *vibhramśaḥ*—queda; *mūrcchitasya*—daquele que se tornou como a matéria inerte; *mṛtasya*—quase morto; *ca*—e.

TRADUÇÃO

Ó santo Uddhava, considera-se que alguém privado de verdadeira inteligência perdeu tudo. Desviado do verdadeiro objetivo de sua vida, ele se torna inerte, tal qual um cadáver.

SIGNIFICADO

A consciência de Kṛṣṇa é tão vital e essencial que quem se desviou desse caminho progressivo de auto-realização é considerado quase inconsciente, ou tal qual um cadáver. Visto que toda entidade viva é parte integrante de Kṛṣṇa, qualquer um que se identifique falsamente com o corpo externo é de fato inconsciente de sua verdadeira posição. Por isso declara-se que *śūnyāya kalpate*: por buscar aquilo que não tem existência concreta, o ser humano se priva de todo progresso ou benefício tangível na vida. Aquele cuja consciência se absorve no não-existente torna-se ele mesmo praticamente não-existente. Desta maneira, as entidades vivas eternas tornam-se caídas, perdidas no oceano da existência material, e é só pela misericórdia especial dos devotos puros do Senhor que elas podem ser salvas. Os devotos do Senhor portanto instruem as pessoas caídas a cantar Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Mediante tal processo podemos reviver sem demora nossa consciência e vida verdadeiras.

VERSOS 22

विषयामिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम् ।

वृक्षजीविकया जीवन् व्यर्थं भस्त्रेव यः श्वसन् ॥२२॥

viṣayābhiniveśena

nātmānaṁ veda nāparam

vṛkṣa-jīvikayā jīvan

vyartham bhastrevā yaḥ śvasan

viṣaya—no gozo dos sentidos; *abhiniveśena*—pela excessiva absorção; *na*—não; *ātmānaṁ*—a si mesmo; *veda*—conhece; *na*—nem; *aparam*—outro; *vṛkṣa*—duma árvore; *jīvakayā*—pelo estilo de vida; *jīvan*—vivendo; *vyartham*—em vão; *bhastrā iva*—como um fole; *yaḥ*—que; *śvasan*—está respirando.

TRADUÇÃO

Em virtude da absorção no gozo dos sentidos, a pessoa não consegue reconhecer a si nem aos outros. Vivendo inutilmente em ignorância tal qual uma árvore, ela apenas respira como um fole.

SIGNIFICADO

Assim como as árvores, que não têm meios de se defender, são sempre derrubadas, analogamente, as almas condicionadas são sempre derrubadas pelas leis cruéis da natureza, que impõem inúmeras misérias, culminando na morte súbita. Embora pensem que estão ajudando a si e aos outros, os tolos de fato não conhecem a própria identidade, nem as identidades de seus presumíveis amigos e parentes. Absortos em satisfazer os sentidos do corpo exterior, eles desperdiçam suas vidas em vão, sem proveito espiritual. Pode-se transformar esse estilo de vida inútil numa vida perfeita através do simples processo de cantar os santos nomes de Deus em consciência de Kṛṣṇa, conforme Śrī Caitanya Mahāprabhu recomendou.

VERSOS 23

फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम् ।

श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम् ॥२३॥

phala-śrutir iyam nṛṇām

na śreyo rocanam param

śreyo-vivakṣayā proktam

yathā bhaiṣajya-rocanam

phala-śrutih—as afirmações das escrituras que prometem recompensas; *iyam*—estas; *nṛṇām*—para homens; *na*—não são; *śreyah*—o bem supremo; *rocanam*—sedução; *param*—meramente; *śreyah*—o bem último; *vivakṣayā*—com a idéia de dizer; *proktam*—falado; *yathā*—assim como; *bhaiṣajya*—para tomar remédio; *rocanam*—incentivo.

TRADUÇÃO

Aquelas afirmações das escrituras que prometem recompensas frutivas não prescrevem o bem último para os homens mas são meras seduções para levar à execução de deveres religiosos benéficos. Elas são exatamente como promessas de doce feitas para induzir uma criança a tomar o remédio benéfico.

SIGNIFICADO

No verso anterior o Senhor Kṛṣṇa afirmou que pessoas absortas em gozo dos sentidos decerto se desviam do verdadeiro propósito da vida humana. Mas visto que os próprios *Vedas* prometem o gozo celestial dos sentidos como resultado de sacrifício e austeridade, por que se considerar tal promoção ao céu como um desvio da meta da vida? Aqui o Senhor explica que as recompensas frutivas oferecidas nas escrituras religiosas são meros aliciamentos, exatamente como o doce que é usado para induzir uma criança a tomar remédio. De fato é o remédio que é benéfico, e não o doce. Da mesma maneira, nos sacrifícios frutivos é a adoração ao Senhor Viṣṇu que é benéfica, e não a recompensa frutiva em si. Segundo o *Bhagavad-gītā*, aqueles que professam que as recompensas frutivas constituem a meta final da escritura religiosa são decerto tolos menos inteligentes, hostis ao propósito da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor deseja que todas as almas condicionadas se purifiquem e voltem ao lar, voltem ao Supremo, para desfrutar uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Quem se opõe ao propósito do Senhor em nome de religiosidade está sem dúvida confuso quanto ao propósito da vida.

VERSO 24

उत्पत्यैव हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च ।
आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥२४॥

utpattyaiva hi kāmēṣu prāṇēṣu sva-jāṇēṣu ca āsakta-manaso martyā ātmano 'nārtha-hetuṣu

utpattyā eva—pelo simples nascimento; *hi*—na verdade; *kāmēṣu*—nos objetos dos desejos egoístas; *prāṇēṣu*—nas funções vitais (tais como a duração da própria vida, atividades sensoriais, força física e potência sexual); *sva-jāṇēṣu*—nos membros de sua família; *ca*—e; *āsakta-manasaḥ*—tendo ficado apegado dentro da mente; *martyāḥ*—seres humanos mortais; *ātmanāḥ*—de seu verdadeiro eu; *anārtha*—da derrota do propósito; *hetuṣu*—que são as causas.

TRADUÇÃO

Pelo simples fato de nascer neste mundo, os seres humanos ficam apegados dentro de suas mentes ao gozo pessoal dos sentidos, à longa duração da vida, às atividades sensoriais, à força física, à potência sexual e a amigos e família. Suas mentes absorvem-se desse modo naquilo que derrota seu verdadeiro interesse próprio.

SIGNIFICADO

Nosso apego ao corpo material e aos corpos de familiares e amigos leva inevitavelmente a intolerável ansiedade e sofrimento. A mente absorta no conceito de vida corpórea não pode avançar em auto-realização, e por isso a esperança do ser humano de ter uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento é derrotada pelos objetos de sua dita afeição. Atividades praticadas em ignorância não são benéficas nem para si nem para os outros, assim como atos caridosos que alguém possa realizar num sonho não concedem benefício tangível a pessoas reais. A alma condicionada está sonhando com um mundo à parte de Deus, mas qualquer avanço experimentado neste mundo de sonhos não passa de alucinação. O Senhor afirma no *Bhagavad-gītā* que *sarva-loka-maheśvaram*: Ele é o desfrutador

supremo e Senhor de todos os mundos e planetas. Só mediante a consciência de Kṛṣṇa, o reconhecimento da supremacia de Deus, é que se pode efetuar verdadeiro progresso na vida.

VERSO 25

नतानविदुषः स्वार्थं भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि ।
कथं युज्यात् पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥२५॥

natān aviduṣaḥ svārtham bhrāmyato vṛjinādhvani katham yuñjyāt punas teṣu tāns tamo viśato budhaḥ

natān—submisso; *aviduṣaḥ*—ignorante; *sva-artham*—de seu próprio interesse; *bhrāmyataḥ*—divagando; *vṛjina*—do perigo; *adhvani*—no caminho; *katham*—para que finalidade; *yuñjyāt*—faria com que se ocupassem; *punaḥ*—ainda mais; *teṣu*—naqueles (modos do gozo dos sentidos); *tān*—a eles; *tamaḥ*—escuridão; *viśataḥ*—que estão entrando em; *budhaḥ*—o inteligente (autoridade védica).

TRADUÇÃO

Aqueles que ignoram o verdadeiro interesse próprio divagam no caminho da existência material, dirigindo-se aos poucos para a escuridão. Por que os Vedas os encorajariam ainda mais a desfrutar o gozo dos sentidos, se eles, embora tolos, observam com submissão os preceitos védicos?

SIGNIFICADO

As pessoas materialistas não estão preparadas para renunciar a sociedade, amizade e amor, que se baseiam todos em prazer sexual, para em vez disso adotar uma vida de renúncia e auto-realização. Para trazer semelhantes tolos para o abrigo dos preceitos védicos, os *Vedas* prometem inúmeras recompensas materiais, até mesmo promoção a planetas celestiais, àqueles que executarem fielmente os preceitos védicos. Como o Senhor explica, tais recompensas são como o doce oferecido a uma criança, que então toma fielmente seu remédio. O prazer material é com certeza a causa de sofrimento, já que todos os objetos desfrutáveis, bem como o pretendo desfrutador,

estão sujeitos a destruição. A vida material é simplesmente dolorosa e cheia de ansiedade, frustração e lamentação. Ficamos agitados ao vermos supostos objetos de prazer, tais como o corpo nu de uma mulher, uma bela residência, uma suntuosa bandeja de alimentos ou a expansão de nosso próprio prestígio, mas na verdade tal felicidade imaginada não passa da intensa expectativa de uma satisfação que nunca chega. A entidade viva permanece em perpétua frustração na existência material, e quanto mais tenta desfrutar, mais cresce sua frustração. Portanto, o conhecimento védico, que visa à paz e felicidade máximas na plataforma espiritual, não pode autorizar o modo de vida materialista. Os *Vedas* empregam as recompensas materiais como meros estímulos para que a alma condicionada tome o remédio, a saber, submissão ao Senhor Supremo, Viṣṇu, através de vários tipos de sacrifício. Aqueles que são *veda-vāda-rata* alegam que as escrituras religiosas prestam-se a facilitar o gozo dos sentidos na ignorância da vida condicionada. A verdadeira meta da religião, todavia, é a liberação espiritual, na qual deixa de existir o gozo material dos sentidos. A escuridão do apego ao corpo não pode existir na luz refulgente do conhecimento espiritual. No oceano de bem-aventurança espiritual, o prazer aparente e cheio de ansiedade deste mundo desaparece por completo. O verdadeiro significado de *Veda*, ou conhecimento perfeito, é render-se ao Senhor Supremo em plena consciência de Kṛṣṇa para lograr uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento como fiel servo do Senhor.

VERSO 26

एवं व्यवसितं केचिद्विज्ञाय कुबुद्धयः ।

फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥

evam vyavasitam kecid

avijñāya kubuddhayah

phala-śrutim kusumitām

na veda-jñā vadanti hi

evam—dessa maneira; *vyavasitam*—a verdadeira conclusão; *kecit*—algumas pessoas; *avijñāya*—não compreendendo; *ku-buddhayah*—tendo inteligência pervertida; *phala-śrutim*—as afirmações das escrituras que prometem recompensas materiais; *kusumitām*—floridas;

na—não; *veda-jñāh*—aqueles que têm pleno conhecimento a respeito dos *Vedas*; *vadanti*—falam; *hi*—de fato.

TRADUÇÃO

Homens com inteligência pervertida não compreendem este verdadeiro propósito do conhecimento védico e em vez disso propagam como a mais elevada verdade védica as afirmações floridas dos *Vedas* que prometem recompensas materiais. Aqueles que têm verdadeiro conhecimento a respeito dos *Vedas* nunca falam dessa maneira.

SIGNIFICADO

Os seguidores da filosofia *karma-mīmāṃsā* declaram que não existe nenhum reino eterno de Deus além deste universo e que por isso a pessoa deve se tornar um praticante profissional dos rituais védicos para se manter num planeta celestial. Como o Senhor explicou a Śrī Uddhava num capítulo anterior, não existe felicidade verdadeira no mundo material, pois a entidade viva divagará inevitavelmente através dos vários ambientes planetários que vão do céu ao inferno e assim estará sempre perturbada dentro da atmosfera material. Embora o médico possa dar à criança um remédio coberto de doce, quem estimula a criança a comer o doce e jogar fora o remédio é decerto um grande tolo. Da mesma maneira, as afirmações floridas dos *Vedas* que descrevem o gozo celestial não outorgam o verdadeiro fruto do conhecimento védico, senão que fornecem apenas flores decorativas de gozo dos sentidos. Como se afirma nos *Vedas* (*Rg Veda* 1.22.20): *tad viṣṇoḥ paramaṁ padam sadā paśyanti sūrayah*. Mesmo os semideuses, que são moradores permanentes do céu, estão sempre olhando para a morada eterna do Senhor Supremo. Os tolos que admiram o padrão de vida no céu material devem, portanto, observar que os próprios semideuses são devotos do Senhor Supremo. Ninguém deve tornar-se um falso propagador do pretenso conhecimento védico, senão que deve adotar a consciência de Kṛṣṇa e dar uma solução genuína ao problema do progresso na vida.

VERSO 27

कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः ।

अग्निमुग्धा धूमतान्ताः खं लोकं न विदन्ति ते ॥२७॥

*kāminah kṛpaṇā lubdhāḥ
puspeṣu phala-buddhayaḥ
agni-mugdhā dhūma-tāntāḥ
svam lokam na vidanti te*

kāminah—pessoas luxuriosas; *kṛpaṇāḥ*—avaras; *lubdhāḥ*—cobiçosas; *puspeṣu*—flores; *phala-buddhayaḥ*—pensando que são os frutos supremos; *agni*—pelo fogo; *mugdhāḥ*—perplexas; *dhūma-tāntāḥ*—sufocadas pela fumaça; *svam*—sua própria; *lokam*—identidade; *na vidanti*—não reconhecem; *te*—elas.

TRADUÇÃO

Aqueles que estão cheios de luxúria, avareza e cobiça confundem meras flores com o verdadeiro fruto da vida. Perplexos devido ao resplendor do fogo e sufocados por sua fumaça, eles não conseguem reconhecer sua própria identidade verdadeira.

SIGNIFICADO

Homens que se apegam à associação de mulheres tornam-se separatistas orgulhosos; desejando tudo para seu prazer pessoal e o de suas amigas, eles se tornam avaros gananciosos, cheios de ansiedade e inveja. Tais pessoas desafortunadas tomam as afirmações floridas dos Vedas como a perfeição máxima da vida. A palavra *agni-mugdhāḥ*, “perplexos devido ao fogo”, indicam que semelhantes indivíduos consideram os sacrifícios védicos de fogo que concedem benefício material como a verdade religiosa mais elevada, e por isso fundem-se na ignorância. O fogo produz a fumaça, que ofusca a visão. De modo semelhante, o caminho dos sacrifícios frutivos de fogo é nebuloso e obscuro, sem compreensão nítida acerca da alma espiritual. O Senhor aqui afirma claramente que os religionários frutivos não conseguem compreender sua própria identidade espiritual verdadeira, nem conceber vividamente o verdadeiro refúgio da alma espiritual no reino de Deus.

O Senhor Kṛṣṇa declara no *Bhagavad-gītā* (15.15) que *vedaiś ca sarvair aham eva vedyah*: todo o conhecimento védico de fato destina-se a conduzir o ser humano à plataforma de amor puro por Deus. O Senhor Kṛṣṇa é decerto a Verdade Absoluta, e amá-lo é o propósito último de nossa existência. O conhecimento védico tenta

pacientemente levar a alma condicionada a esta perfeição da consciência de Kṛṣṇa pura.

VERSO 28

न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः ।
उक्थशस्त्रा ह्यसुतपो यथा नीहारचक्षुषः ॥२८॥

*na te mām aṅga jānanti
hṛdi-stham ya idam yataḥ
uktha-śāstrā hy asu-trpo
yathā nīhāra-cakṣuṣaḥ*

na—não; *te*—eles; *mām*—Me; *aṅga*—Meu querido Uddhava; *jānanti*—conhecem; *hṛdi-stham*—sentado dentro do coração; *yah*—que está; *idam*—este Universo criado; *yataḥ*—de quem ele vem; *uktha-śāstrāḥ*—que consideram louváveis as atividades ritualísticas védicas, ou então, para quem suas próprias práticas ritualistas são como a arma que mata o animal do sacrifício; *hi*—de fato; *asu-trpaḥ*—interessado apenas em gozo dos sentidos; *yathā*—assim como; *nīhāra*—na neblina; *cakṣuṣaḥ*—aqueles cujos olhos.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, pessoas que se dedicam ao gozo dos sentidos obtido por se reverenciar os rituais védicos não podem compreender que Eu estou situado nos corações de todos e que o Universo inteiro não é diferente de Mim e emana de Mim. De fato, eles são como pessoas cujos olhos estão cobertos pela neblina.

SIGNIFICADO

A palavra *uktha-śāstrāḥ* refere-se ao canto de certos hinos védicos, através do qual se obtêm resultados frutivos neste mundo e no próximo. A palavra *śāstra* também indica uma arma; logo, *uktha-śāstra* também significa a arma usada no sacrifício védico para matar o animal do sacrifício. Pessoas que exploram o conhecimento védico em prol do prazer corpóreo estão se matando com a arma dos princípios religiosos materialistas. São também comparados àqueles que

tentam ver através da densa neblina. O falso conceito de vida corpórea, em que se ignora a alma eterna dentro do corpo, é uma densa neblina de ignorância que impede nossa visão de Deus. O Senhor Kṛṣṇa, portanto, começa Sua instrução no *Bhagavad-gītā* esclarecendo a densa ignorância do conceito de vida corpórea. Religião quer dizer a lei de Deus. A ordem, ou lei, final do Senhor é que toda alma condicionada renda-se a Ele, aprenda a servir e amá-LO, e assim volte ao lar, volte ao Supremo. Este é o processo da consciência de Kṛṣṇa.

VERSOS 29 – 30

ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः ।
हिंसायां यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना ॥२९॥
हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया ।
यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खलाः ॥३०॥

*te me matam avijñāya
parokṣam viṣayātmakāḥ
himsāyām yadi rāgaḥ syād
yajña eva na codanā*

*himsā-vihārā hy ālabdhaiḥ
paśubhiḥ sva-sukhecchayā
yajante devatā yajñaiḥ
pitṛ-bhūta-patīn khalāḥ*

te—eles; *me*—Minha; *matam*—conclusão; *avijñāya*—sem compreender; *parokṣam*—confidencial; *viṣaya-ātmakāḥ*—absorto em gozo dos sentidos; *himsāyām*—à violência; *yadi*—se; *rāgaḥ*—apego; *syāt*—pode ser; *yajñe*—nas prescrições de sacrifício; *eva*—decerto; *na*—não há; *codanā*—incentivo; *himsā-vihārāḥ*—aqueles que sentem prazer com a violência; *hi*—de fato; *ālabdhaiḥ*—que foram mortos; *paśubhiḥ*—por meio dos animais; *sva-sukha*—para a própria felicidade deles; *icchayā*—com o desejo; *yajante*—adoram; *devatāḥ*—os semideuses; *yajñaiḥ*—por rituais de sacrifício; *pitṛ*—os antepassados; *bhūta-patīn*—e os líderes entre os espíritos fantasmais; *khalāḥ*—pessoas cruéis.

TRADUÇÃO

Os adeptos do gozo dos sentidos não podem compreender a conclusão confidencial do conhecimento védico de acordo com Minha explicação. Obtendo prazer com a violência, eles, em sacrifícios, matam cruelmente animais inocentes em busca do próprio gozo dos sentidos e assim adoram semideuses, antepassados e líderes entre as criaturas fantasmais. Contudo, dentro do processo de sacrifício védico jamais se estimula semelhante paixão pela violência.

SIGNIFICADO

As escrituras védicas sancionam o sacrifício ocasional de animais para satisfazer homens cruéis e de classe baixa que não podem viver sem comer carne e sangue. Tais concessões, todavia, são restringidas por rigorosos rituais obrigatórios e destinam-se a desestimular pouco a pouco a matança de animais, assim como o custo exorbitante de uma licença para vender bebida alcóolica restringe o número de estabelecimentos que vendem bebidas alcóolicas a varejo. Mas homens inescrupulosos interpretam mal tais sanções restritivas e declaram que o sacrifício védico destina-se a matar animais em prol do gozo dos sentidos. Sendo materialistas, eles desejam alcançar os planetas dos antepassados ou dos semideuses e por isso adoram tais seres. Às vezes, os materialistas sentem atração ao estilo de vida sutil dos fantasmas e adoram criaturas espectrais. Esses métodos constituem ignorância crassa acerca da Suprema Personalidade de Deus, que é o verdadeiro desfrutador de todo sacrifício e austeridade. Os demônios praticam sacrifício védico mas são hostis ao Senhor Nārāyaṇa, pois consideram que os semideuses, os antepassados ou o Senhor Śiva estão no mesmo nível que Deus. Embora compreendam a autoridade dos rituais védicos, eles não aceitam a conclusão védica máxima e por isso nunca se rendem a Deus. Dessa maneira, falsos princípios religiosos florescem nas sociedades demoníacas dos matadores de animais. Embora em países como os Estados Unidos o povo professe externamente ser seguidor de Deus apenas, presta-se verdadeira adoração e glorificação a inúmeros heróis populares, tais como artistas, políticos, atletas e outras pessoas igualmente insignificantes. Os matadores de animais, sendo materialistas grosseiros, sentem inevitável atração pelas características extraordinárias da ilusão material; eles não podem compreender a real plataforma da consciência de Kṛṣṇa, ou vida espiritual.

VERSÃO 31

स्वप्नोपमममुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम् ।
आशिषो हृदि सङ्कल्प्य त्यजन्त्यर्थान् यथा वणिक् ॥३१॥

*svapnopamam amuṁ lokam
asantam śravaṇa-priyam
āśiṣo hṛdi saṅkalpya
tyajanty arthān yathā vaṇik*

svapna—um sonho; *upamam*—igual a; *amuṁ*—aquele; *lokam*—mundo (após a morte); *asantam*—irreal; *śravaṇa-priyam*—fascinante só de se ouvir falar sobre ele; *āśiṣaḥ*—consequências mundanas nesta vida; *hṛdi*—em seus corações; *saṅkalpya*—imaginando; *tyajanti*—abandonam; *arthān*—sua riqueza; *yathā*—como; *vaṇik*—um negociante.

TRADUÇÃO

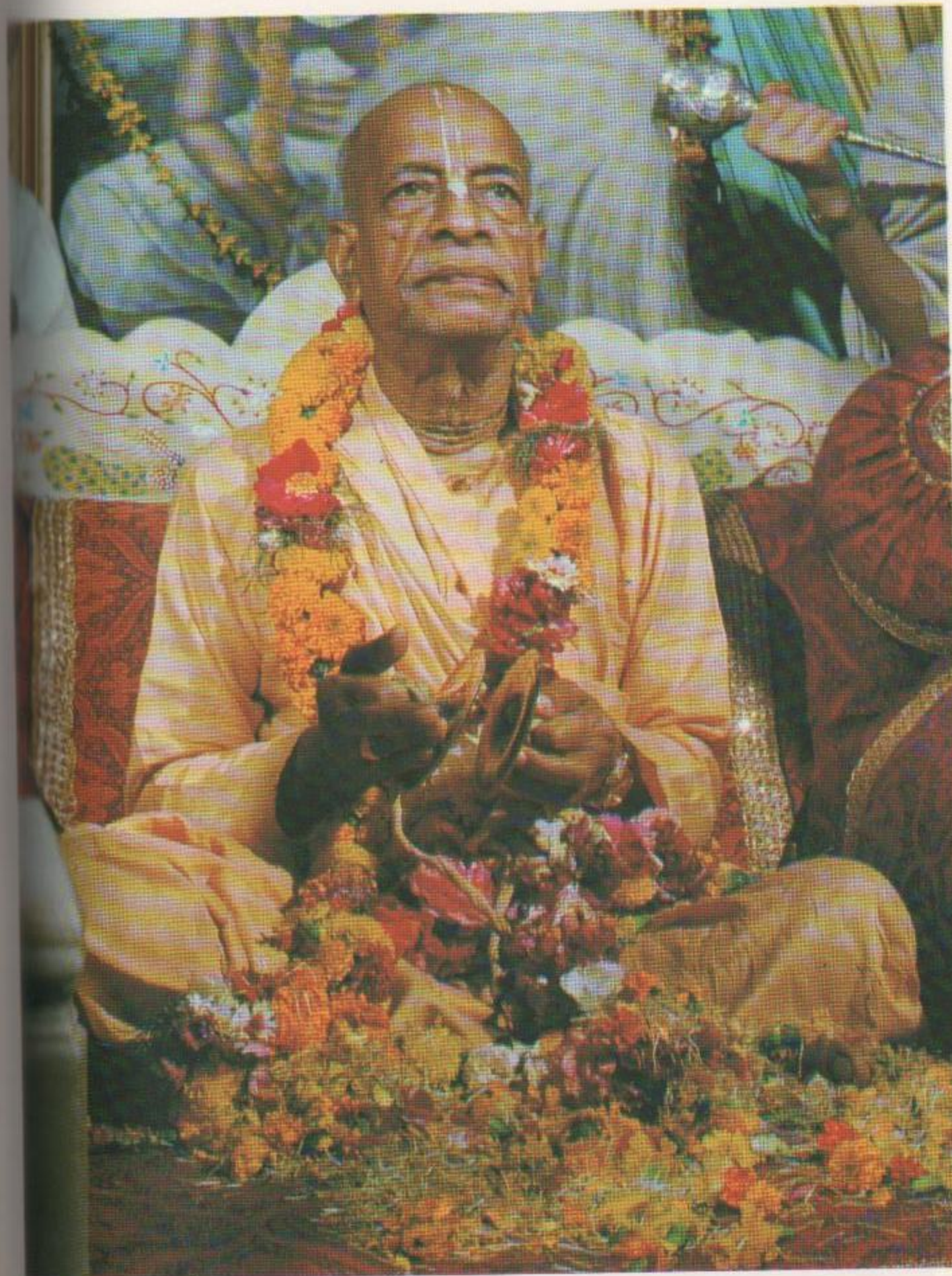
Assim como um negociante tolo perde sua verdadeira riqueza em especulação financeira inútil, homens tolos perdem tudo o que é de verdadeiro valor na vida e em vez disso buscam a promoção ao céu material, a qual embora seja agradável de se ouvir falar é de fato irreal, como um sonho. Esses homens confundidos imaginam em seus corações que conseguirão todas as bênçãos materiais.

SIGNIFICADO

No mundo todo os seres humanos trabalham duro para alcançar o gozo dos sentidos perfeito nesta vida ou na próxima. Como seres vivos eternos, partes integrantes do Senhor Kṛṣṇa, somos naturalmente dotados de completa bem-aventurança e conhecimento na associação do Senhor. Porém, abandonando essa sublime posição de bem-aventurança e conhecimento espirituais, desperdiçamos totemente nosso tempo em busca da fantasmagoria da felicidade corpórea, tal qual um negociante tolo que esbanja seu capital verdadeiro em imaginárias especulações comerciais que não geram lucro algum.

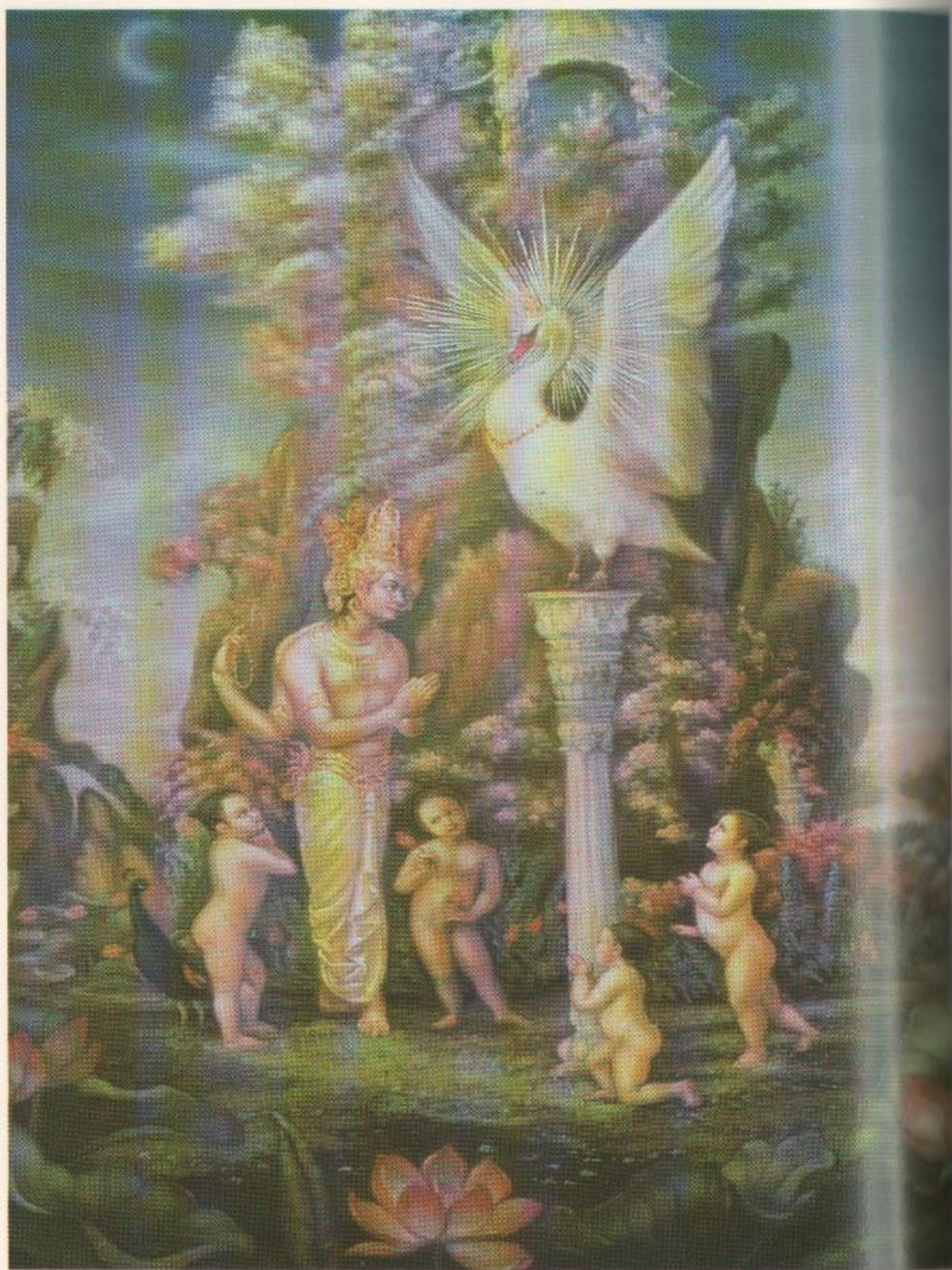
VERSÃO 32

रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः ।
उपासत इन्द्रमुख्यान् देवादीन् न यथैव माम् ॥३२॥

SUA DIVINA GRAÇA
A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPĀDA

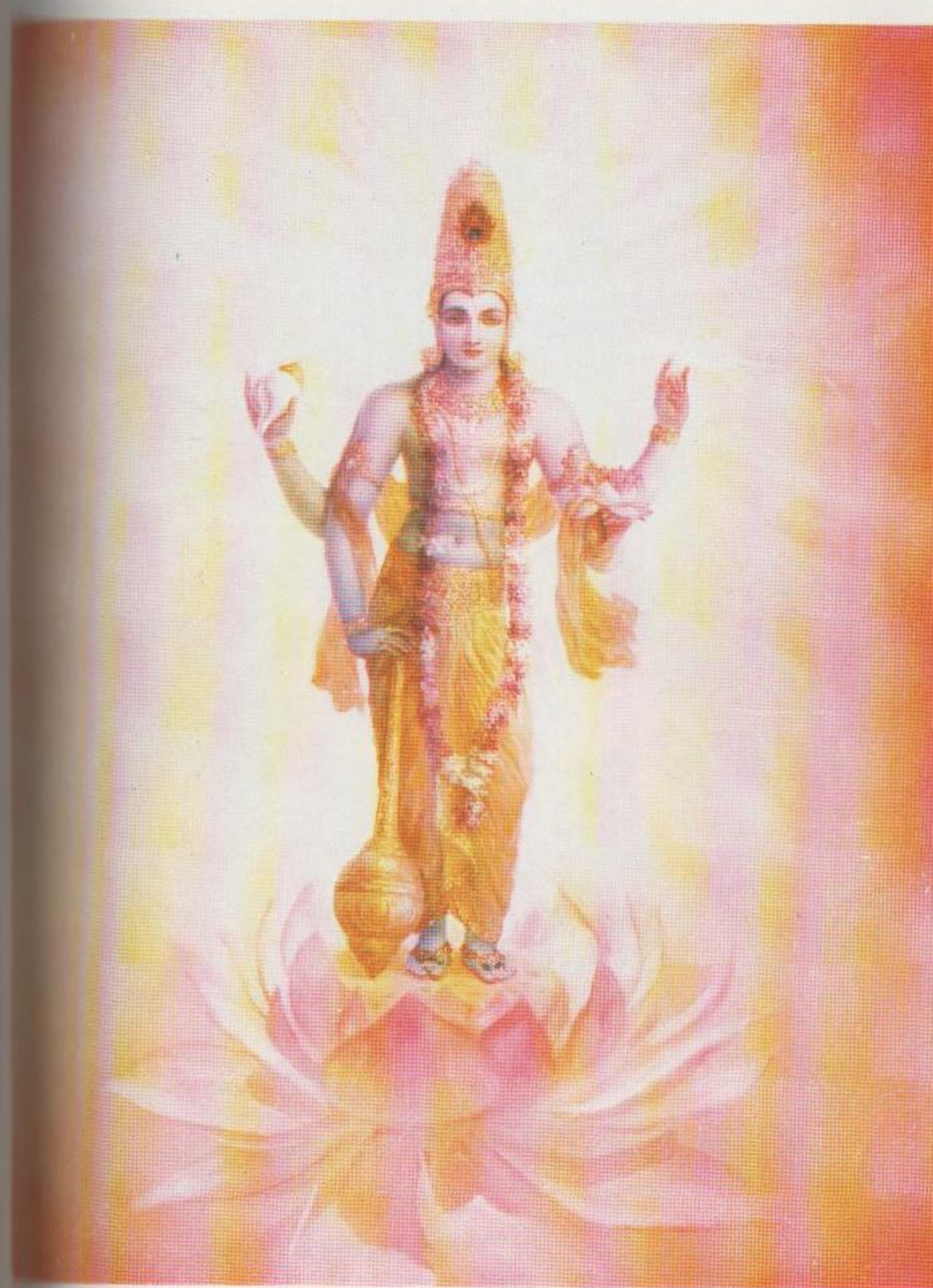
Fundador-Ācārya da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna

HAMSA RESPONDE ÀS PERGUNTAS ENIGMÁTICAS

O Senhor Kṛṣṇa apareceu diante de Brahmā como Hamsa, a encarnação de cisne, a fim de responder às perguntas enigmáticas colocadas por seus filhos, os quatro Kumāras.

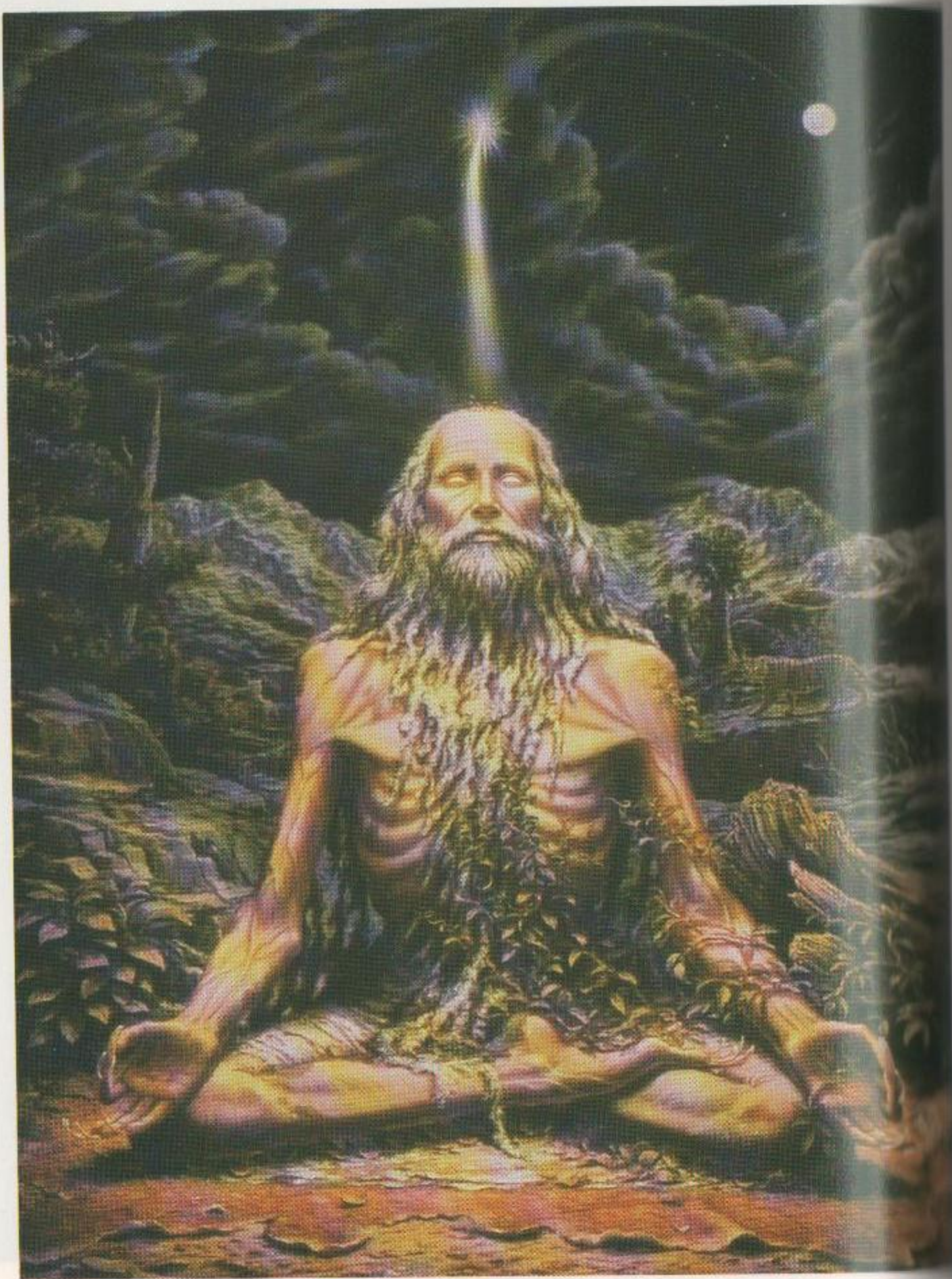
(11. 13. 19)

MEDITAÇÃO SOBRE A FORMA DO SENHOR

O yogī místico medita na bela forma de Viṣṇu de quatro braços situada sobre o lótus do coração.

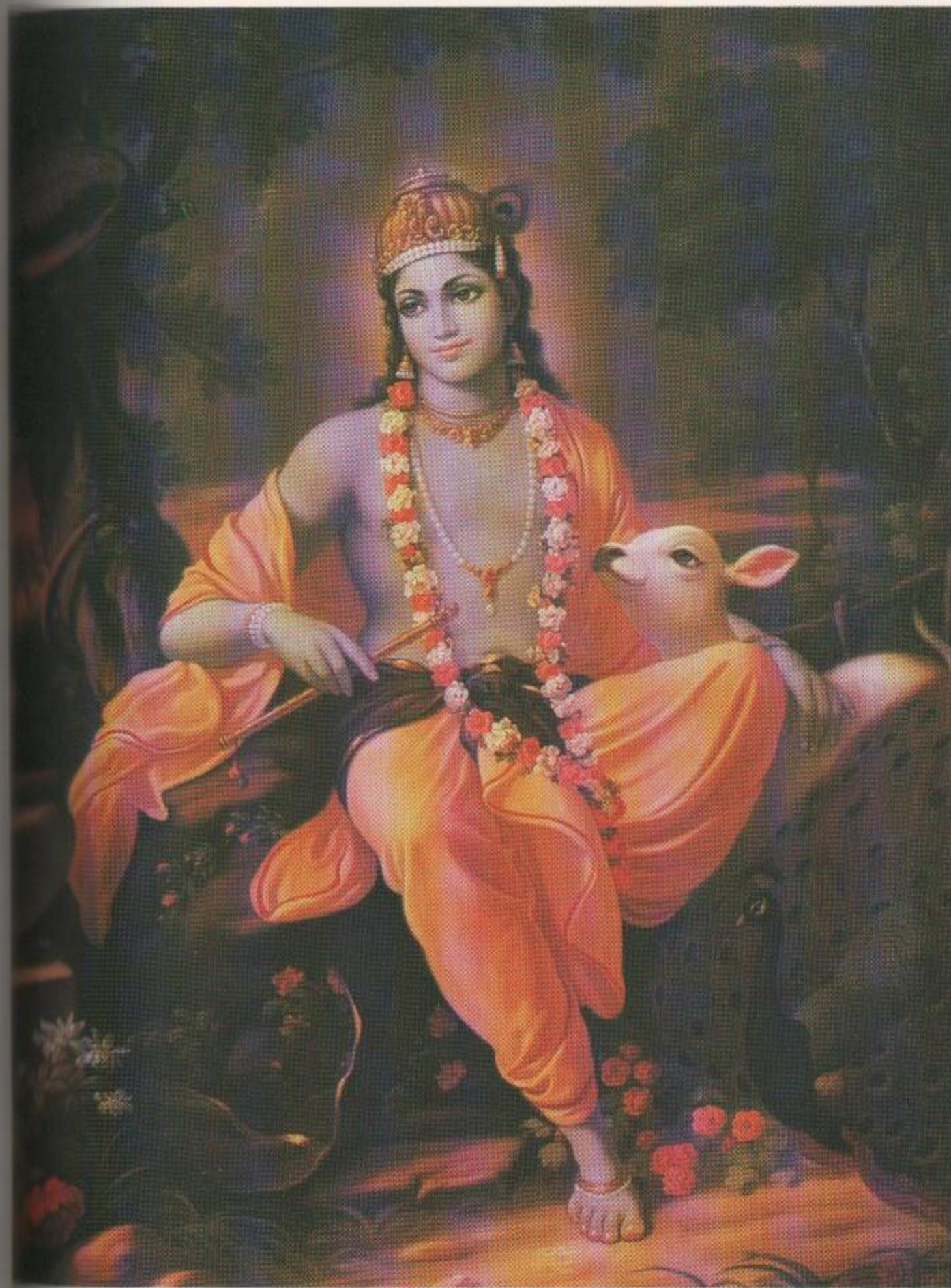
(11. 14. 36-42)

O PODER MÍSTICO DO YOGĪ

O *yogī* que adquiriu a perfeição mística pode abandonar o corpo quando quiser e guiar sua alma espiritual a um destino escolhido.

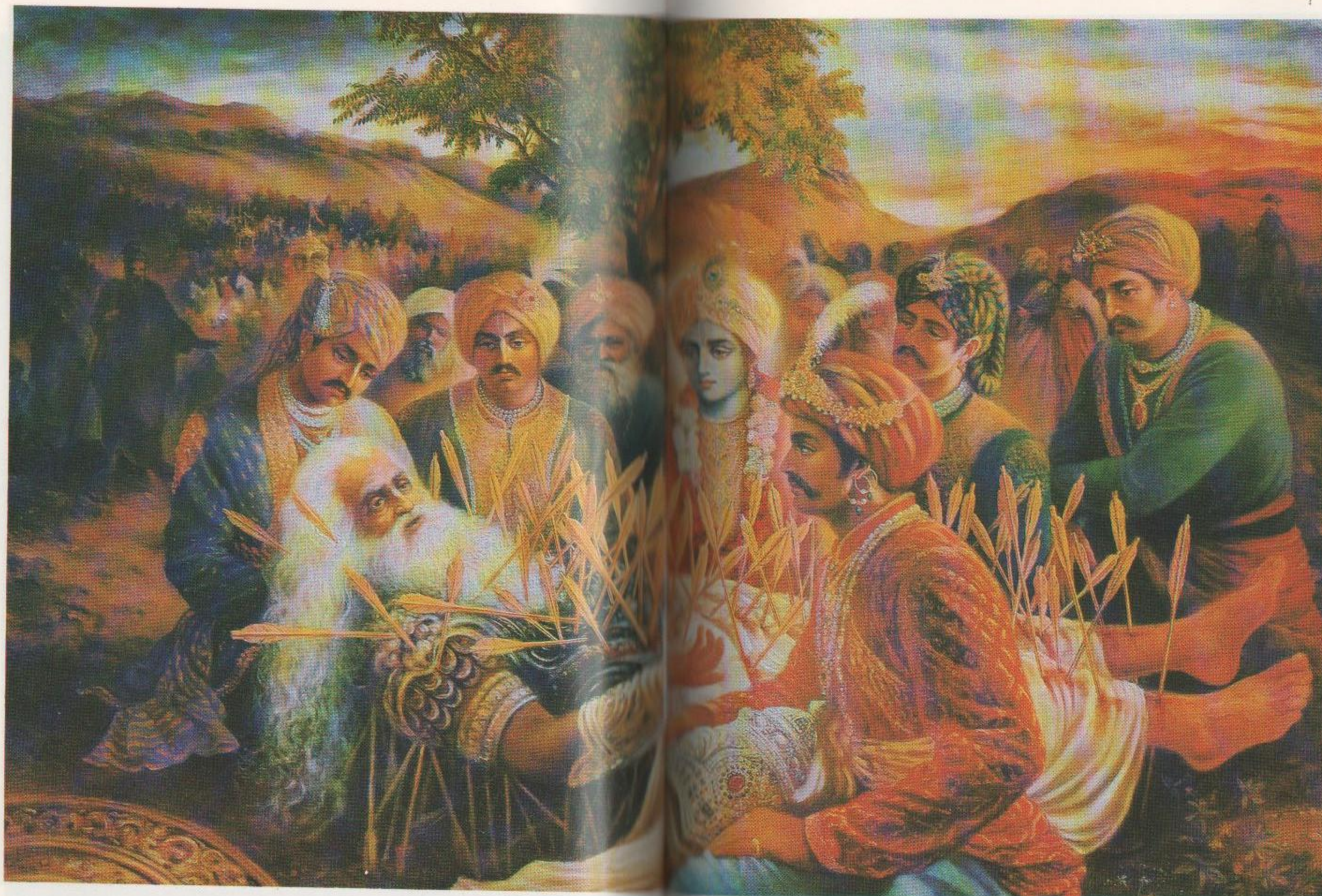
(11. 15. 24)

KṚṢṆA, O VERDADEIRO OBJETO DE ADORAÇÃO

O Senhor Kṛṣṇa é o único e verdadeiro objeto de adoração para aqueles que desejam experimentar prazer e beleza ilimitados, os quais Ele exhibe em plenitude em Sua eterna morada espiritual de Goloka Vṛndāvana.

(11. 18. 20)

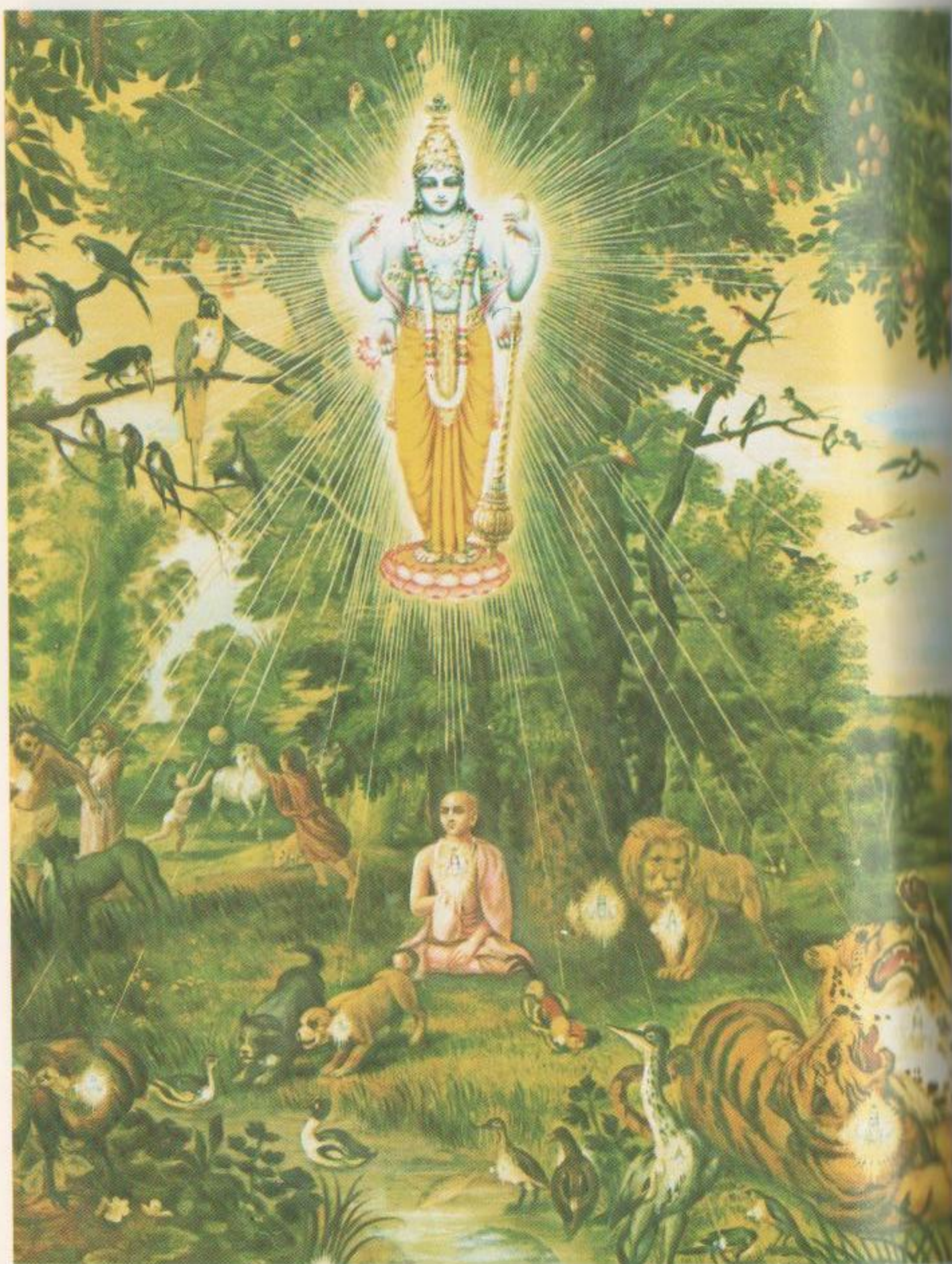

BHĪŚMA INSTRUI OS PĀṆDAVAS

Ao final da batalha de Kurukṣetra, Bhīṣmadeva, jazia mortalmente ferido sobre uma cama de flechas. O Senhor Kṛṣṇa e os Pāṇḍavas aproximaram-se daquele local. Yudhiṣṭhira, entristecido pela morte de

muitos parentes e amigos, ouviu atentamente as instruções de Bhīṣma, que era um sublime devoto do Senhor Supremo. Mais tarde, o Senhor Kṛṣṇa repetiria essas instruções ao Seu devoto Uddhava.

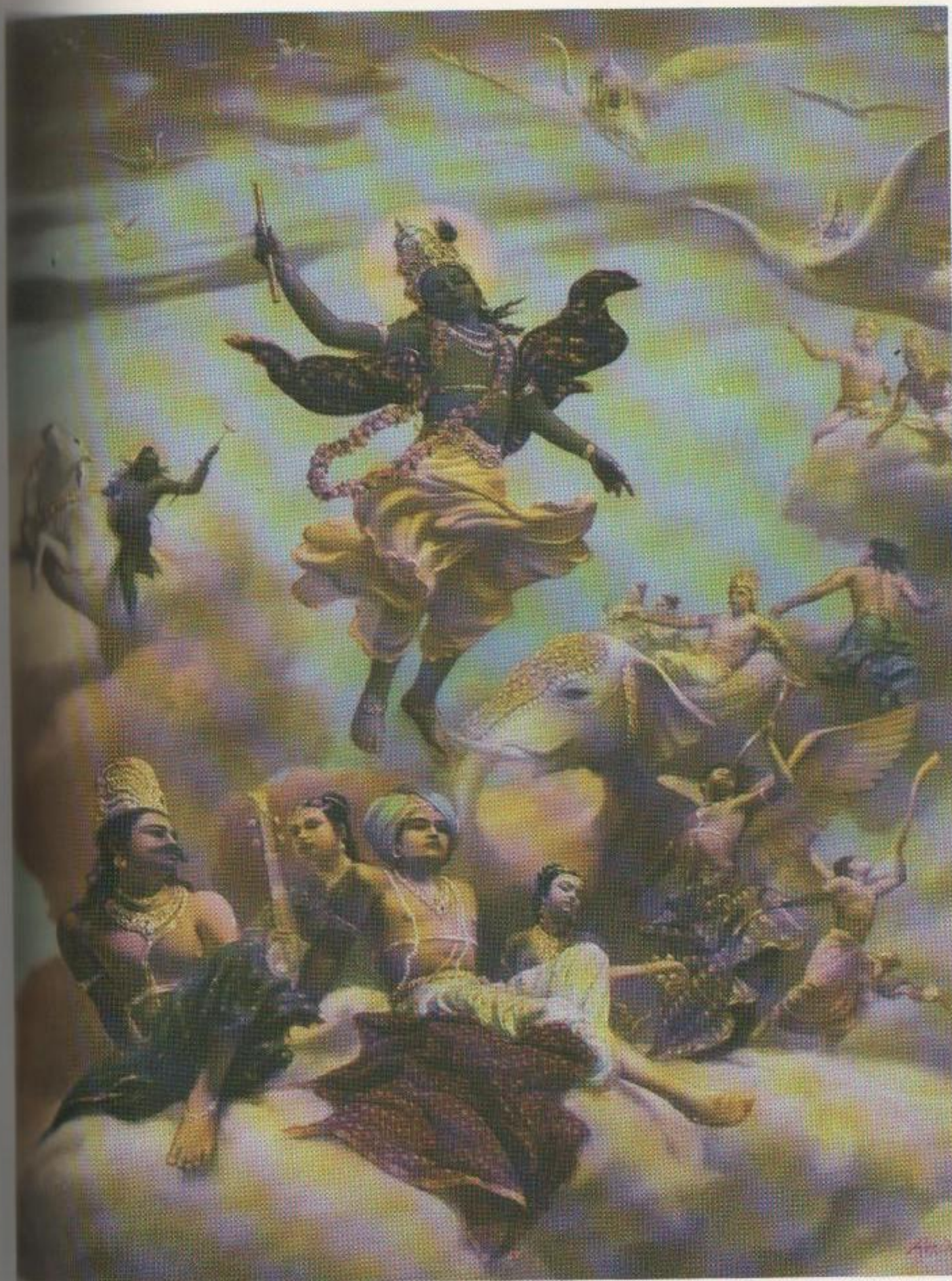
(11. 19. 11-13)

KṚṢṆA ESTÁ PRESENTE EM TODOS

A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Kṛṣṇa, penetra nos corpos de todos os seres vivos como a Superalma de quatro braços.

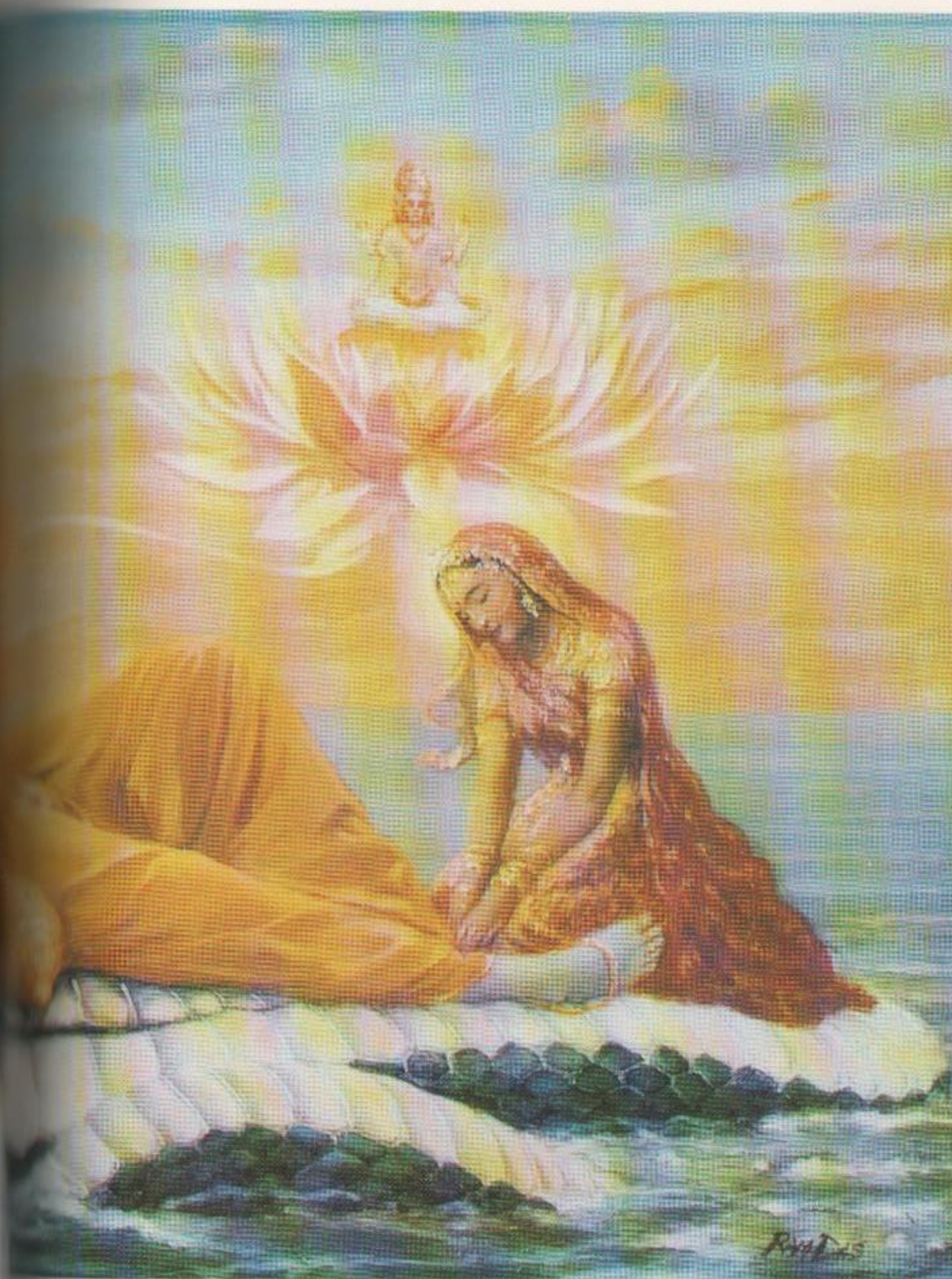
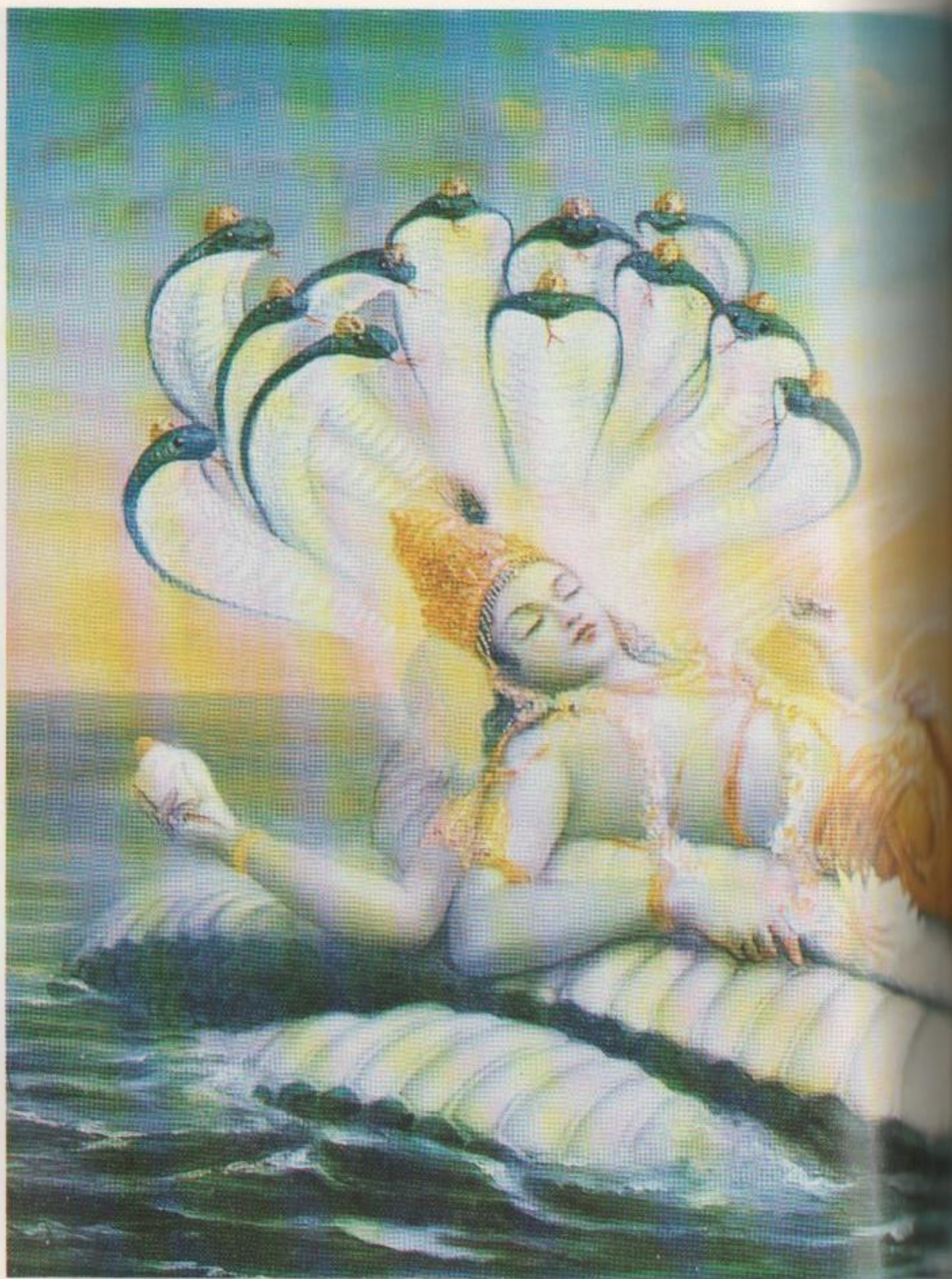
(11. 18. 32)

O SENHOR KṚṢṆA PARTE DESTE MUNDO

A maioria dos semideuses não pôde ver o Senhor Kṛṣṇa partir para Sua própria morada. Alguns deles, no entanto, puderam entender como agia o poder místico do Senhor, ficando assim impressionados.

(11. 31. 7)

GARBHODAKAŚĀYĪ VIṢṆU É A FONTE DA SUPERALMA

O Senhor Kṛṣṇa instruiu Seu querido amigo Uddhava que a Superalma é, em última análise, o controlador e o criador deste mundo. Krishna permanece em Seu próprio planeta, porém, para a

criação material Ele Se expande nas encarnações Puruṣa, o qual Garbhodakāśāyī Viṣṇu é a fonte da Superalma.

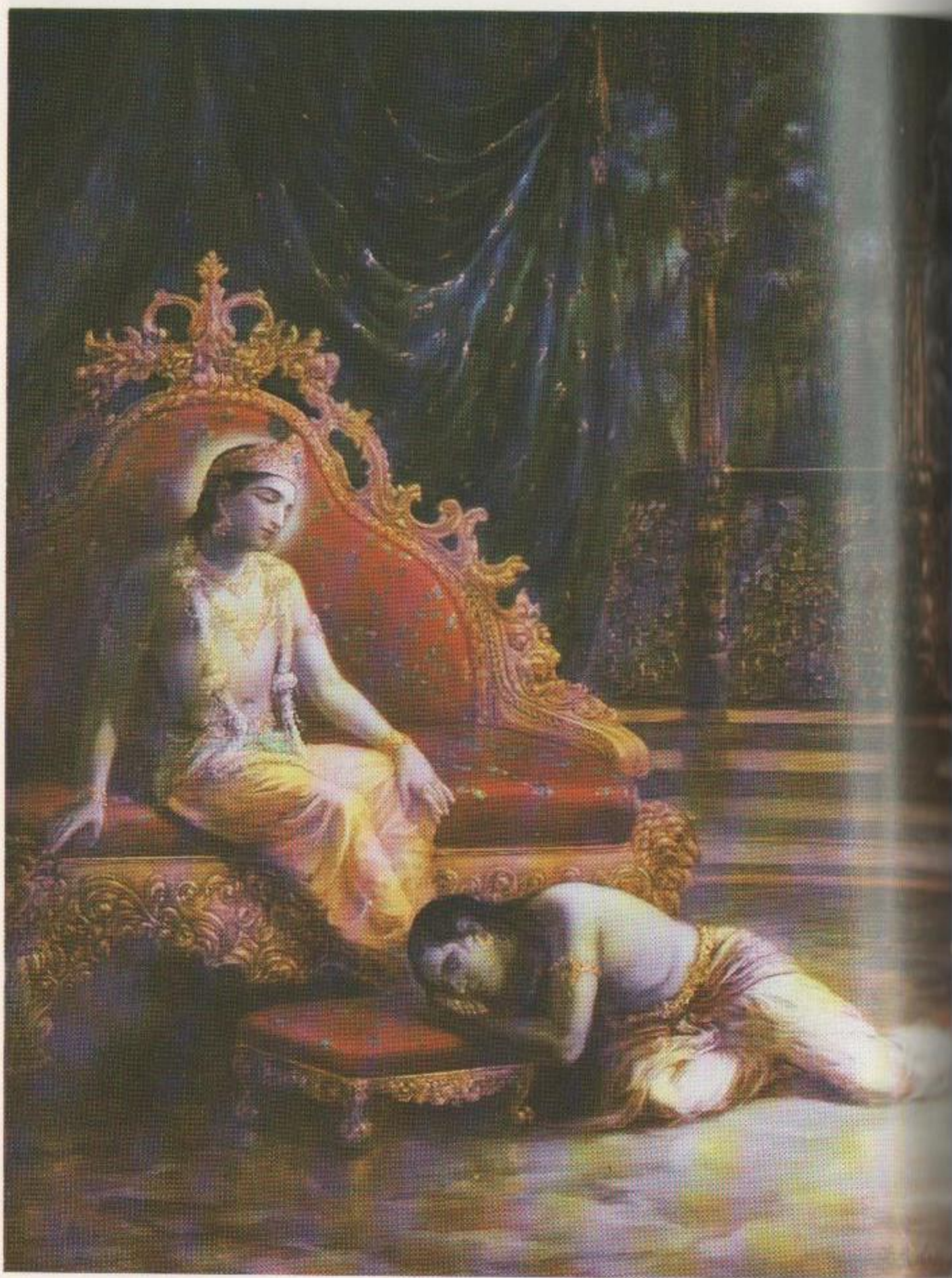
(11. 28. 6-7)

A FORMA UNIVERSAL

O Senhor Kṛṣṇa disse: “Eu sou a origem da forma universal, que exibe uma variedade infinita por meio da repetida criação, manutenção e destruição dos sistemas planetários”.

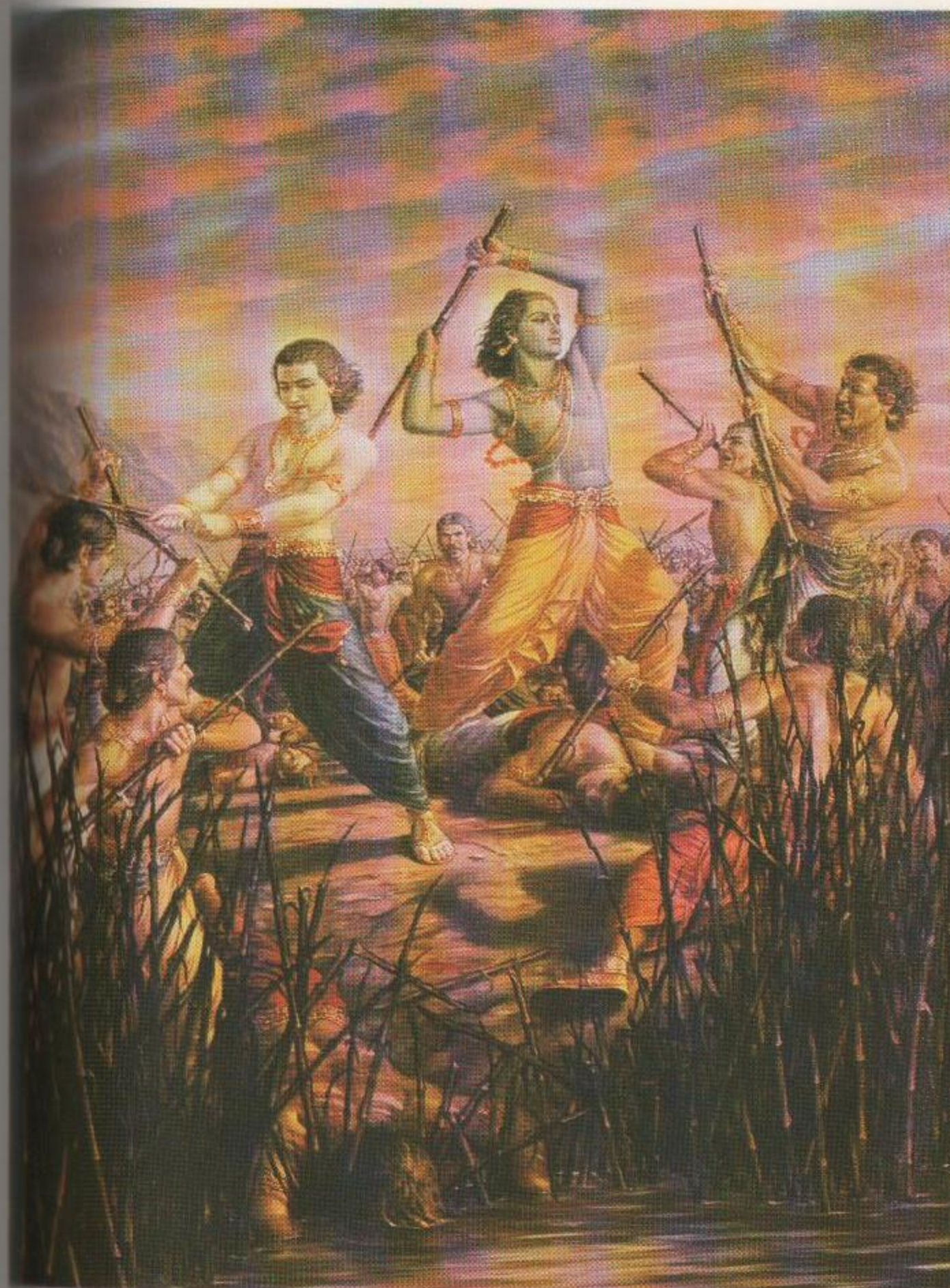
(11. 24. 21)

OS SENTIMENTOS DE SEPARAÇÃO DE UDDHAVA

Antes de partir para Badarikāśrama, Uddhava caiu aos pés de lótus do Senhor e lavou-os com lágrimas.

(11. 29. 45)

A DESTRUIÇÃO DA DINASTIA YADU

No meio da batalha de Prabhāsa, os Yādavas até mesmo atacaram o Senhor Kṛṣṇa e o Senhor Balarāma, que revidaram, completando dessa forma a destruição da dinastia.

(11. 30. 21)

O LAMENTO DO CAÇADOR JARĀ

Jarā prostrou-se aos pés de lótus do Senhor e pediu perdão por ter atirado uma flecha que tocara Seu pé.

(11. 30. 33-36)

rajah-sattva-tamo-niṣṭhā
rajah-sattva-tamo-juṣaḥ
upāsata indra-mukhyān
devādīn na yathāiva mām

rajah—no modo da paixão; *sattva*—bondade; *tamah*—ou ignorância; *niṣṭhāḥ*—estabelecidos; *rajah*—paixão; *sattva*—bondade; *tamah*—ou ignorância; *juṣaḥ*—que manifestam; *upāsate*—adoram; *indra-mukhyān*—liderados pelo Senhor Indra; *deva-ādīn*—os semideuses e outras deidades; *na*—mas não; *yathā eva*—de maneira apropriada; *mām*—Me.

TRADUÇÃO

Homens estabelecidos em paixão, bondade e ignorância materiais adoram semideuses e outras deidades específicas, encabeçados por Indra, que manifestam os mesmos modos de paixão, bondade ou ignorância. Eles não conseguem, contudo, adorar-Me de modo correto.

SIGNIFICADO

Embora os semideuses sejam parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, a adoração aos semideuses nutre a idéia falsa de que os semideuses existem à parte do Senhor Supremo. Semelhante adoração é *avidhi-pūrvakam*, ou uma maneira imprópria de aproximar-se da Verdade Absoluta. Śrīla Madhvācārya cita do *Hari-vaṁśa* uma passagem que afirma que entre aqueles que estão sobretudo no modo da ignorância existem às vezes manifestações de paixão e bondade. Pessoas ignorantes que possuem tendência para a bondade talvez vão para o inferno, mas também têm permissão para gozar um pouco de prazer celestial. Dessa forma, pode-se ver que um homem que sofre miseráveis condições financeiras ou políticas às vezes goza a companhia de uma bela esposa, embora sua condição geral seja infernal. Quem se encontra em ignorância misturada com um pouco de paixão simplesmente vai para o inferno, e quem está puramente no modo da ignorância desliza rumo às mais escuras regiões do inferno. Homens desprovidos de devoção ao Senhor Supremo estão em ignorância nessas três categorias. Às vezes pessoas situadas no modo da bondade aceitam a supremacia do Senhor Supremo, mas sentem mais atração pelos semideuses, acreditando que mediante rituais védicos podem alcançar o mesmo padrão de vida

dos semideuses. Esta tendência orgulhosa é sem dúvida um obstáculo no serviço amoroso ao Senhor Supremo e acaba por causar a queda.

VERSOS 33 – 34

इष्टेह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि ।
तस्यान्त इह भूयास् महाशाला महाकुलाः ॥३३॥
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम् ।
मानिनां चातिलुब्धानां मद्वार्तापि न रोचते ॥३४॥

*iṣṭveha devatā yajñair
gatvā raṁsyāmahe divi
tasyānta iha bhūyāsmā
mahā-śālā mahā-kulāḥ*

*evam puṣpitayā vācā
vyākṣipta-manasāṁ nṛṇām
māninām cāti-lubdhānām
mad-vārtāpi na rocate*

iṣṭvā—oferecendo sacrifício; *iha*—neste mundo; *devatāḥ*—aos semideuses; *yajñair*—por nossos sacrifícios; *gatvā*—indo; *raṁsyāmahe*—desfrutaremos; *divi*—no céu; *tasya*—desse prazer; *ante*—no fim; *iha*—nesta terra; *bhūyāsmā*—tornar-nos-emos; *mahā-śālāḥ*—ilustres pais de família; *mahā-kulāḥ*—membros de famílias aristocráticas; *evam*—assim; *puṣpitayā*—pelas floridas; *vācā*—palavras; *vyākṣipta-manasāṁ*—para aqueles cujas mentes estão confusas; *nṛṇām*—homens; *māninām*—muito orgulhosos; *ca*—e; *ati-lubdhānām*—extremamente gananciosos; *mad-vārtā*—assuntos relacionados a Mim; *api*—mesmo; *na rocate*—não têm atração.

TRADUÇÃO

Os adoradores de semideuses pensam: “Adoremos os semideuses nesta vida, e mediante nossos sacrifícios iremos para o céu e lá desfrutaremos. Quando esse prazer terminar, voltaremos a este mundo e nasceremos como ilustres pais de família em famílias aristocráticas”. Sendo excessivamente orgulhosa e gananciosa, a mente desses

atirado uma flecha que tocara Seu pé.

(11: 30, 33-36)

adoradores fica confundida pelas palavras floridas dos Vedas. Eles não têm atração por assuntos relacionados a Mim, o Senhor Supremo.

SIGNIFICADO

O verdadeiro prazer encontra-se na forma transcendental do Senhor, que é o Cupido supremo, ocupado em passatempos de amor no mundo espiritual. Negligenciando a bem-aventurança eterna dos passatempos do Senhor, os tolos adoradores de semideuses sonham em tornar-se como o Senhor, mas conseguem o resultado exatamente oposto. Em outras palavras, continuam para todo o sempre no ciclo de nascimentos e mortes.

VERSO 35

वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे ।
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं माम च प्रियम् ॥३५॥

*vedā brahmātma-viṣayās
tri-kāṇḍa-viṣayā ime
parokṣa-vādā ṛṣayah
parokṣam mama ca priyam*

vedāḥ—os Vedas; *brahma-ātma*—a compreensão de que a alma é espírito puro; *viṣayāḥ*—tendo como seu tema; *tri-kāṇḍa-viṣayāḥ*—divididos em três seções (que representam o trabalho frutífero, a adoração aos semideuses e a compreensão acerca da Verdade Absoluta); *ime*—estes; *parokṣa-vādāḥ*—que falam esotericamente; *ṛṣayah*—as autoridades védicas; *parokṣam*—explicação indireta; *mama*—a Mim; *ca*—também; *priyam*—queridos.

TRADUÇÃO

Os Vedas, divididos em três seções, em última análise revelam a entidade viva como alma espiritual pura. Os videntes e mantras védicos, contudo, tratam desse tema em termos esotéricos, e Eu também fico satisfeito com tais descrições confidenciais.

SIGNIFICADO

Nos versos anteriores o Senhor Kṛṣṇa refutou claramente o conceito de que o conhecimento védico visa ao desfrute material, e aqui

o Senhor resume o verdadeiro propósito da literatura védica: a auto-realização. Embora as almas condicionadas estejam lutando na rede da energia material, sua verdadeira existência é a liberdade transcendental no reino de Deus. Os *Vedas* pouco a pouco elevam a alma condicionada das trevas da ilusão e a estabelecem no eterno serviço amoroso ao Senhor. Como se declara no *Vedānta-sūtra* (4.4.23), *anāvṛttiḥ śabdāt*: “Quem ouve de modo correto o conhecimento védico não tem de voltar ao ciclo de nascimentos e mortes”.

Talvez alguém pergunte por que o próprio Senhor, bem como Seus representantes, os videntes e *mantras* védicos, falam em termos esotéricos ou indiretos. Como o Senhor afirma no *Bhagavad-gītā*, *nāham prakāśaḥ sarvasya*: O Senhor Supremo não Se deixa ser tomado de forma barata, e por isso Ele não Se manifesta a pessoas superficiais ou hostis. Homens contaminados pela atmosfera material são induzidos a se purificar mediante rituais védicos que oferecem resultados frutivos, assim como uma criança é induzida a tomar remédio por meio do oferecimento de um doce como recompensa. Em virtude da natureza confidencial da exposição védica, pessoas menos inteligentes não conseguem apreciar o propósito transcendental último dos *Vedas*, e por conseguinte caem na plataforma de gozo dos sentidos.

O termo *brahmātma* (“alma espiritual”) indica basicamente a Suprema Personalidade de Deus, que afirma no *Bhagavad-gītā* que o conhecimento sobre Ele é *rāja-guhyam*, o mais confidencial de todos os segredos. Quem depende da percepção material dos sentidos permanece em crassa ignorância acerca da Verdade Absoluta. Quem depende de especulação mental e intelectual pode obter um indício de que a alma eterna e a Superalma estão ambos dentro do corpo material. Mas quem depende do próprio Senhor, ouvindo fielmente a própria mensagem do Senhor no *Bhagavad-gītā*, entende perfeitamente toda a situação e volta ao lar, volta ao Supremo, após ter cumprido o verdadeiro propósito do conhecimento védico.

VERSO 36

शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेंद्रियमनोमयम् ।

अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत् ॥३६॥

śabda-brahma su-durbodham

prāṇendriya-mano-mayam

ananta-pāram gambhīram

durvigāhyam samudra-vat

śabda-brahma—o som transcendental dos *Vedas*; *su-durbodham*—extremamente difícil de compreender; *prāṇa*—do ar vital; *indriya*—sentidos; *manah*—e mente; *mayam*—manifestando-se nos diferentes níveis; *ananta-pāram*—sem limite; *gambhīram*—profundo; *durvigāhyam*—insondável; *samudra-vat*—como o oceano.

TRADUÇÃO

O som transcendental dos Vedas é muito difícil de compreender e se manifesta em diferentes níveis dentro do prāṇa, sentidos e mente. Este som védico é ilimitado, muito profundo e insondável, tal qual o oceano.

SIGNIFICADO

De acordo com o conhecimento védico, o som védico divide-se em quatro fases, que podem ser compreendidas apenas pelos *brāhmaṇas* mais inteligentes. Isto acontece porque três das divisões situam-se no interior da entidade viva e só a quarta divisão se manifesta externamente, como a fala. Mesmo essa quarta fase do som védico, chamada *vaikhari*, é muito difícil de compreender para os seres humanos comuns. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explica essas divisões da seguinte maneira. A fase *prāṇa* do som védico, conhecida como *parā*, situa-se no *ādhāra-cakra*; a fase mental, conhecida como *paśyantī*, situa-se na área do umbigo, no *maṇipūraka-cakra*; a fase intelectual, conhecida como *madhyamā*, situa-se na área do coração, no *anāhata-cakra*. Por fim, a fase sensoria manifesta do som védico chama-se *vaikhari*.

Este som védico é *ananta-pāra* porque compreende todas as energias vitais dentro do Universo e além dele e desse modo não é dividido pelo tempo e espaço. De fato, a vibração sonora védica é tão sutil, insondável e profunda que só o próprio Senhor e Seus seguidores dotados de poder, tais como Vyāsa e Nārada, podem entender sua verdadeira forma e sentido. Seres humanos comuns não podem compreender todas as complexidades e sutilezas do som védico, mas se alguém adota a consciência de Kṛṣṇa consegue entender de imediato a conclusão de todo o conhecimento védico, a saber, o próprio

Senhor Kṛṣṇa, a fonte original do conhecimento védico. Homens tolos dedicam seu ar vital, sentidos e mente ao gozo dos sentidos e assim não compreendem o valor transcendental do santo nome de Deus. Em última análise, a essência de todo o som védico é o santo nome do Senhor Supremo, que não é diferente do próprio Senhor. Visto que o Senhor é ilimitado, Seu santo nome também é ilimitado. Ninguém pode compreender as glórias transcendentais do Senhor sem a misericórdia direta do Senhor. Por cantar sem ofensa os santos nomes Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, pode-se entrar nos mistérios transcendentais do som védico. Do contrário, o conhecimento dos *Vedas* continuará *durvigāhyam*, ou impossível de penetrar.

VERSO 37

मयोपबृंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना ।
भूतेषु घोषरूपेण विसेषूर्णेव लक्ष्यते ॥३७॥

*mayopabṛñhitam bhūmnā
brahmanānanta-śaktinā
bhūteṣu ghoṣa-rūpeṇa
viseṣūrṇeva lakṣyate*

mayā—por Mim; *upabṛñhitam*—estabelecido; *bhūmnā*—pelo ilimitado; *brahmanā*—o imutável Absoluto; *ananta-śaktinā*—cuja potência não tem fim; *bhūteṣu*—dentro dos seres vivos; *ghoṣa-rūpeṇa*—sob a forma do som sutil, o *omkāra*; *viseṣu*—na cobertura fibrosa sutil de um caule de lótus; *ūrṇā*—um fio; *iva*—como; *lakṣyate*—aparece.

TRADUÇÃO

Como a ilimitada, imutável e onipotente Personalidade de Deus que reside dentro de todos os seres vivos, Eu mesmo estabeleço a vibração sonora védica sob a forma do *omkāra* dentro de todas as entidades vivas. Ela é assim percebida de maneira sutil, tal como um único fio de fibra num caule de lótus.

SIGNIFICADO

A Suprema Personalidade de Deus em pessoa reside dentro do coração de toda entidade viva, e deste verso podemos compreender

que a semente de todo o conhecimento védico também está situada dentro de todos os seres vivos. Dessa maneira, o processo de despertar o conhecimento védico, e com isso despertar a eterna relação com Deus, é natural e necessário para todos. Toda a perfeição encontra-se dentro do coração do ser vivo; logo que o coração se purifica através do canto dos santos nomes de Deus, esta perfeição, a consciência de Kṛṣṇa, desperta de imediato.

VERSOS 38 – 40

यथोर्णनामिर्हृदयादूर्णमुद्रमते मुखात् ।-
आकाशाद् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३८॥
छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः ।
ओङ्काराद् व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मान्तस्यभूषिताम् ॥३९॥
विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः ।
अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम् ॥४०॥

*yathoṛṇanābhir hṛdayād
ūrṇām udvamate mukhāt
ākāśād ghoṣavān prāṇo
manasā sparśa-rūpiṇā
chando-mayo 'mrta-mayaḥ
sahasra-padavīm prabhuḥ
omkārad vyañjita-sparśa-
svaroṣmāntastha-bhūṣitām*

*vicitra-bhāṣā-vitatām
chandobhiś catur-uttaraiḥ
ananta-pārām brhatīm
srjaty ākṣipate svayam*

yathā—assim como; *ūrṇa-nābhiḥ*—a aranha; *hṛdayāt*—de seu coração; *ūrṇām*—sua teia; *udvamate*—emite; *mukhāt*—através de sua boca; *ākāśāt*—do éter; *ghoṣa-vān*—manifestando vibração sonora; *prāṇaḥ*—o Senhor sob a forma do ar vital original; *manasā*—por meio da mente primordial; *sparśa-rūpiṇā*—que exhibe as formas dos

diferentes fonemas do alfabeto, começando com as letras *sparsā*; *chandaḥ-mayaḥ*—que consiste em todos os sagrados metros védicos; *amṛta-mayaḥ*—pleno de prazer transcendental; *sahasra-padavīm*—que se ramifica em milhares de direções; *prabhuh*—a Suprema Personalidade de Deus; *omkāṛāt*—da vibração sutil *omkāra*; *vyañjita*—expandida; *sparsā*—com as paradas consonantais; *svara*—vogais; *uṣma*—sibilantes; *anta-stha*—e semivogais; *bhūṣitām*—decorada; *vi-citra*—variadas; *bhāṣā*—por expressões verbais; *vitatām*—elaboradas; *chandobhiḥ*—com os arranjos métricos; *catuḥ-uttaraiḥ*—cada um tendo quatro sílabas a mais que o anterior; *ananta-pārām*—sem limite; *brhatīm*—a enorme expansão da literatura védica; *srjati*—Ele cria; *ākṣipate*—e retira; *svayam*—a Si mesmo.

TRADUÇÃO

Assim como a aranha gera de seu coração a teia e a emite através da boca, a Suprema Personalidade de Deus manifesta-Se como o reverberante ar vital primordial, que consiste em todos os metros védicos sagrados e é pleno de prazer transcendental. Desse modo, o Senhor, do céu etéreo de Seu coração, cria o grande e ilimitado som védico por meio de Sua mente, que concebe diversificados sons tais como os *sparsās*. O som védico ramifica-se em milhares de direções, adornado com as diferentes letras expandidas da sílaba *om*: as consoantes, as vogais, as sibilantes e as semivogais. O Veda é então elaborado por muitas variedades verbais, expressas em diferentes metros, cada um tendo quatro sílabas a mais que o anterior. Por fim o Senhor volta a retrair Sua manifestação do som védico para dentro de Si próprio.

SIGNIFICADO

Śrīla Śrīdhara Svāmī deu uma minuciosa explicação técnica desses três versos, cuja compreensão exige extenso conhecimento linguístico do sânscrito. O ponto essencial é que o conhecimento transcendental expressa-se através da vibração sonora védica, a qual é em si mesma uma manifestação da Verdade Absoluta, a Personalidade de Deus. O som védico emana do Senhor Supremo e é vibrado para glorificá-Lo e compreendê-Lo. A conclusão de toda a vibração sonora védica encontra-se no *Bhagavad-gītā*, onde o Senhor declara que *vedaiś ca sarvair aham eva vedyah*: todo o conhecimento védico visa apenas a ensinar-nos a conhecer e amar a Deus. Aquele que sempre

pensa no Senhor Kṛṣṇa, que se torna o devoto do Senhor e que se prostra diante do Senhor e O adora com fé e devoção, cantando Seu santo nome, decerto alcançou conhecimento perfeito sobre tudo o que a palavra *veda* (“conhecimento”) indica.

VERSO 41

गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् च बृहती पङ्क्तिरेव च ।

त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्ट्यतिजगद्विराट् ॥४१॥

*gāyatrī uṣṇig anuṣṭup ca
brhatī pañktiḥ eva ca
triṣṭub jagaty aticchando
hy atyaṣṭi-atijagad-virāt*

gāyatrī uṣṇik anuṣṭup ca—conhecido como Gāyatrī, Uṣṇik e Anuṣṭup; *brhatī pañktiḥ*—Brhatī e Pañkti; *eva ca*—também; *triṣṭub jagatī aticchandaḥ*—Triṣṭub, Jagatī e Aticchanda; *hi*—de fato; *atyaṣṭi-atijagad-virāt*—Atyaṣṭi, Atijagatī e Ativirāt.

TRADUÇÃO

Os metros védicos são o Gāyatrī, Uṣṇik, Anuṣṭup, Brhatī, Pañkti, Triṣṭub, Jagatī, Aticchanda, Atyaṣṭi, Atijagatī e Ativirāt.

SIGNIFICADO

O metro Gāyatrī tem vinte e quatro sílabas, o Uṣṇik vinte e oito, o Anuṣṭup trinta e duas e assim por diante, cada metro tendo quatro sílabas a mais que o anterior. O som védico chama-se *brhatī*, ou muito expansivo, e por isso não é possível para as entidades vivas ordinárias compreender todos os detalhes técnicos sobre este assunto.

VERSO 42

किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् ।

इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद् वेद कश्चन ॥४२॥

*kiṁ vidhatte kiṁ ācaṣṭe
kiṁ anūdyā vikalpayet*

ity asyā hrdayam loke
nānyo mad veda kaścana
kim—o que; *vidhatte*—prescreve (no *karma-kāṇḍa* ritualístico);
kim—o que; *ācaṣṭe*—indica (como objeto de adoração no *devatā-kāṇḍa*); *kim*—o que; *anūdyā*—descrevendo em diferentes aspectos;
vikalpayet—levanta a possibilidade de alternativas (no *jñāna-kāṇḍa*);
iti—assim; *asyāḥ*—da literatura védica; *hrdayam*—o coração, ou propósito confidencial; *loke*—neste mundo; *na*—não; *anyaḥ*—outro;
mat—que não Eu; *veda*—sabe; *kaścana*—alguém.

TRADUÇÃO

No mundo inteiro ninguém senão Eu compreende de fato o propósito confidencial do conhecimento védico. Logo, as pessoas não sabem o que o Veda de fato prescreve nas normas ritualísticas do *karma-kāṇḍa*, nem que objeto é na verdade indicado nas fórmulas de adoração encontradas no *upāsana-kāṇḍa*, nem aquilo que se discute com muita perícia através de várias hipóteses na seção *jñāna-kāṇḍa* do Veda.

SIGNIFICADO

A Suprema Personalidade de Deus é a Verdade Absoluta, o Senhor Śrī Kṛṣṇa. Visto que é a fonte, mantenedor e meta final do conhecimento védico, o Senhor é *veda-vit*, ou o único verdadeiro conhecedor do conhecimento védico. Pretensos filósofos, sejam eruditos védicos, sejam homens comuns, podem dar sua opinião sectária, mas é o próprio Senhor que conhece o propósito confidencial dos *Vedas*. O Senhor é o único verdadeiro abrigo e objeto digno de amor para todas as entidades vivas. Como Ele declara no Décimo Capítulo do *Bhagavad-gītā* (10.41):

yad yad vibhūtimat sattvam
śrīmad ūrjitam eva vā
tad tad evāvagaccha tvam
māma tejo-'mśa-sambhavam

“Fica sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha do Meu esplendor.” Todas as manifestações belas, extraordinárias e poderosas são mostras insignificantes

das próprias opulências do Senhor. Embora os homens comuns possam discutir sobre o propósito da religião, o verdadeiro propósito é um só, a consciência de Kṛṣṇa, ou o amor puro por Deus. Compreende-se que todas as fórmulas védicas são fases preliminares que conduzem à etapa perfeita da consciência de Kṛṣṇa, na qual a pessoa se rende por completo ao serviço devocional do Senhor. Os devotos puros do Senhor representam-no neste mundo e jamais falam algo não autorizado pelo Senhor. Porque repetem as próprias palavras do Senhor, deve-se compreender que eles também são verdadeiros conhecedores do *Veda*.

VERSO 43

मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोहते त्वहम् ।

एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आत्माय मां भिदाम् ।

मायामात्रमनूद्यन्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४३॥

mām vidhatte 'bhidhatte mām

vikalpyāpohyate tv aham

etāvān sarva-vedārthaḥ

śabda āsthāya mām bhidām

māyā-mātram anūdyānte

pratiṣidhya prasidati

mām—Me; *vidhatte*—prescreve em sacrifício; *abhidhatte*—designa como o objeto de adoração; *mām*—Me; *vikalpya*—apresentado como hipótese alternativa; *apohyate*—sou refutado; *tu*—também; *aham*—Eu; *etāvān*—assim; *sarva-veda*—de todos os *Vedas*; *arthah*—o significado; *śabdah*—a vibração sonora transcendental; *āsthāya*—estabelecendo; *mām*—Me; *bhidām*—dualidade material; *māyā-mātram*—como simples ilusão; *anūdyā*—descrevendo elaboradamente em diferentes aspectos; *ante*—por último; *pratiṣidhya*—negando; *prasidati*—fica satisfeito.

TRADUÇÃO

Eu sou o sacrifício ritualístico prescrito nos *Vedas* e sou a Deidade adorável. Eu é que sou apresentado como as várias hipóteses filosóficas e sou apenas Eu que então sou refutado pela análise filosófica. Desse modo, a vibração sonora transcendental estabelece a Mim

como o significado essencial de todo o conhecimento védico. Os Vedas, através de uma análise muito bem elaborada de que toda a dualidade material não passa de Minha potência ilusória, acabam negando por completo essa dualidade e alcançam sua própria satisfação.

SIGNIFICADO

O Senhor declarou no verso anterior que só Ele conhece o propósito último dos Vedas, e agora o Senhor revela que só Ele é o fundamento e propósito últimos de todo o conhecimento védico. A seção *karma-kāṇḍa* dos Vedas prescreve sacrifícios ritualísticos que outorgam a promoção aos céus. Tais sacrifícios são o próprio Senhor. De igual maneira, a seção *upāsanā-kāṇḍa* dos Vedas designa diferentes semideuses como objetos de adoração ritualística, e essas deidades não são diferentes do próprio Senhor, pois são expansões do corpo do Senhor. Na seção *jñāna-kāṇḍa* dos Vedas apresentam-se e refutam-se diferentes métodos de análise filosófica. Semelhante conhecimento, que analisa a potência do Senhor Supremo, não é diferente dEle. Em última análise o Senhor Kṛṣṇa é tudo, porque tudo é parte integrante das multipotências do Senhor. Embora incitem os homens absortos na dualidade material a aceitar o estilo de vida védica oferecendo-lhes desejáveis recompensas materiais, os Vedas acabam refutando toda a dualidade material levando-os ao nível de consciência de Deus, no qual não há nada diferente do Senhor Supremo.

Dentro da literatura védica há vários preceitos que afirmam que numa fase específica da vida devem-se abandonar os rituais frutivos e trilhar o caminho do conhecimento. De modo semelhante, outros preceitos declaram que a alma auto-realizada deve abandonar o caminho do conhecimento especulativo e aceitar diretamente o abrigo da Verdade Absoluta, a Personalidade de Deus. Porém, em parte alguma existe um preceito que aconselhe alguém a abandonar o serviço amoroso ao Senhor, porque esta é a posição constitucional eterna de toda entidade viva. Nos Vedas, apresentam-se e rejeitam-se diferentes teses filosóficas, já que quem está progredindo deve abandonar cada fase anterior no avanço do conhecimento. Por exemplo, nos Vedas se ensina que quem é viciado em gozo sexual deve aceitar o casamento religioso e desfrutar o prazer sexual com a esposa. Todavia, deve abandonar semelhante conhecimento ritualístico quem

alcança a fase de desapego, onde se recomenda a aceitação da ordem de vida renunciada. Nessa fase da vida proíbe-se ver ou falar com mulheres. Quando, porém, a pessoa alcança a perfeição da consciência de Kṛṣṇa, na qual o Senhor Se manifesta em toda a parte, ela pode ocupar todas as entidades vivas, inclusive mulheres, no serviço amoroso ao Senhor sem perigo de queda espiritual. Dessa forma, a literatura védica apresenta e refuta diferentes preceitos baseados nas fases progressivas da visão espiritual. Como todos esses preceitos e processos destinam-se afinal à obtenção da consciência de Kṛṣṇa, o serviço amoroso ao Senhor, eles não são diferentes do próprio Senhor Kṛṣṇa. A alma condicionada, portanto, não deve parar prematuramente sua marcha progressiva rumo ao lar, rumo ao Supremo, e tal qual um tolo confundir uma etapa intermediária ou preliminar de avanço com a verdadeira meta da vida. Todos devem compreender que a Suprema Personalidade de Deus, Śrī Kṛṣṇa, é a fonte, manutenção e lugar de repouso de tudo, e que toda entidade viva é servo eterno do Senhor. Dessa maneira, deve-se prosseguir sempre no caminho védico de volta ao lar, de volta ao Supremo, para lograr uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento.

Não há diferença entre o desfrutador último e o controlador supremo. Portanto, não faz sentido pressupor qualquer distinção entre

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Primeiro Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "O Senhor Kṛṣṇa explica o caminho védico".

Tempo é outro nome da Suprema Personalidade de Deus, e outro nome para a propensão material é *sūtra* ou *mahat-tattva*. Os vinte e cinco elementos da natureza são o Senhor, a natureza, o *mahat*, o falso ego, o éter, o ar, o fogo, a água, a terra, os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, a pele, a fala, as mãos, os pés, os órgãos genitais, o ânus, a mente, o som, o tato, a forma, o sabor e o cheiro.

A imanifesta Personalidade Suprema apenas olha de relance para a natureza. A natureza material, que está sob o controle do Senhor Supremo, então assume as formas das causas e efeitos e executa a criação, manutenção e destruição do mundo material. Mesmo que o *puruṣa* e a *prakṛti* pareçam não-diferentes à visão superficial, existe uma diferença fundamental entre os dois. A criação material é produto dos modos da *prakṛti*, e sua qualidade é a transformação.

As entidades vivas que são hostis à Suprema Personalidade de Deus assumem e abandonam várias espécies de corpos materiais por intermédio de seu próprio trabalho material. Mas aqueles que desconhecem o eu, por estarem confundidos pela ilusão, não compreendem esse ponto. A mente, que está repleta de idéias acerca do trabalho frutivo, simplesmente leva os sentidos consigo de um corpo para outro, enquanto a alma vai junto. No entanto, porque está cem por cento absorta em gozo dos sentidos, a alma condicionada não consegue lembrar sua existência passada.

O corpo passa por nove fases de manifestação, que são decorrentes da associação com as qualidades da natureza material. Essas fases denominam-se fecundação, gestação, nascimento, infância, juventude, maturidade, meia-idade, velhice e morte. Da morte de seu pai e do nascimento de seu filho, o indivíduo pode facilmente compreender a ascensão e queda do próprio corpo. A alma, que é o observador, é diferente deste corpo. Mas quando não existe conhecimento dos fatos verdadeiros, a entidade viva, confundida pelos objetos do gozo dos sentidos, alcança seu destino dentro do ciclo da existência material. Dessa maneira, a entidade viva divaga continuamente sob o encanto do trabalho material, nascendo ora como sábio ou semideus quando nela predomina o modo da bondade, ora entre os demônios ou seres humanos quando a influência predominante é a do modo da paixão, ora nas espécies de fantasmas, espíritos ou animais quando é o modo da ignorância que predomina. A alma espiritual não se entrega ao desfrute dos objetos dos sentidos; ao contrário, os sentidos é que executam essa atividade. O ser vivo, portanto, não tem verdadeira necessidade de prazeres para satisfazer os sentidos. Com exceção daquelas personalidades pacíficas que se refugiaram nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e se dedicam ao dever divino de Seu serviço, todos, incluindo os pretensos eruditos, são inevitavelmente subjugados pela todo-poderosa natureza material.

VERSOS 1-3

श्री उद्धव उवाच

कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यृषिभिः प्रभो ।

नवैकादश पञ्च त्रीण्यात् त्वमिह शुश्रुम ॥ १ ॥

केचित् षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम् ।

सप्तैके नव षट् केचित्त्वार्येकादशापरे ।

केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश ॥ २ ॥

एतावच्च हि संख्यानामृषयो यद्विचक्षया ।

गायन्ति पृथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥

śrī-uddhava uvāca

kati tattvāni viśveśa

saṅkhyātāny ṛṣibhiḥ prabho

navaikādaśa pañca trīṇy

āttha tvam iha śuśrūma

kecit ṣaḍ-vimśatiṁ prāhur

apare pañca-vimśatiṁ

saptaike nava ṣaṭ kecit

catvāry ekādaśāpare

kecit saptadaśa prāhuḥ

ṣoḍaśaike trayodaśa

etāvattvaṁ hi saṅkhyānām

ṛṣayo yad-vivakṣayā

gāyanti prthag āyusmann

idaṁ no vaktum arhasi

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *kati*—quantos; *tattvāni*—elementos básicos da criação; *viśva-īśa*—ó Senhor do Universo; *saṅkhyātāni*—foram enumerados; *ṛṣibhiḥ*—pelas grandes autoridades; *prabho*—ó meu senhor; *nava*—nove (Deus, a alma individual, o *mahat-tattva*, o falso ego e os cinco elementos grosseiros); *ekādaśa*—mais onze (os cinco sentidos para adquirir conhecimento, os cinco sentidos funcionais e a mente); *pañca*—mais cinco (as formas sutis dos objetos dos sentidos); *trīṇi*—mais três (os modos da bondade, paixão e ignorância, juntos totalizando vinte e oito); *āttha*—declaraste; *tvam*—Tu; *iha*—durante Teu aparecimento neste mundo; *śuśrūma*—assim ouvi; *kecit*—alguns; *ṣaṭ-vimśatiṁ*—vinte e seis; *prāhuḥ*—dizem; *apare*—outros; *pañca-vimśatiṁ*—vinte e cinco; *sapta*—sete; *eke*—alguns; *nava*—nove; *ṣaṭ*—seis; *kecit*—alguns;

catvāri—quatro; *ekādaśa*—onze; *apare*—ainda outros; *kecit*—alguns; *saptadaśa*—dezessete; *prāhuḥ*—dizem; *śoḍaśa*—dezesesseis; *eke*—alguns; *trayodaśa*—treze; *etāvattvam*—tais cálculos; *hi*—de fato; *saṅkhyānām*—das diferentes maneiras de contar os elementos; *ṛṣayaḥ*—os sábios; *yat-vivakṣayā*—com a intenção de expressar que idéias; *gāyanti*—declararam; *prthak*—de várias maneiras; *āyuh-man*—ó eterno supremo; *idam*—isto; *naḥ*—para nós; *vaktum*—explicar; *arhasi*—faze o favor de.

TRADUÇÃO

Uddhava indagou: Meu querido Senhor, ó mestre do Universo, quantos diferentes elementos da criação foram enumerados pelos grandes sábios? Eu Te ouvi pessoalmente descrever um total de vinte e oito — Deus, a alma jīva, o mahat-tattva, o falso ego, os cinco elementos grosseiros, os dez sentidos, a mente, os cinco objetos sutis de percepção e os três modos da natureza. Mas algumas autoridades dizem que há vinte e seis elementos, enquanto outras citam vinte e cinco, sete, nove, seis, quatro ou onze e ainda outras dizem que são dezessete, dezesseis ou treze. Que tinha em mente cada um desses sábios quando calculou os elementos da criação de tão diferentes maneiras? Ó eterno supremo, por favor, explica-me isto.

SIGNIFICADO

No capítulo anterior, o Senhor Kṛṣṇa explicou na íntegra que o conhecimento védico não visa ao gozo dos sentidos, mas à liberação do cativo material. Agora Uddhava apresenta algumas questões intermediárias que devem ser respondidas de modo que fique claro o caminho da liberação. No decurso da história diferentes filósofos têm discordado sobre o número exato dos elementos materiais, sobre a existência e não-existência de objetos externos específicos e sobre a própria existência da alma. A seção *jñāna-kāṇḍa* dos *Vedās* visa à liberação através da compreensão analítica do mundo material e da alma espiritual como um elemento transcendente à matéria. Em última análise o próprio Senhor Supremo encontra-se acima de todos os elementos e os mantém por meio de Sua potência pessoal. Uddhava menciona, em termos numéricos, as diferentes metodologias de vários sábios, citando primeiro a opinião pessoal do Senhor. A palavra *āyusman*, ou “aquele que possui forma eterna”, é significativa a este respeito. Porque é eterno, o Senhor Kṛṣṇa possui todo

o conhecimento a respeito do passado, presente e futuro e é portanto o filósofo original e supremo.

Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, as diferentes abordagens analíticas que Śrī Uddhava mencionou na verdade não são contraditórias, já que são diferentes métodos de categorizar a mesma realidade. A especulação ateísta sobre a realidade não reconhece a existência de Deus; por conseguinte é uma tentativa sem valor de explicar a verdade. O próprio Senhor outorga poder a diferentes entidades vivas para que elas especulem e falem sobre a realidade de diferentes maneiras. A verdadeira realidade, contudo, é o próprio Senhor, que agora falará a Śrī Uddhava.

VERSO 4

श्रीभगवानुवाच

युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा ।

मायां मदीयामुद्ग्रह्य वदतां किं नु दुर्घटम् ॥ ४ ॥

śrī-bhagavān uvāca
yuktam ca santi sarvatra
bhāṣante brāhmaṇā yathā
māyām madiyām udgrhya
vadatām kim nu durghaṭam

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *yuktam*—razoavelmente; *ca*—mesmo; *santi*—eles estão presentes; *sarvatra*—em toda a parte; *bhāṣante*—falam; *brāhmaṇāḥ*—brāhmaṇas; *yathā*—como; *māyām*—a energia mística; *madiyām*—Minha; *udgrhya*—recorrendo a; *vadatām*—daqueles que falam; *kim*—que; *nu*—afinal; *durghaṭam*—será impossível.

TRADUÇÃO

O Senhor Kṛṣṇa respondeu: Porque todos os elementos materiais estão presentes em toda a parte, faz sentido o fato de que diferentes brāhmaṇas eruditos tenham-nos analisado de diferentes maneiras. Todos esses filósofos falaram sob o abrigo de Minha potência mística, e por isso podiam dizer qualquer coisa sem contradizer a verdade.

SIGNIFICADO

As palavras *santi sarvatra* neste verso indicam que todos os elementos materiais encontram-se um dentro do outro em formas grosseiras e sutis. Desse modo há inúmeras maneiras de descrevê-los em categorias. O mundo material é em última análise ilusório, sofrendo constante transformação. Pode-se avaliá-lo de diferentes maneiras, assim como se pode descrever a miragem de um oásis de diferentes maneiras, mas a análise em que o próprio Senhor estabeleceu a existência de vinte e oito elementos é perfeita e deve ser aceita. Śrīla Jīva Gosvāmī afirma que a palavra *māyā* neste verso não se refere à *mahā-māyā*, ou à potência de ignorância, mas ao inconcebível poder místico do Senhor, que concede refúgio aos seguidores eruditos do conhecimento védico. Cada um dos filósofos mencionados aqui revela um aspecto particular da verdade, e suas teorias não são contraditórias, visto que estão apenas descrevendo os mesmos fenômenos mediante diferentes sistemas categóricos. Semelhante divergência filosófica é interminável no mundo material; logo, como se afirmou neste verso, todos devem unir-se na plataforma da opinião do próprio Senhor. De igual modo, no *Bhagavad-gītā* o Senhor Kṛṣṇa pede que todas as almas condicionadas abandonem suas várias formas de adoração e se rendam a Ele com plena consciência de Kṛṣṇa, tornando-se Seus devotos. Assim, o Universo inteiro pode se unir em amor a Deus cantando Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. A controvérsia da filosofia analítica termina quando o Senhor Se revela ao devoto sincero.

VERSO 5

नैतदेवं यथात्थं त्वं यदहं वच्मि तत्तथा ।
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५ ॥

*naitad evaṁ yathāṭtha tvam
yad ahaṁ vacmi tat tathā
evaṁ vivadatām hetuṁ
śaktayo me duratyayāḥ*

na—não é; *etat*—isto; *evam*—assim; *yathā*—como; *āttha*—dizes; *tvam*—Tu; *yat*—que; *aham*—Eu; *vacmi*—estou dizendo; *tat*—aquilo;

tathā—assim; *evam*—dessa maneira; *vivadatām*—para aqueles que discutem; *hetum*—sobre razões lógicas; *śaktayaḥ*—as energias (estão impelindo); *me*—Minhas; *duratyayāḥ*—insuperáveis.

TRADUÇÃO

Quando os filósofos discutem: “Eu prefiro analisar este caso específico de uma maneira diferente da tua”, são apenas Minhas próprias energias insuperáveis que estão impelindo suas divergências analíticas.

SIGNIFICADO

Devido às potências materiais do Senhor Supremo, os filósofos mundanos passam a vida discutindo sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Em virtude da influência dos modos da bondade, paixão e ignorância, diferentes filósofos sentem-se atraídos a diferentes pontos de vista; e pela influência da atmosfera material criada pelo Senhor, esses filósofos se desentendem perpetuamente uns com os outros. O próprio Senhor Supremo, contudo, deu a explicação clara. Como se declara no *Śrīmad-Bhāgavatam* (6.4.31):

*yac-chaktayo vadatām vādinām vai
vivāda-saṁvāda-bhuvō bhavanti
kurvanti caiśām muhur ātma-mohaṁ
tasmai namo 'nanta-guṇāya bhūmne*

“Deixai-me oferecer minhas respeitadas reverências à onipenetrante Suprema Personalidade de Deus, que possui ilimitadas qualidades transcendentais. Agindo no âmago dos corações de todos os filósofos, que defendem vários pontos de vista, Ele faz com que se esqueçam de suas próprias almas enquanto ora concordam em suas opiniões, ora discordam entre si. Assim, Ele cria dentro deste mundo material uma situação na qual eles são incapazes de chegar a uma conclusão. Ofereço-Lhe minhas respeitadas reverências.”

VERSO 6

यासां व्यतिक्रामादीन् विकल्पो वदतां पदम् ।

प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनुशाम्यति ॥ ६ ॥

yāsām vyatīkarād āsīt
vikalpo vadatām padam
prāpte śama-dame 'pyeti
vādas tam anu sāmīyati

yāsām—das quais (Minhas energias); vyatīkarād—pela interação; āsīt—surgiu; vikalpah—diferença de opinião; vadatām—daqueles que discutem; padam—o assunto da discussão; prāpte—quando se conseguiu; śama—o controle dos sentidos externos; apyeti—desaparece (aquele a diferença de opinião); vādah—o próprio debate; tam anu—por conseguinte; sāmīyati—cessa.

TRADUÇÃO

Em decorrência da interação de Minhas energias surgem diferentes opiniões. Mas para aqueles que fixaram sua inteligência em Mim, controlando os sentidos, as diferenças de percepção desaparecem, e por conseguinte remove-se a própria causa da discussão.

SIGNIFICADO

Quem cria as variedades conflitantes de percepção é a interação das energias materiais do Senhor na mente dos diferentes filósofos, que defendem suas opiniões a todo o custo, afirmando: "Talvez seja este o caso ou talvez aquele ou o outro; ou talvez não seja este o caso, tampouco seja aquele". Semelhantes proposições, dúvidas, contrapropostas e refutações lógicas ou racionais tomam milhares de formas diferentes e tornam-se a base da discussão. De fato, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Kṛṣṇa, é o fundamento de toda a existência, visto que tudo emana do Senhor, é mantido pelo Senhor e no final funde-se e repousa no Senhor. O Senhor Kṛṣṇa é para-tattva, a verdade mais elevada subjacente a todas as outras verdades dependentes. Numa sociedade de homens eruditos que compreendem que a Personalidade de Deus é tudo, já não há razão para disputa filosófica. Tal unidade de opinião não se baseia na ausência de investigação filosófica, nem na supressão da discussão racional, mas é o resultado natural da iluminação espiritual. Os pretensos filósofos vangloriam-se de estarem buscando e investigando a Verdade Absoluta; eles, todavia, de alguma forma consideram alguém que encontrou a Verdade Absoluta como sendo menos

inteligente do que quem não a achou mas está procurando. Porque o Senhor Kṛṣṇa é a Verdade Absoluta, quem se rende por completo ao Senhor torna-se a pessoa mais erudita.

VERSO 7

परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ ।
पौर्वापर्यप्रसङ्गानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् ॥ ७ ॥

parasparānupraveśāt

tattvānāṃ puruṣarṣabha

paurvāparya-prasaṅkhyānām

yathā vaktuḥ vivakṣitam

paraspara—mútua; anupraveśāt—por causa da entrada (como causas sutis dentro de manifestações grosseiras, e vice-versa); tattvānām—dos vários elementos; puruṣa-ṛṣabha—ó melhor dentre os homens (Uddhava); paurva—em termos de causas anteriores; aparyā—ou de produtos resultantes; prasaṅkhyānam—enumeração; yathā—todavia; vaktuḥ—o orador; vivakṣitam—quer descrever.

TRADUÇÃO

Ó melhor dentre os homens, porque elementos sutis e grosseiros entram uns nos outros, os filósofos podem calcular o número dos elementos materiais básicos de diferentes maneiras, segundo seu desejo pessoal.

SIGNIFICADO

A criação material acontece como uma reação em cadeia em que elementos sutis se expandem e se transformam em elementos progressivamente mais densos. Já que em certo sentido uma causa está presente em seu efeito, e o efeito está presente sutilmente dentro da causa, todos os elementos sutis e grosseiros entram uns dentro dos outros. Dessa forma, podem-se categorizar os elementos materiais básicos de muitas maneiras diferentes, atribuindo-lhes vários números e nomes conforme a própria metodologia. Como se descreve neste verso e no seguinte, embora pressuponham que suas teorias individuais são supremas, todos os orgulhosos filósofos materialistas estão especulando conforme suas inclinações pessoais.

VERSOS 8

एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च ।
पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तच्चे तत्त्वानि सर्वशः ॥ ८ ॥

*ekasminn api drśyante
praviṣṭānītarāṇi ca
pūrvasmin vā parasmin vā
tattve tattvāni sarvaśaḥ*

ekasmin—em um (elemento); *api*—mesmo; *drśyante*—são vistos; *praviṣṭāni*—entrados; *itarāṇi*—outros; *ca*—também; *pūrvasmin*—num anterior (elemento causal sutil, tal como a presença latente do éter em sua causa, o som); *vā*—ou; *parasmin*—ou num posterior (elemento produzido, tal como a presença sutil do som dentro de seu produto ulterior, o ar); *vā*—ou; *tattve*—em algum elemento; *tattvāni*—outros elementos; *sarvaśaḥ*—nos casos de cada uma das diferentes enumerações.

TRADUÇÃO

Todos os elementos materiais sutis estão na verdade presentes dentro de seus efeitos grosseiros; do mesmo modo, todos os elementos grosseiros estão presentes dentro de suas causas sutis, pois a criação material ocorre devido à manifestação progressiva dos elementos, a partir dos sutis para os grosseiros. Dessa forma, podemos encontrar todos os elementos materiais dentro de qualquer elemento em particular.

SIGNIFICADO

Visto que os elementos materiais estão presentes uns dentro dos outros, há inúmeras maneiras de analisar e categorizar a criação material de Deus. Em última análise, contudo, o elemento importante é o próprio Deus, que é a base de todas as transformações e permutações do cosmos material. Como se explica no sistema de *sāṅkhya-yoga* do Senhor Kapila, a criação do mundo material acontece mediante uma progressão, que tem início a partir dos elementos sutis e chega até os grosseiros. Pode-se dar o exemplo de que encontramos a existência latente do vaso de argila no barro e também a existência do barro no vaso de argila. De igual modo, um elemento

está presente dentro do outro, e em última análise todos os elementos repousam dentro da Suprema Personalidade de Deus, que está ao mesmo tempo dentro de tudo. Por meio de tais explicações deduz-se que a consciência de Kṛṣṇa constitui a metodologia científica definitiva para compreender de fato este Universo.

VERSOS 9

पौर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसङ्गानमभीप्सताम् ।
यथा विविक्षं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात् ॥ ९ ॥

*paurvāparyam ato 'mīṣāṁ
prasāṅkhyānam abhīpsatām
yathā vivikṣam yad-vaktram
grhṇīmo yukti-sambhavāt*

paurva—considerando que os elementos causais incluem seus produtos manifestos; *aparyam*—ou supondo que os elementos incluem suas causas sutis; *ataḥ*—portanto; *amīṣāṁ*—desses pensadores; *prasāṅkhyānam*—a contagem; *abhīpsatām*—que pretendem; *yathā*—como; *vivikṣam*—determinados; *yad-vaktram*—de cuja boca; *grhṇīmaḥ*—Nós o aceitamos; *yukti*—da razão; *sambhavāt*—por causa da possibilidade.

TRADUÇÃO

Portanto, sem considerar qual desses pensadores está falando, nem se em seus cálculos eles incluem os elementos materiais dentro de suas causas sutis anteriores ou então dentro de seus produtos manifestos subsequentes, aceito suas conclusões como autorizadas, porque sempre se pode dar uma explicação lógica para cada uma das diferentes teorias.

SIGNIFICADO

Embora inumeráveis filósofos, a partir de diferentes pontos de vista, possam descrever racionalmente a criação material, ninguém pode aperfeiçoar o próprio conhecimento sem a consciência de Kṛṣṇa. Um intelectual não deve, portanto, ficar falsamente orgulhoso apenas por ter apurado uma verdade específica dentro do mundo material. Nesta passagem o Senhor afirma que quem segue o caminho védico

da análise sem dúvida terá muitas realizações a respeito da criação material. Em última análise, contudo, ele deve tornar-se devoto do Senhor Supremo e aperfeiçoar seu conhecimento em consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 10

अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम् ।
स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् ॥ १० ॥

anādy-avidyā-yuktasya puruṣasyātma-vedanam svato na sambhavād anyas tattva-jñāna-do bhavet
anādi—sem início; *avidyā*—com ignorância; *yuktasya*—que está ligado; *puruṣasya*—de alguém; *ātma-vedanam*—o processo de auto-realização; *svataḥ*—por sua própria capacidade; *na sambhavāt*—porque não pode ocorrer; *anyat*—outra pessoa; *tattva-jñāna*—o conhecedor da realidade transcendental; *jñāna-daḥ*—o que dá o verdadeiro conhecimento; *bhavet*—deve haver.

TRADUÇÃO

Porque alguém que tem estado coberto pela ignorância desde tempos imemoriais não é capaz de efetuar sua própria auto-realização, deve haver alguma outra personalidade que tenha conhecimento concreto acerca da Verdade Absoluta e possa revelar-lhe este conhecimento.

SIGNIFICADO

Embora o Senhor tolere diferentes métodos de avaliar as causas materiais dentro de seus efeitos e os efeitos materiais dentro de suas causas, não pode haver especulação alguma a respeito dos dois elementos espirituais encontrados neste Universo, a saber, a alma individual e a Superalma. O Senhor Kṛṣṇa afirma claramente neste verso que a entidade viva é incapaz de efetuar sua própria iluminação. O Senhor Supremo é *tattva-jñā*, onisciente, e *jñāna-da*, o mestre espiritual do Universo inteiro. Śrī Uddhava mencionou que alguns filósofos descrevem vinte e cinco elementos e outros, vinte e seis. A

diferença é que os vinte e seis elementos incluem uma categoria separada para a alma individual e uma para a Alma Suprema, o Senhor Kṛṣṇa, ao passo que os proponentes dos vinte e cinco elementos de modo artificial fundem as duas categorias transcendentais de *jīva-tattva* e *viṣṇu-tattva*, ocultando a supremacia eterna da Personalidade de Deus.

O conhecimento baseado nos três modos da natureza material não pode elevar-se à plataforma transcendental, onde a Personalidade de Deus existe como o desfrutador supremo das eternas variedades espirituais de forma, cor, sabor, sons musicais e casos amorosos. Os filósofos mundanos apenas são arremessados entre o gozo e a renúncia materiais. Sendo vítimas da percepção *māyāvāda* (impessoal) da Verdade Absoluta, eles não podem alcançar o refúgio da Personalidade de Deus e por isso não conseguem compreendê-lo. Porque se consideram supremos, os tolos filósofos impersonalistas são incapazes de apreciar que na plataforma espiritual exista serviço amoroso. Rejeitando a todo o custo a subserviência à Personalidade de Deus, os impersonalistas acabam dominados pela potência ilusória do Senhor e sofrem as misérias da existência material. Os vaiṣnavas, por outro lado, não invejam a Personalidade de Deus. Eles aceitam alegremente Seu abrigo e supremacia, e dessa maneira o Senhor em pessoa Se encarrega de Seus devotos e os ilumina, enchendo-os com Sua própria bem-aventurança transcendental. O serviço espiritual ao Senhor Supremo está, pois, livre do desapontamento e da repressão do serviço material.

VERSO 11

पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमप्यत्र ।
तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ॥ ११ ॥

puruṣeśvarayor atra na vailakṣanyam apy api tad-anya-kalpanāpārthā jñānam ca prakṛter guṇaḥ
puruṣa—entre o desfrutador; *īśvarayor*—e o controlador supremo; *atra*—aqui; *na*—não há; *vailakṣanyam*—dessemelhança; *anu*—diminuta; *api*—mesmo; *tat*—deles; *anya*—como sendo completamente

diferentes; *kalpanā*—a idéia imaginada; *apārthā*—inútil; *jñānam*—conhecimento; *ca*—e; *prakṛteḥ*—da natureza material; *guṇaḥ*—uma qualidade.

TRADUÇÃO

De acordo com o conhecimento no modo material da bondade, não existe diferença qualitativa entre a entidade viva e o controlador supremo. Imaginar semelhante diferença qualitativa entre eles é especulação inútil.

SIGNIFICADO

Conforme certos filósofos existem vinte e cinco elementos, entre os quais se estipula uma única categoria para a entidade viva individual e o Senhor Supremo. O Senhor declara que semelhante conhecimento impersonalista é material: *jñānam ca prakṛter guṇaḥ*. Pode-se, todavia, aceitar tal conhecimento para estabelecer a identidade qualitativa do Senhor Supremo e das entidades vivas que se expandem dEle. Os materialistas às vezes acreditam que existe um espírito supremo no céu, mas também pensam que os seres humanos são idênticos a seus corpos materiais e por isso estão qualitativa e perpetuamente separados do Senhor Supremo. O conhecimento da unidade qualitativa do Senhor com a entidade viva, como se descreve neste verso, refuta o conceito materialista de vida e estabelece em parte a Verdade Absoluta. Śrī Caitanya Mahāprabhu descreveu a situação real como *acintya-bhedābheda-tattva*: o controlador supremo e as entidades vivas controladas são ao mesmo tempo idênticos e diferentes. No modo material da bondade percebe-se a unidade. Ao progredir mais rumo à fase de *viśuddha-sattva*, ou bondade espiritual purificada, a pessoa encontra variedade espiritual dentro da unidade qualitativa, completando seu conhecimento acerca da Verdade Absoluta. As palavras *na vilakṣanyam anv api* afirmam com muita audácia que a entidade viva individual é incontestavelmente parte integrante do Senhor Supremo e una com Ele em qualidade. Refuta-se desse modo qualquer tentativa filosófica para separar do Senhor Supremo a entidade viva e negar sua eterna servidão ao Senhor. A especulação que leva à conclusão de que a entidade viva tem existência independente e separada do Senhor é descrita aqui como *apārthā*, inútil. Apesar disso, o Senhor aceita a teoria dos vinte e cinco elementos como fase preliminar na evolução do conhecimento espiritual.

VERSO 12

प्रकृतिगुणसाम्यं वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः ।

सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः ॥१२॥

prakṛtir guṇa-sāmyam vai

prakṛter nātmano guṇāḥ

sattvaṁ rajas tama iti

sthity-utpatty-anta-hetavaḥ

prakṛtiḥ—natureza material; *guṇa*—dos três modos; *sāmyam*—o equilíbrio original; *vai*—de fato; *prakṛteḥ*—da natureza; *na ātmanah*—não da alma espiritual; *guṇāḥ*—estes modos; *sattvaṁ*—bondade; *rajaḥ*—paixão; *tamaḥ*—ignorância; *iti*—assim chamados; *sthiti*—da manutenção da criação material; *utpatti*—sua produção; *anta*—e sua aniquilação; *hetavaḥ*—as causas.

TRADUÇÃO

A natureza existe originalmente como o equilíbrio entre os três modos materiais, que pertencem apenas à natureza, e não à alma espiritual transcendental. Estes modos — bondade, paixão e ignorância — são as causas eficientes da criação, manutenção e destruição deste Universo.

SIGNIFICADO

Declara-se no *Bhagavad-gītā* (3.27):

prakṛteḥ kriyamāṇāni

guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ

ahaṁkāra-vimūḍhātmā

kartāham iti manyate

“Confusa, a alma espiritual que está sob a influência do falso ego julga-se a autora das atividades que, de fato, são executadas pelos três modos da natureza material.”

Os três modos da natureza, em seu estado original de equilíbrio, bem como a criação subsequente gerada dos modos, são imensamente mais poderosos que a minúscula entidade viva controlada por eles. Logo, não se pode aceitar a entidade viva como o verdadeiro

agente ou criador dentro do mundo material. O modo da bondade é caracterizado pela experiência do conhecimento, o modo da paixão pela experiência do trabalho, e o modo da ignorância pela experiência da escuridão. Estes modos de conhecimento, trabalho e escuridão materiais não têm nenhuma relação verdadeira com a alma espiritual transcendental, que exibe suas próprias qualidades de eternidade, bem-aventurança e conhecimento (as potências *sandhini*, *samvit* e *hlādinī* do Senhor Supremo). Os modos materiais não têm acesso ao reino de Deus, em cuja atmosfera ilimitada se destina a viver a entidade viva.

VERSÃO 13

सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते ।

गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च ॥१३॥

sattvaṁ jñānaṁ rajah karma

tamo 'jñānam ihocyate

guṇa-vyatikaraḥ kālah

svabhāvaḥ sūtram eva ca

sattvaṁ—o modo da bondade; *jñānam*—conhecimento; *rajah*—o modo da paixão; *karma*—trabalho frutífero; *tamaḥ*—o modo da ignorância; *ajñānam*—tolice; *iha*—neste mundo; *ucyate*—chama-se; *guṇa*—dos modos; *vyatikaraḥ*—a transformação agitada; *kālah*—tempo; *svabhāvaḥ*—tendência inata, natureza; *sūtram*—o mahat-tattva; *eva*—de fato; *ca*—também.

TRADUÇÃO

Neste mundo identifica-se o modo da bondade como o conhecimento, o modo da paixão como o trabalho frutífero, e o modo da escuridão como a ignorância. Percebe-se o tempo como a interação agitada dos modos materiais, e a corporificação da totalidade da propensão funcional é o sūtra primordial ou mahat-tattva.

SIGNIFICADO

O impulso para a interação dos elementos materiais é o movimento progressivo do tempo. Porque o tempo passa, o embrião cresce no ventre, depois nasce, torna-se adulto, gera subprodutos, define-se

e morre. Tudo isto se deve ao impulso do tempo. Na ausência do fator tempo, os elementos materiais não interagem, senão que permanecem inertes sob a forma de *pradhāna*. O Senhor Kṛṣṇa está estabelecendo as categorias básicas do mundo material para que os seres humanos possam conceber a criação do Senhor. Se as categorias não fossem condensadas, seriam impossíveis a análise e a conceptualização, pois são infinitas as potências do Senhor. Embora haja numerosas divisões dos elementos materiais dentro das divisões básicas, deve-se sempre compreender que a alma espiritual é um elemento transcendental distinto, destinada a residir no reino de Deus.

VERSÃO 14

पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः ।

ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव ॥१४॥

puruṣaḥ prakṛtir vyaktam

ahankāro nabho 'nilaḥ

jyotir āpaḥ kṣitir iti

tattvāny uktāni me nava

puruṣaḥ—o desfrutador; *prakṛtiḥ*—natureza; *vyaktam*—a manifestação primordial da matéria; *ahankāraḥ*—falso ego; *nabhaḥ*—éter; *anilaḥ*—ar; *jyotiḥ*—fogo; *āpaḥ*—água; *kṣitiḥ*—terra; *iti*—assim; *tattvāni*—os elementos da criação; *uktāni*—foram descritos; *me*—por Mim; *nava*—nove.

TRADUÇÃO

Classifiquei os elementos básicos em nove, a saber, a alma desfrutadora, a natureza, sua manifestação primordial do mahat-tattva, o falso ego, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra.

SIGNIFICADO

Prakṛti, ou a natureza, é originalmente imanifesta e depois se torna manifesta como o mahat-tattva. Embora seja *puruṣa*, desfrutadora, a entidade viva só pode desfrutar quando adota o processo para satisfazer os sentidos transcendentais do Senhor, assim como a mão só come quando supre alimento ao estômago. Dentro da natureza material a entidade viva torna-se um falso desfrutador,

esquecendo sua condição de servo do Senhor. Dessa maneira, os elementos materiais, bem como a entidade viva e a Superalma, são analisados sistematicamente para demonstrar à alma condicionada sua posição constitucional verdadeira além da natureza material.

VERSO 15

श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः ।
वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ्घ्रिः कर्माण्यङ्गोभयं मनः ॥१५॥

*śrotram tvag darśanam ghrāṇo
jihveti jñāna-śaktayah
vāk-pāny-upastha-pāyva-āṅghriḥ
karmāṅy aṅgobhayam manah*

śrotram—o sentido da audição; *tvak*—o sentido do tato, experimentado na pele; *darśanam*—a visão; *ghrāṇaḥ*—o olfato; *jihvā*—o sentido do paladar, experimentado na língua; *iti*—assim; *jñāna-śaktayah*—os sentidos para adquirir conhecimento; *vāk*—fala; *pāni*—as mãos; *upastha*—os órgãos genitais; *pāyu*—o ânus; *āṅghriḥ*—e as pernas; *karmāṇi*—os sentidos funcionais; *aṅga*—Meu querido Uddhava; *ubhayam*—pertencentes a ambas as categorias; *manah*—a mente.

TRADUÇÃO

Audição, tato, visão, olfato e paladar são os cinco sentidos para adquirir conhecimento, Meu querido Uddhava, e a fala, as mãos, os órgãos genitais, o ânus e as pernas constituem os cinco sentidos funcionais. A mente pertence a ambas as categorias.

SIGNIFICADO

Neste verso mencionam-se onze elementos.

VERSO 16

शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः ।

गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥१६॥

*śabdaḥ sparśo raso gandho
rūpam cety artha-jātayah
gaty-ukty-utsarga-silpāni
karmāyatana-siddhayah*

śabdaḥ—o som; *sparśaḥ*—toque; *rasaḥ*—sabor; *gandhaḥ*—fragrância; *rūpam*—forma; *ca*—e; *iti*—assim; *artha*—dos objetos dos sentidos; *jātayah*—as categorias; *gati*—movimento; *ukti*—fala; *utsarga*—excreção (pelos órgãos genitais e pelo ânus); *silpāni*—e manufaturação; *karma-āyatana*—pelos sentidos funcionais supracitados; *siddhayah*—efetuados.

TRADUÇÃO

Som, toque, sabor, cheiro e forma são os objetos dos sentidos para adquirir conhecimento, e movimento, fala, excreção e manufaturação constituem as funções dos sentidos funcionais.

SIGNIFICADO

Nesta passagem a palavra *utsarga* refere-se à evacuação pelos órgãos genitais e pelo ânus, constituindo assim dois elementos. Dessa forma, os dez elementos estão alistados aqui em dois conjuntos de cinco.

VERSO 17

सर्गादौ प्रकृतिर्ह्यस्य कार्यकारणरूपिणी ।

सत्त्वादिभिर्गुणैर्धने पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥१७॥

*sargādau prakṛtir hy asya
kārya-kāraṇa-rūpiṇī
sattvādibhir guṇair dhatte
puruṣo 'vyakta iksate*

sarga—da criação; *ādau*—no princípio; *prakṛtiḥ*—a natureza material; *hi*—de fato; *asya*—deste universo; *kārya*—os produtos manifestos; *kāraṇa*—e causas sutis; *rūpiṇī*—incorporando; *sattvādibhiḥ*—por meio da bondade, paixão e ignorância; *guṇaiḥ*—os modos; *dhatte*—assume sua posição; *puruṣaḥ*—o Senhor Supremo;

avyaktaḥ—não envolvido na manifestação material; *ikṣate*—testemunha.

TRADUÇÃO

No princípio da criação a natureza assume, através dos modos da bondade, paixão e ignorância, a forma da corporificação de todas as causas sutis e manifestações grosseiras dentro do Universo. A Suprema Personalidade de Deus não entra na interação da manifestação material, mas apenas lança Seu olhar para a natureza.

SIGNIFICADO

A Personalidade de Deus não está sujeito a transformação como os elementos materiais grosseiros e sutis. Por isso o Senhor é *avyakta*, ou não manifesto de forma material em nenhuma etapa da evolução cósmica. A despeito do método específico de catalogação dos elementos materiais, o Senhor permanece o criador, mantenedor e aniquilador último da situação cósmica total.

VERSO 18

व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया ।
लब्धवीर्याः सृजन्त्यष्टं संहताः प्रकृतेर्वलात् ॥१८॥

vyaktādayo vikurvāṇā
dhātavaḥ puruṣekṣayā
labdha-vīryāḥ sṛjanty aṇḍam
samhataḥ prakṛter balāt

vyakta-ādayaḥ—o *mahat-tattva* e assim por diante; *vikurvāṇāḥ*—passando por transformação; *dhātavaḥ*—os elementos; *puruṣa*—do Senhor; *ikṣayā*—pelo olhar; *labdha*—tendo alcançado; *vīryāḥ*—suas potências; *sṛjanti*—eles criam; *aṇḍam*—o ovo do Universo; *samhataḥ*—amalgamados; *prakṛteḥ*—da natureza; *balāt*—pelo poder.

TRADUÇÃO

Os elementos materiais encabeçados pelo *mahat-tattva*, após sofrerem uma transformação, recebem, mediante o olhar do Senhor Supremo, suas potências específicas e, sendo amalgamados pelo poder da natureza, criam o ovo universal.

VERSO 19

सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पञ्च स्वादयः ।
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥१९॥

saptaiva dhātava iti
tatrārthāḥ pañca khādayaḥ
jñānam ātmobhayaādhāras
tato dehendriyāsavaḥ

sapta—sete; *eva*—de fato; *dhātavaḥ*—elementos; *iti*—assim dizendo; *tatra*—lá; *arthāḥ*—os elementos físicos; *pañca*—cinco; *khādayaḥ*—a começar pelo éter; *jñānam*—a alma espiritual, que é o possuidor do conhecimento; *ātmā*—a Alma Suprema; *ubhaya*—de ambos (a natureza vista e a *jīva* que a vê); *ādhāraḥ*—a base fundamental; *tataḥ*—destes; *deha*—o corpo; *indriya*—sentidos; *asavaḥ*—e ares vitais.

TRADUÇÃO

De acordo com alguns filósofos há sete elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter, bem como a alma espiritual consciente e a Alma Suprema, que é a base tanto dos elementos materiais quanto da alma espiritual ordinária. Segundo essa teoria, o corpo, os sentidos, o ar vital e todos os fenômenos materiais são produzidos desses sete elementos.

SIGNIFICADO

Após explicar Seu próprio ponto de vista, o Senhor agora resume várias outras metodologias analíticas.

VERSO 20

पण्डित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान् ।
तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः सृष्टेदं समुपाविशत् ॥२०॥

ṣaḍ ity atrāpi bhūtāni
pañca ṣaṣṭhāḥ parāḥ pumān
tair yukta ātma-sambhūtaiḥ
sṛṣṭvedaṁ samupāviśat

ṣaḍ—seis; *ity*—assim; *atrāpi*—até mesmo ali; *bhūtāni*—seres; *pañca*—cinco; *ṣaṣṭhāḥ*—seis; *parāḥ*—superiores; *pumān*—homem; *tair*—por eles; *yukta*—unidos; *ātma-sambhūtaiḥ*—pelas forças da alma; *sṛṣṭvedaṁ*—a criação; *samupāviśat*—entraram.

ṣaṭ—seis; *iti*—assim; *atra*—nesta teoria; *api*—também; *bhūtāni*—os elementos; *pañca*—cinco; *ṣaṣṭhaḥ*—o sexto; *paraḥ*—o transcendental; *pumān*—a Suprema Personalidade; *taiḥ*—com aqueles (cinco elementos grosseiros); *yuktaḥ*—conjugado; *ātma*—de Si mesmo; *sambhūtaiḥ*—criados; *sr̥ṣtvā*—emitindo; *idam*—esta criação; *samupāviśat*—Ele entrou dentro dela.

TRADUÇÃO

Outros filósofos afirmam que há seis elementos — os cinco elementos físicos (terra, água, fogo, ar e éter) e o sexto elemento, a Suprema Personalidade de Deus. Esse Senhor Supremo, dotado dos elementos que Ele gerou de Si mesmo, cria este Universo e então pessoalmente entra nele.

SIGNIFICADO

Śrīla Śrīdhara Svāmī afirma que segundo esta filosofia, a entidade viva ordinária está incluída na categoria da Superalma. Esta teoria, portanto, aceita apenas a Suprema Personalidade de Deus e os cinco elementos físicos.

VERSO 21

चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः ।

जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥२१॥

catvāry eveti tatrāpi

teja āpo 'nnam ātmanah

jātāni tair idam jātam

janmāvayavinaḥ khalu

catvāri—quatro; *eva*—também; *iti*—assim; *tatra*—neste caso; *api*—mesmo; *tejah*—fogo; *āpah*—água; *annam*—terra; *ātmanah*—do Eu; *jātāni*—todos surgindo; *taiḥ*—por eles; *idam*—este cosmos; *jātam*—surgiu; *janma*—o nascimento; *avayavinaḥ*—do produto manifesto; *khalu*—de fato.

TRADUÇÃO

Alguns filósofos propõem a existência de quatro elementos básicos, dos quais três — fogo, água e terra — emanam do quarto, o

Eu. Uma vez existindo, esses elementos produzem a manifestação cósmica, na qual se efetua toda a criação material.

VERSO 22

संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च ।

पञ्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥

sāṅkhyāne saptadaśake

bhūta-mātreन्द्रियाणि ca

pañca pañcaika-mānasā

ātmā saptadaśaḥ smṛtaḥ

sāṅkhyāne—na enumeração; *saptadaśake*—em termos de dezesse- te elementos; *bhūta*—os cinco elementos grosseiros; *mātra*—as cinco percepções sutis pertencentes a cada um; *indriyāṇi*—e os cinco sentidos correspondentes; *ca*—também; *pañca pañca*—em grupos de cinco; *eka-mānasā*—junto com a mente única; *ātmā*—a alma; *sapta- daśaḥ*—como o décimo sétimo; *smṛtaḥ*—é assim considerada.

TRADUÇÃO

Alguns calculam a existência de dezessete elementos básicos, a saber, os cinco elementos grosseiros, os cinco objetos de percepção, os cinco órgãos dos sentidos, a mente e a alma como o décimo sétimo elemento.

VERSO 23

तद्वत् षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते ।

भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥

tadvat ṣoḍaśa-sāṅkhyāne

ātmaiva mana ucyate

bhūteन्द्रियाणि pañcaiva

mana ātmā trayodaśa

tadvat—de modo semelhante; *ṣoḍaśa-sāṅkhyāne*—ao contar dezes- seis; *ātmā*—a alma; *eva*—de fato; *manaḥ*—como a mente; *ucyate*—é identificada; *bhūta*—os cinco elementos grosseiros; *indriyāṇi*—os

sentidos; *pañca*—cinco; *eva*—decerto; *manah*—a mente; *ātmā*—a alma (tanto a alma individual como a Superalma); *trayodaśa*—treze; *pumān*—a Suprema Personalidade; *tuih*—com aqueles (cinco elementos grosseiros); *yu*—e; *ātma*—de Si mesmo;

TRADUÇÃO

Segundo o cálculo de dezesseis elementos, a única diferença em relação à teoria anterior é que a alma é identificada com a mente. Se pensamos em termos de cinco elementos físicos, cinco sentidos, a mente, a alma individual e o Senhor Supremo, existem treze elementos.

SIGNIFICADO

De acordo com a teoria dos treze elementos, consideram-se os objetos dos sentidos — aroma, sabor, forma, toque e som — como subprodutos da interação dos sentidos com a matéria física.

VERSO 24

एकादशत्वात्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च ।
अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥

ekādaśatva ātmāsau
mahā-bhūteन्द्रियाणि ca
aṣṭau prakṛtayaś caiva
puruṣaś ca navety atha

ekādaśatve—na consideração de onze; *ātmā*—a alma; *asau*—esta; *mahā-bhūta*—os elementos grosseiros; *indriyāṇi*—os sentidos; *ca*—e; *aṣṭau*—oito; *prakṛtayaḥ*—elementos naturais (terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego); *ca*—também; *eva*—decerto; *puruṣaḥ*—o Senhor Supremo; *ca*—e; *nava*—nove; *iti*—assim; *atha*—além disso.

TRADUÇÃO

Ao contarmos onze, há a alma, os elementos grosseiros e os sentidos. Oito elementos grosseiros e sutis mais o Senhor Supremo fariam nove.

VERSO 25

इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम् ।
सर्वं न्याय्यं युक्तिमच्चाद् विदुषां किमशोभनम् ॥२५॥

iti nānā-prasaṅkhyānam
tattvānām ṛṣibhiḥ kṛtam
sarvaṁ nyāyāṁ yuktimattvād
viduṣāṁ kim aśobhanam

iti—dessas maneiras; *nānā*—variada; *prasaṅkhyānam*—enumeração; *tattvānām*—dos elementos; *ṛṣibhiḥ*—pelos sábios; *kṛtam*—foi feita; *sarvaṁ*—tudo isso; *nyāyāṁ*—lógico; *yukti-mattvāt*—por causa da apresentação de argumentos lógicos; *viduṣāṁ*—daqueles que são eruditos; *kim*—que; *aśobhanam*—falta de brilho.

TRADUÇÃO

Desse modo, grandes filósofos analisaram os elementos materiais de muitas maneiras diferentes. Todas as suas propostas são razoáveis, pois são todas apresentadas com extensa lógica. De fato, espera-se tal brilho filosófico de homens deveras eruditos.

SIGNIFICADO

Inúmeros filósofos brilhantes já analisaram o mundo material de inumeráveis maneiras, mas a conclusão é sempre a mesma — a Suprema Personalidade de Deus, Vāsudeva. Os aspirantes a filósofo não precisam desperdiçar seu precioso tempo exibindo seu brilho intelectual, porque pouco resta para se analisar na plataforma material. Todos devem apenas render-se à Verdade Absoluta, o elemento supremo, o Senhor Śrī Kṛṣṇa, e tirar a cobertura que vela sua eterna consciência de Deus.

VERSO 26

श्री उद्धव उवाच
प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ ।
अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ।
प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि ॥२६॥

śrī-uddhava uvāca
prakṛtiḥ puruṣaś cobhau
yady apy ātma-vilakṣanau

*anyonyāpāśrayāt kṛṣṇa
drśyate na bhidā tayoh
prakṛtau lakṣyate hy ātmā
prakṛtiś ca tathātmani*

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *prakṛtiḥ*—a natureza; *puruṣaḥ*—o desfrutador, ou entidade viva; *ca*—e; *ubhau*—ambos; *yadi api*—embora; *ātmā*—por constituição; *vilakṣaṇau*—distintos; *anyonya*—mútuo; *apāśrayāt*—por causa do abrigo; *kṛṣṇa*—ó Senhor Kṛṣṇa; *drśyate na*—não aparece; *bhidā*—nenhuma diferença; *tayoh*—entre eles; *prakṛtau*—dentro da natureza; *lakṣyate*—aparentemente é visto; *hi*—de fato; *ātmā*—a alma; *prakṛtiḥ*—natureza; *ca*—e; *tathā*—também; *ātmani*—na alma.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava perguntou: Embora a natureza e a entidade viva, por constituição, sejam distintas, ó Senhor Kṛṣṇa, parece não haver diferença entre elas, porque as encontramos uma dentro da outra. Dessa maneira, a alma parece estar dentro da natureza e a natureza dentro da alma.

SIGNIFICADO

Śrī Uddhava exprime aqui a dúvida que surge no coração da alma condicionada comum. Embora as escrituras védicas declarem que o corpo material é uma fabricação temporária dos modos materiais da natureza, a entidade viva consciente dentro do corpo é de fato uma alma espiritual eterna. No *Bhagavad-gītā* o Senhor Kṛṣṇa afirma que: os elementos materiais que constituem o corpo são Sua energia inferior e separada, ao passo que a entidade viva é a energia consciente e superior do Senhor. Ainda assim, na vida condicionada o corpo material e a alma condicionada parecem inseparáveis e portanto não diferentes. Porque a entidade viva entra no ventre de uma mãe e depois transforma-se num corpo desenvolvido, a alma parece ter entrado a fundo dentro da natureza material. De igual modo, devido à identificação da alma com o corpo material, este parece entrar a fundo na consciência da alma. E o corpo por sua vez não pode existir sem a presença da alma. Em virtude dessa aparente dependência mútua, a diferença entre o corpo e a alma fica obscurecida. Śrī Uddhava, portanto, interroga o Senhor para esclarecer essa questão.

VERSO 27

एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ।
छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैर्गुणैः ॥२७॥

*evam me puṇḍarikākṣa
mahāntam saṁśayam hr̥di
chettum arhasi sarva-jña
vacobhir naya-naipuṇaiḥ*

evam—assim; *me*—minha; *puṇḍarīka-akṣa*—ó Senhor de olhos de lótus; *mahāntam*—grande; *saṁśayam*—dúvida; *hr̥di*—dentro de meu coração; *chettum*—cortar; *arhasi*—faze o favor de; *sarva-jña*—ó ser onisciente; *vacobhiḥ*—com Tuas palavras; *naya*—em raciocinar; *naipuṇaiḥ*—muito peritas.

TRADUÇÃO

Ó Kṛṣṇa de olhos de lótus, ó Senhor onisciente, faze o favor de extirpar esta grande dúvida de meu coração com Tuas próprias palavras, que exibem Tua grande habilidade em raciocinar.

SIGNIFICADO

Śrī Uddhava solicita ao Senhor Kṛṣṇa que demonstre claramente a diferença entre o corpo material e a alma espiritual.

VERSO 28

त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तिः ।
त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ॥२८॥

*tvatto jñānam hi jīvānām
pramoṣas te 'tra śaktiḥ
tvam eva hy ātma-māyāya
gatim vettha na cāparaḥ*

tvattāḥ—de Ti; *jñānam*—conhecimento; *hi*—de fato; *jīvānām*—dos seres vivos; *pramoṣaḥ*—o roubar; *te*—Teu; *atra*—neste conhecimento; *śaktiḥ*—pela potência; *tvam*—Tu; *eva*—sozinho; *hi*—de

fato; *ātma*—Tua própria; *māyāyāḥ*—da potência ilusória; *gatim*—a verdadeira natureza; *vettha*—Tu conheces; *na*—não; *ca*—e; *aparāḥ*—nenhuma outra pessoa.

TRADUÇÃO

Somente de Ti surge o conhecimento dos seres vivos, e por Tua potência este conhecimento é roubado. De fato, ninguém senão Tu pode compreender a verdadeira natureza de Tua potência ilusória.

SIGNIFICADO

Como se afirma no *Bhagavad-gītā*, *mattah smrtir jñānam apohanam ca*: “De Mim vêm a lembrança, o conhecimento e o esquecimento”. Devido à misericórdia imotivada do Senhor a alma condicionada é iluminada com conhecimento, e devido à potência ilusória do Senhor este conhecimento desaparece e ela afunda na ignorância. Aqueles a quem *māyā* confundiu não conseguem entender a diferença entre o corpo material e a alma espiritual e por isso, para remover essa cobertura ilusória, devem ouvir do próprio Senhor.

VERSO 29

श्रीभगवानुवाच

प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ ।

एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥

śrī-bhagavān uvāca

prakṛtiḥ puruṣaś ceti

vikalpah puruṣarṣabha

eṣa vaikārikah sargo

guṇa-vyatikarātmakah

śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; *prakṛtiḥ*—natureza; *puruṣaḥ*—o desfrutador, a entidade viva; *ca*—e; *iti*—assim; *vikalpah*—distinção completa; *puruṣa-rṣabha*—ó melhor dentre os homens; *eṣa*—esta; *vaikārikah*—sujeita a transformação; *sargah*—criação; *guṇa*—dos modos da natureza; *vyatikara*—a agitação; *ātmakah*—fundamentada em.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó melhor dentre os homens, a natureza material e seu desfrutador são claramente distintos. Esta criação manifesta passa por constante transformação, devido ao fato de estar fundamentada na agitação dos modos da natureza.

SIGNIFICADO

A palavra *puruṣa* indica a entidade viva e também o Senhor Supremo, que é a entidade viva suprema. A natureza material, sujeita a transformação, é repleta de dualidade, ao passo que o Senhor é único e absoluto. A natureza material é dependente de seu criador, mantenedor e aniquilador; o Senhor, contudo, é cem por cento independente. Da mesma forma, a natureza material é inconsciente e bruta, carente de autoconhecimento, ao passo que o Senhor Supremo é a onisciência auto-suficiente. A entidade viva individual compartilha da eternidade, bem-aventurança e conhecimento da Personalidade de Deus e também é completamente distinta da natureza material.

A palavra *sarga* aqui se refere à amalgamação material do corpo, que encobre a entidade viva. O corpo material passa por constante transformação e é por isso claramente diferente da entidade viva, que é a mesma para sempre. No reino transcendental de Deus não há conflito nem agitação causados pela criação, manutenção e destruição existente no mundo material. Lá toda a variedade converte-se na transcendental experiência amorosa da consciência de Kṛṣṇa, a posição constitucional e natural da alma.

VERSO 30

ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा

विकल्पबुद्धीश्च गुणैर्विधत्ते ।

वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेक-

मथाधिदैवमधिभूतमन्यत् ॥३०॥

mamāṅga māyā guṇa-mayy anekadhā

vikalpa-buddhīś ca guṇair vidhatte

vaikārikas tri-vidho 'dhyātmam ekam

athādhidaivam adhibhūtam anyat

mama—Minha; *aṅga*—Meu querido Uddhava; *māyā*—energia material; *guṇa-mayī*—que consiste em três modos; *anekadhā*—múltiplas; *vikalpa*—diferentes manifestações; *buddhīḥ*—e percepções destas diferenças; *ca*—e; *gunaiḥ*—pelos modos; *vidhatte*—estabelece; *vaikārikah*—a manifestação completa das transformações; *tri-vidhah*—que tem três aspectos; *adhyātmam*—chamado *adhyātma*; *ekam*—um; *atha*—e; *adhidaivam*—*adhidaiva*; *adhibhūtam*—*adhibhūta*; *anyat*—outro.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, Minha energia material, que consiste em três modos e que age através deles, manifesta as variedades da criação, bem como variedades de consciência para percebê-las. Compreende-se o resultado manifesto da transformação material em três aspectos: *adhyātmico*, *adhidaívico* e *adhibhāutico*.

SIGNIFICADO

A palavra *vikalpa-buddhīḥ* indica que a consciência dentro dos vários corpos materiais revela diferentes aspectos da criação do Senhor. Aves tais como as gaiotas deslizam nas brisas oceânicas, experimentando a criação do Senhor sob a forma de vento e altitude. Os peixes experimentam a vida dentro da água, e outras criaturas experimentam a vida dentro de árvores ou dentro da terra. A sociedade humana propicia suas próprias variedades de consciência, e de modo semelhante no céu e no inferno estão disponíveis diferentes experiências. Todos os tipos de consciência material são transformações dos três modos da natureza material, expansões da energia ilusória do Senhor.

VERSO 31

दृग् रूपमर्कं वपुश्च रन्ध्रे
परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे ।
आत्मा यदेषामपरो य आद्यः
स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः ॥३१॥

dr̥g rūpam ārkam vapuṣh atra randhre
parasparam sidhyati yah svataḥ khe

ātma yad eṣām aparō ya ādyah
svayānubhūtyākhila-siddha-siddhiḥ
dr̥k—a função da visão (como *adhyātmā*); *rūpam*—forma visível (como *adhibhūta*); *ārkam*—do Sol; *vapuḥ*—a imagem parcial (como *adhidaiva*); *atra*—nesta; *randhre*—abertura (do globo ocular); *paraś-param*—mutuamente; *sidhyati*—causa a manifestação um do outro; *yah*—que; *svataḥ*—por seu próprio poder; *khe*—no céu; *ātma*—a Superalma; *yat*—que; *eṣām*—desses (três aspectos); *aparāḥ*—separado; *yah*—quem; *ādyah*—a causa original; *svayā*—por Sua própria; *anubhūtyā*—experiência transcendental; *akhila*—de todos; *siddha*—fenômenos manifestos; *siddhiḥ*—a fonte de manifestação.

TRADUÇÃO

A visão, a forma visível e a imagem refletida do Sol dentro da abertura do olho funcionam todos juntos para se revelar um ao outro. Mas o Sol original que está no céu é automanifesto. De igual maneira, a Alma Suprema, a causa original de todas as entidades, que se encontra à parte de todas elas, age através da iluminação de Sua própria experiência transcendental como a fonte última de manifestação de todos os objetos que se manifestam mutuamente.

SIGNIFICADO

A forma é reconhecida pela função do olho, e a função do olho é compreendida pela presença da forma perceptível. Essa interação de visão e forma depende ainda da presença da luz fornecida pelos semideuses, cujo serviço de administração universal depende da presença daqueles que devem ser administrados, a saber, as entidades vivas que experimentam a forma com seus olhos. Portanto, os três fatores — *adhyātma*, representado pelos sentidos tais como o olho; *adhibhūta*, os objetos dos sentidos tais como a forma; e *adhidaiva*, a influência das deidades controladoras — existem numa relação interdependente.

Diz-se que o próprio globo solar é automanifesto, autoluminoso e que percebe a si mesmo; ele não participa na interdependência dos sentidos e dos objetos dos sentidos, embora facilite a função deles. De modo semelhante, a Suprema Personalidade de Deus facilita as experiências interdependentes de todas as entidades vivas. Por exemplo, os jornais, o rádio e a televisão revelam os acontecimentos do

mundo para as massas. Os pais revelam os fatos da vida a seus filhos; os mestres, a seus alunos; os amigos, aos amigos; e assim por diante. O governo manifesta sua vontade ao povo e o povo a seu governo. O Sol e a Lua revelam as formas visuais de todos os objetos, e a percepção dos sons revela a forma audível. As vibrações de tipos particulares de música ou retórica revelam os sentimentos internos de outros seres vivos, e outras classes de conhecimento revelam-se através do aroma, toque e sabor. Dessa maneira, mediante a interação dos sentidos e mente com inúmeros objetos dos sentidos, adquirem-se diferentes espécies de conhecimento. Todas essas interações de informação, todavia, dependem do supremo poder iluminador da Personalidade de Deus. Como se afirma no *Brahma-saṁhitā* (5.52), *yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇām*: “Dentre todos os planetas considera-se o Sol como o olho do Senhor Supremo”. A Personalidade de Deus é eternamente onisciente mediante Sua própria potência transcendental; logo, ninguém pode revelar nada ao Senhor sobre coisa alguma. Ainda assim, o Senhor Kṛṣṇa aceita humildemente nossas orações oferecidas em consciência de Kṛṣṇa. Em suma, o Senhor Kṛṣṇa explica claramente nesta passagem que Suas características sublimes são completamente diferentes daquelas do Universo manifesto. O Senhor é, portanto, a entidade transcendental suprema, livre de toda a influência material.

VERSO 32

एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु-

र्जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम् ॥३२॥

evam tvag-ādi śravaṇādi cakṣur

jihvādi nāsādi ca citta-yuktam

evam—da mesma forma; *tvag-ādi*—a pele, a sensação do toque e o semideus do vento, Vāyu; *śravaṇa-ādi*—os ouvidos, a sensação do som e os semideuses das direções; *cakṣuḥ*—os olhos (descritos no verso precedente); *jihvā-adi*—a língua, a sensação do sabor e o deus da água, Varuṇa; *nāsa-ādi*—o nariz, a sensação do cheiro e os Āsvini-Kumāras; *ca*—também; *citta-yuktam*—bem como a consciência (que implica não só a consciência condicionada junto com o objeto dessa consciência e a Deidade predominante, Vāsudeva, mas

também a mente junto com o objeto do pensamento e o deus da Lua, Candra, a inteligência com o objeto da inteligência e o Senhor Brahmā, e o falso ego junto com a identificação do falso ego e o Senhor Rudra).

TRADUÇÃO

De modo semelhante, podem-se analisar todos os órgãos dos sentidos, a saber, a pele, os ouvidos, os olhos, a língua e o nariz — bem como as funções do corpo sutil, a saber, a consciência condicionada, a mente, a inteligência e o falso ego — em termos da distinção entre sentido, objeto de percepção e deidade predominante.

SIGNIFICADO

A alma individual não tem relação permanente com as interdependentes funções materiais dos sentidos, objetos dos sentidos e deidades controladoras. A entidade viva é originalmente alma espiritual pura e se destina a depender da Personalidade de Deus no mundo espiritual. É inútil tentar analisar matéria e espírito dentro das mesmas categorias, já que pertencem a diferentes potências do Senhor Supremo. Portanto, o ato de perceber o Senhor Supremo, Sua morada e o próprio eu de forma espiritual é um processo inteiramente antimatéria realizado dentro da consciência de Kṛṣṇa pura. Jamais se pode

VERSO 33

योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः

प्रधानमूलान्महतः प्रसृतः ।

अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु-

र्वैकारिकस्तामस एन्द्रियश्च ॥३३॥

yo 'sau guṇa-kṣobha-kṛto vikārah

pradhāna-mūlān mahataḥ prasūtaḥ

aham tri-vṛn moha-vikalpa-hetur

vaikārikas tāmasa indriyaś ca

yaḥ asau—este; *guṇa*—dos modos da natureza; *kṣobha*—pela agitação; *kṛtaḥ*—causada; *vikārah*—transformação; *pradhāna-mūlāt*—que é gerado do *pradhāna*, a forma imanifesta da natureza material total; *mahataḥ*—do *mahat-tattva*; *prasūtaḥ*—gerado; *aham*—falso

ego; *tri-vrt*—em três fases; *moha*—de confusão; *vikalpa*—e variedade de material; *hetuh*—a causa; *vaikārikah*—no modo da bondade; *tāma-sah*—no modo da ignorância; *aindriyah*—no modo da paixão; *ca*—é.

TRADUÇÃO

Quando os três modos da natureza são agitados, a transformação resultante aparece como o elemento falso ego em três fases — bondade, paixão e ignorância. Gerado do mahat-tattva, que é ele mesmo produzido do pradhāna imanifesto, este falso ego torna-se a causa de toda a ilusão e dualidade materiais.

SIGNIFICADO

Por abandonar o falso ego que leva à identificação com os três modos da natureza, pode-se alcançar a consciência de Kṛṣṇa, o estado puro e original da existência. A expressão *moha-vikalpa-hetuh* indica que devido ao falso ego a alma condicionada se considera o desfrutador da natureza e assim desenvolve um falso sentido de dualidade material em termos de felicidade e sofrimento mundanos. Pode remover o falso ego quem se identifica como servo eterno do Senhor em plena consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 34

आत्मापरिज्ञानमयो विवादो

ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः ।

व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां

मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात् ॥३४॥

ātmāparijñāna-mayo vivādo

hy astīti nāstīti bhidārtha-niṣṭhaḥ

vyartha 'pi naivoparameta puṁsāṁ

mattaḥ parāvṛtta-dhiyāṁ sva-lokāṭ

ātma—da Alma Suprema; *aparijñāna-mayaḥ*—baseado na falta de pleno conhecimento; *vivādaḥ*—argumento especulativo; *hi*—de fato; *asti*—(este mundo) é real; *iti*—assim dizendo; *nā asti*—não é real; *iti*—assim dizendo; *bhidā*—diferenças materiais; *artha-niṣṭhaḥ*—tendo como seu foco de discussão; *vyarthaḥ*—sem valor;

api—embora; *na*—não; *eva*—decerto; *uparameta*—cessa; *puṁsām*—para pessoas; *mattaḥ*—de Mim; *parāvṛtta*—que voltaram; *dhiyām*—a atenção delas; *sva-lokāṭ*—que não sou diferente delas.

TRADUÇÃO

O argumento especulativo dos filósofos — “Este mundo é real”, “Não, ele não é real” — baseia-se em conhecimento incompleto a respeito da Alma Suprema e visa apenas compreender as dualidades materiais. Embora tal argumento seja inútil, aqueles que desviaram sua atenção de Mim, que sou seu verdadeiro Eu, são incapazes de abandoná-lo.

SIGNIFICADO

Se alguém duvida da existência da Suprema Personalidade de Deus, inevitavelmente duvidará da realidade da criação do Senhor. Logo, sem compreender o Senhor Kṛṣṇa, mero argumento e debate sobre a realidade e não-realidade do mundo material são inúteis. O mundo material é real especificamente porque emana da realidade suprema, o Senhor Kṛṣṇa. Sem compreender a existência real do Senhor Kṛṣṇa não se pode jamais determinar de uma vez por todas a realidade de Sua criação; a pessoa sempre ficará imaginando se está mesmo vendo algo ou apenas achando que vê. Jamais se pode resolver esta espécie de especulação sem se refugiar no Senhor Supremo e portanto ela é inútil. Os devotos do Senhor não se sentem inclinados a tal argumentação, porque estão de fato avançando na iluminação espiritual e estão cem por cento satisfeitos com sua experiência cada vez mais bela da consciência de Kṛṣṇa.

VERSOS 35 – 36

श्री उद्धव उवाच

त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो ।

उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विमृजन्ति च ॥३५॥

तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः ।

न ह्येतन् प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ॥३६॥

sṛī-uddhava uvāca

tvattaḥ parāvṛtta-dhiyaḥ

sva-kṛtaih karmabhiḥ prabho

*uccāvacān yathā dehān
grhṇanti visrjanti ca
tan mamākhyāhi govinda
durvibhāvyam anātmabhiḥ
na hy etat prāyaśo loke
vidvāṁsaḥ santi vañcitāḥ*

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *tvattāḥ*—de Ti; *parāvṛt-
ta*—desviadas; *dhiyaḥ*—cujas mentes; *sva-kṛtaiḥ*—feitas por eles;
karmabhiḥ—pelas atividades fruitivas; *prabho*—ó mestre supre-
mo; *ucca-avacān*—superiores e inferiores; *yathā*—de que maneira;
dehān—corpos materiais; *grhṇanti*—aceitam; *visrjanti*—abandonam;
ca—e; *tat*—aquilo; *mama*—a mim; *ākhyāhi*—por favor, explica;
govinda—ó Govinda; *durvibhāvyam*—impossível de compreender;
anātmabhiḥ—por aqueles que não são inteligentes; *na*—não; *hi*—
de fato; *etat*—sobre isto; *prāyaśaḥ*—pela maior parte; *loke*—neste
mundo; *vidvāṁsaḥ*—conhecedores; *santi*—são; *vañcitāḥ*—que são
enganados (pela ilusão material).

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Ó mestre supremo, a inteligência daqueles que se dedicam às atividades fruitivas com certeza se desviou de Ti. Faze o favor de explicar-me como tais pessoas aceitam corpos superiores e inferiores por meio de suas atividades materialistas e depois abandonam tais corpos. Ó Govinda, este assunto é muito difícil para os tolos compreenderem. Sendo enganados pela ilusão neste mundo, eles em geral não se tornam conscientes desses fatos.

SIGNIFICADO

Ninguém pode ser considerado inteligente sem que compreenda a ciência de Deus, a qual inclui uma descrição dos resultados negativos daqueles que esqueceram sua relação eterna com Ele. Existem muitos pretensos sábios no mundo, mas embora se considerem muito inteligentes, em geral eles não se rendem à suprema inteligência do Senhor. Dessa maneira, eles inventam variedades de filosofias segundo suas posições dentro dos modos da natureza. Todavia, não se pode escapar da influência da natureza material através de filosofia gerada da mesma natureza ilusória. Alcança-se a liberação mediante

o conhecimento perfeito que vem da plataforma espiritual, o reino de Deus. Ouvindo com fé ao Senhor Kṛṣṇa e Seus representantes autorizados, pode-se alcançar facilmente a liberação e voltar ao lar, voltar ao Supremo.

VERSO 37

श्रीभगवानुवाच

मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्चभिर्युतम् ।

लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥३७॥

śrī-bhagavān uvāca
manah karma-mayaṁ nṛnām
indriyaiḥ pañcabhir yutam
lokāl lokam prayāty anya
ātmā tad anuvartate

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *manah*—a mente; *karma-mayaṁ*—moldada pelo trabalho fruitivo; *nṛnām*—das pessoas; *indriyaiḥ*—junto com os sentidos; *pañcabhiḥ*—cinco; *yutam*—junto com; *lokāt*—de um mundo; *lokam*—a outro mundo; *prayāti*—viaja; *anyā*—separada; *ātmā*—a alma; *tat*—essa mente; *anuvartate*—segue.

TRADUÇÃO

O Senhor Kṛṣṇa disse: A mente material dos homens é moldada pelas reações do trabalho fruitivo. Junto com os cinco sentidos, ela viaja de um corpo material para outro. Embora diferente dessa mente, a alma espiritual a segue.

VERSO 38

ध्यायन् मनोऽनु विषयान् दृष्टान् वानुश्रुतान् ।

उद्यत् सीदत् कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ॥३८॥

dhyāyan mano 'nu viṣayān
drṣṭān vānuśrutān atha

udyat sīdat karma-tantram smṛtis tad anu sāmīyati

dhyāyat—meditando; *manah*—a mente; *anu*—regularmente; *viśayān*—nos objetos dos sentidos; *dr̥ṣṭān*—vistos; *vā*—ou; *anuśrūtān*—ouvido da autoridade védica; *atha*—subsequentemente; *udyat*—surgindo; *sīdat*—dissolvendo; *karma-tantram*—presa às reações do trabalho frutivo; *smṛtiḥ*—lembrança; *tat anu*—depois disso; *sāmīyati*—é destruída.

TRADUÇÃO

A mente, presa às reações do trabalho frutivo, sempre medita nos objetos dos sentidos, tanto aqueles que são vistos neste mundo quanto aqueles sobre os quais se ouve falar na literatura védica. Por conseguinte, a mente parece que vem a ser e que depois sofre aniquilação junto com seus objetos de percepção, e dessa maneira se perde sua capacidade de distinguir entre passado e futuro.

SIGNIFICADO

Talvez alguém pergunte como o corpo sutil, ou mente, abandona sua conexão com um corpo físico e entra noutro. Esse entra e sai de corpos físicos chama-se nascimento e morte das almas condicionadas. A pessoa utiliza seus sentidos atuais para meditar nos objetos visíveis deste mundo — belas mulheres, imóveis suntuosos e assim por diante — e de modo semelhante ela devaneia em pensamentos sobre os planetas celestiais descritos nos *Vedas*. Com a morte, a mente é arrancada dos objetos de sua experiência imediata e entra em outro corpo para experimentar um novo conjunto de objetos dos sentidos. Porque a mente sofre uma reorientação total, ocorre uma perda aparente de sua mentalidade anterior e a criação de uma nova mente, embora de fato seja a mesma mente que está experimentando, mas de modo diferente.

A alma condicionada é inundada pelo fluxo constante de experiências materiais que consistem em percepção direta e contemplação abstrata dos objetos deste mundo. Desse modo a entidade viva perde a memória transcendental de sua relação com Deus. Logo que se identifica com este mundo, ela esquece sua identidade eterna e se rende ao falso ego criado por *māyā*.

VERSO 39

विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः ।

जन्तोर्वै कस्यचिद्वेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥३९॥

viṣayābhiniveśena

nātmānam yat smaret punah

jantor vai kasyacid dhetor

mṛtyur atyanta-vismṛtiḥ

viṣaya—em (novos) objetos de percepção; *abhiniveśena*—por causa da absorção; *na*—não; *ātmānam*—seu eu anterior; *yat*—a situação em que; *smaret*—se lembra; *punah*—mais; *jantor*—da entidade viva; *vai*—de fato; *kasyacid dhetor*—por uma razão ou outra; *mṛtyuḥ*—conhecido como morte; *atyanta*—total; *vismṛtiḥ*—esquecimento.

TRADUÇÃO

Ao passar do corpo atual para o próximo corpo criado por seu próprio karma, a entidade viva absorve-se nas sensações agradáveis e dolorosas do novo corpo e esquece por completo a experiência do corpo anterior. Este esquecimento total de sua identidade material anterior causado por uma razão ou outra chama-se morte.

SIGNIFICADO

Dependendo de seu *karma*, ou atividades frutivas, a pessoa pode conseguir um corpo belo, rico ou poderoso ou então se degradar a uma condição de vida abominável. Ao nascer no céu ou no inferno, a entidade viva aprende a identificar completamente seu ego com o novo corpo e assim ela se absorve no prazer, medo, opulência ou sofrimento do novo corpo, esquecendo de vez as experiências do corpo anterior. A morte ocorre quando o *karma* específico atribuído a determinado corpo físico acaba. Visto que o *karma* deste corpo em particular esgotou-se, ele não pode mais atuar sobre a mente do indivíduo; dessa maneira, este esquece o corpo anterior. A natureza cria o novo corpo para que a alma condicionada possa experimentar o *karma* que está em vigor no momento. Por conseguinte toda a sua consciência fica absorta no corpo atual a fim de poder experimentar em plenitude os resultados de suas atividades anteriores. Porque a entidade viva erroneamente se identifica com o corpo, a

morte física é experimentada como a morte da alma. Na verdade, contudo, a alma é eterna e jamais está sujeita a criação ou aniquilação. Quem se situou em consciência de Kṛṣṇa compreende com facilidade este conhecimento analítico da auto-realização.

VERSO 40

जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद ।
विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः ॥४०॥

janma tv ātmatayā puṁsaḥ
sarva-bhāvena bhūri-da
viṣaya-svīkṛtiṁ prāhur
yathā svapna-manorathah

janma—nascimento; *tu*—e; *ātmatayā*—pela identificação consigo mesmo; *puṁsaḥ*—da pessoa; *sarva-bhāvena*—por completo; *bhūri-da*—ó caridosíssimo Uddhava; *viṣaya*—do corpo; *svī-kṛtiṁ*—a aceitação; *prāhuh*—chama-se; *yathā*—assim como; *svapna*—um sonho; *manah-rathah*—ou uma fantasia mental.

TRADUÇÃO

Ó caridosíssimo Uddhava, o que chamam nascimento é apenas a identificação total da alma condicionada com seu novo corpo. Ela aceita o novo corpo assim como alguém aceita sem ressalvas a experiência de um sonho ou fantasia como realidade.

SIGNIFICADO

A identificação com o próprio corpo material ultrapassa a mera afeição e apego sentidos pelos corpos de parentes e amigos. A palavra *sarva-bhāvena* aqui mostra que a alma condicionada aceita totalmente o corpo material como o próprio eu, assim como alguém aceita sem ressalvas a experiência de um sonho como real. A mera imaginação destituída de ação prática chama-se devaneio; a invenção mental que ocorre no estado adormecido chama-se sonho. Nossa identificação com o próprio corpo e nossa aceitação cega de que as relações corpóreas são permanentes constituem uma forma prolongada de sonho ou fantasia em que imaginamos estar à parte da

Suprema Personalidade de Deus. O termo nascimento, portanto, não se refere à geração de uma nova entidade, mas ao fato de a alma espiritual aceitar cegamente um novo corpo material.

VERSO 41

स्वप्नं मनोरथं चेत्यं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ ।
तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति ॥४१॥

svapnam manoratham cettham
prāktanam na smaraty asau
tatra pūrvam ivātmānam
apūrvam cānupaśyati

svapnam—um sonho; *manah-ratham*—um devaneio; *ca*—e; *it-tham*—assim; *prāktanam*—anterior; *na smarati*—não se lembra; *asau*—ele; *tatra*—neste (corpo atual); *pūrvam*—o anterior; *iva*—como se; *ātmānam*—a si mesmo; *apūrvam*—não tendo passado; *ca*—e; *anupaśyati*—ele observa.

TRADUÇÃO

Assim como alguém que experimenta um sonho ou devaneio não se lembra de seus sonhos ou devaneios anteriores, a alma condicionada situada em seu corpo atual, embora tenha existido antes dele, pensa que só recentemente veio a existir.

SIGNIFICADO

Pode-se levantar a objeção de que às vezes ao experimentar um sonho a pessoa de fato se lembra de um sonho anterior. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura responde que mediante o poder místico de *jāti-smara* alguém pode se lembrar de seu corpo anterior, e dessa maneira, como afirma o ditado: “a exceção confirma a regra”. De modo geral, por não perceberem sua existência passada, as almas condicionadas pensam: “Tenho seis anos”, ou “Tenho trinta anos” e “Antes deste nascimento eu não existia”. Em semelhante ignorância material ninguém pode compreender a verdadeira situação da alma.

VERSÃO 42

इन्द्रियायनसृष्टयेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि ।
बहिरन्तर्भिदाहेतुर्जनोऽसज्जनकृद् यथा ॥४२॥

indriyāyana-sṛṣṭyedaṁ

trai-vidhyam bhāti vastuni

bahir-antar-bhidā-hetur

jano 'saj-jana-kṛd yathā

indriya-ayana—devido ao lugar de repouso dos sentidos (a mente); *sṛṣṭyā*—por causa da criação (da identificação com um novo corpo); *idam*—este; *trai-vidhyam*—variedade triplíce (de classe alta, média e baixa); *bhāti*—aparece; *vastuni*—na realidade (a alma); *bahih*—externa; *antaḥ*—e interna; *bhidā*—das diferenças; *hetuḥ*—a causa; *janaḥ*—uma pessoa; *asat-jana*—de uma pessoa má; *kṛt*—o progenitor; *yathā*—como.

TRADUÇÃO

Porque a mente, que é o lugar de repouso dos sentidos, criou a identificação com um novo corpo, a variedade material sob a forma das classes alta, média e baixa parece estar presente dentro da realidade da alma. O eu torna-se, pois, o criador da dualidade externa e interna, assim como um homem que gera um mau filho.

SIGNIFICADO

A riqueza, beleza, força, inteligência, fama e desapego dos diferentes corpos são considerados excelentes, normais ou inferiores de acordo com a situação material. A alma espiritual adquire um corpo específico e assim julga-se a si e aos outros como de classe alta, média ou baixa segundo a situação material. De fato, a alma eterna existe além da dualidade material, mas falsamente aceita a situação material como sendo própria dela. As palavras *asaj-jana-kṛd yathā* são significativas. Um pai pode ser pacífico por natureza, mas porque seu filho mau se mete em complicações o pai é forçado a defender seu filho e a considerar os inimigos de seu filho como inimigos de toda a família. Dessa maneira, o mau filho envolve o pai em conflitos embaraçosos. De modo semelhante, a alma espiritual não tem problemas intrínsecos, contudo, por criar uma falsa

identificação com o corpo material, a alma envolve-se na felicidade e no sofrimento do corpo. Com este verso o Senhor resume Sua discussão sobre a diferença entre o corpo e a alma.

VERSÃO 43

नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च ।

कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन् दृश्यते ॥४३॥

nityadā hy aṅga bhūtāni

bhavanti na bhavanti ca

kālenālakṣya-vegena

sūkṣmatvāt tan na dṛśyate

nityadā—constantemente; *hi*—de fato; *aṅga*—Meu querido Uddhava; *bhūtāni*—corpos criados; *bhavanti*—vêm a existir; *na bhavanti*—deixam de existir; *ca*—e; *kālena*—pelo tempo; *alakṣya*—imperceptível; *vegena*—cuja velocidade; *sūkṣmatvāt*—por ser muito sutil; *tat*—isso; *na dṛśyate*—não é visto.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, os corpos materiais estão sempre passando por criação e destruição decorrentes da força do tempo, cuja rapidez é imperceptível. Porém, em virtude da sutil natureza do tempo, ninguém vê isso.

VERSÃO 44

यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः ।

तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥४४॥

yathārciṣāṁ srotasāṁ ca

phalānām vā vanaspateḥ

tathāiva sarva-bhūtānām

vayo- 'vasthādayaḥ kṛtāḥ

yathā—como; *arciṣāṁ*—das chamas de uma vela; *srotasāṁ*—das correntes de um rio; *ca*—e; *phalānām*—dos frutos; *vā*—ou; *vanaspateḥ*—duma árvore; *tathā*—assim; *eva*—decerto; *sarva-bhūtānām*—de

todos os corpos materiais; *vayah*—de diferentes idades; *avasthā*—situações; *ādayah*—e assim por diante; *kṛtāh*—são criadas.

TRADUÇÃO

As diferentes fases de transformação de todos os corpos materiais ocorrem assim como aquelas da chama de uma vela, da corrente de um rio ou dos frutos de uma árvore.

SIGNIFICADO

A chama oscilante de uma vela às vezes cresce em brilho e de novo se enfraquece. Enfim ela desaparece por completo. As ondas de um rio corrente sobem e descem, criando inumeráveis formas e configurações. Os frutos de uma árvore nascem, crescem, amadurecem, ficam doces e acabam por apodrecer e morrer. De igual modo, pode-se compreender facilmente que o próprio corpo está passando por transformação constante, e que o corpo com certeza está sujeito a velhice, doença e morte. Em diferentes épocas da vida o corpo exibe vários graus de potência sexual, força física, desejo, sabedoria, etc. Com o envelhecer do corpo, diminui a força física, mas o conhecimento do indivíduo pode aumentar mesmo enquanto o corpo sofre tal transformação.

O nascimento e a morte materiais ocorrem dentro do âmbito do tempo segmentado. O nascimento, criação ou produção de um objeto material liga-o de imediato a uma sequência segmentada do tempo sutil dentro do mundo material. Logo, é inevitável sua destruição ou morte. A força irresistível do tempo move-se tão sutilmente que só os mais inteligentes podem percebê-la. Assim como a chama da vela diminui gradualmente, assim como as correntes movem-se dentro do rio ou os frutos amadurecem aos poucos na árvore, o corpo material se dirige a cada momento rumo à morte inevitável. Portanto, jamais se deve confundir o corpo temporário com a alma espiritual, eterna e imutável.

VERSO 45

सोऽयं दीपोऽर्चिषां यद्वत्स्रोतसां तदिदं जलम् ।

सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्धीर्मुषायुषाम् ॥४५॥

so 'yam dīpo 'rciṣāṁ yadvat

srotasām tad idam jalam

so 'yam pumān iti nṛṇām

mṛṣā gīr dhīr mṛṣāyusām

sah—esta; *ayam*—a mesma; *dīpaḥ*—luz; *arciṣām*—da radiação de uma lâmpada; *yadvat*—assim como; *srotasām*—das correntes que fluem num rio; *tat*—essa; *idam*—a mesma; *jalam*—água; *sah*—esta; *ayam*—a mesma; *pumān*—pessoa; *iti*—assim; *nṛṇām*—de homens; *mṛṣā*—falsa; *gīr*—afirmação; *dhīr*—pensamento; *mṛṣā-āyusām*—daqueles que desperdiçam a vida.

TRADUÇÃO

Embora a iluminação da lamparina consista em inúmeros raios de luz que sofrem constante criação, transformação e destruição, alguém com inteligência ilusória erroneamente diz: “Esta luz ainda está brilhando”. Ao observarmos um rio que flui, água sempre nova passa e vai embora, mas ainda assim, vendo o mesmo ponto no rio, um tolo afirma: “Esta é a água do rio”. E embora o corpo material do ser humano sofra constante transformação, aqueles que apenas desperdiçam suas vidas equivocadamente pensam e dizem que cada fase particular do corpo é a real identidade do ser.

SIGNIFICADO

Embora alguém possa dizer: “Esta é a luz da lâmpada”, há inúmeros raios de luz sendo criados, transformados e destruídos a cada momento; e embora se possa falar da água do rio, há um suprimento sempre novo de diferentes moléculas de água passando. De modo semelhante, quando alguém encontra uma criancinha, ele, considerando-a de fato uma criança, aceita que esta fase particular e transitória do corpo é a verdadeira identidade do ser. Ele também considera um corpo velho como um velho. Na verdade, contudo o corpo material do ser humano, assim como as ondas do rio ou a radiação da lamparina, é mera transformação dos três modos da natureza material, a potência do Senhor Supremo. A verdadeira identidade do ser é a alma espiritual, parte integrante do Senhor Kṛṣṇa, mas como o Senhor Kṛṣṇa prova neste verso, a alma condicionada é incapaz de observar ou compreender os movimentos sutis do tempo.

Com a visão grosseira da consciência material ninguém pode determinar os segmentos sutis da manifestação material, que são impelidos pelo próprio Senhor sob a forma do tempo. A palavra *mṛṣāyuṣām* neste verso indica aqueles que desperdiçam seu tempo em vã ignorância, sem compreender as instruções do Senhor. Tais pessoas simplórias aceitam qualquer fase particular do corpo como sendo a verdadeira identidade da alma espiritual dentro do corpo. Porque a alma espiritual não está sujeita a transformação material, ao se ocupar no variado e eterno prazer da consciência de Kṛṣṇa, o serviço amoroso ao Senhor Supremo, ela não mais experimentará ignorância e sofrimento.

VERSO 46

मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् ।
म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः ॥४६॥

mā svasya karma-bījēna
jāyate so 'py ayam pumān
mriyate vāmaro bhrāntyā
yathāgnir dāru-samyutah

mā—não; *svasya*—do eu; *karma-bījēna*—pela semente de suas atividades; *jāyate*—nasce; *sah*—ele; *api*—de fato; *ayam*—esta; *pumān*—personalidade; *mriyate*—morre; *vā*—ou; *amarah*—imortal; *bhrāntyā*—em virtude da ilusão; *yathā*—como; *agniḥ*—fogo; *dāru*—com lenha; *samyutah*—juntado.

TRADUÇÃO

A entidade viva de fato não nasce da semente das atividades passadas, nem, sendo imortal, morre. Em virtude da ilusão, o ser vivo parece nascer e morrer, assim como o fogo em conexão com a lenha parece começar e depois cessar sua existência.

SIGNIFICADO

O elemento fogo sempre existe dentro da criação material, mas em contato com um pedaço específico de lenha o fogo aparentemente vem a existir e depois cessa sua existência. De maneira semelhante, a entidade viva é eterna, mas em conexão com um corpo particular ela parece nascer e morrer. As reações do *karma* impõem assim um

sofrimento ou prazer ilusórios à entidade viva, mas não fazem que a própria entidade mude sua natureza eterna. Em outras palavras, o *karma* representa um ciclo de ilusão em que cada atividade ilusória gera outra. A consciência de Kṛṣṇa acaba com este ciclo de *karma* através do processo de ocupar o ser vivo em atividades espirituais no serviço amoroso do Senhor. Mediante tal consciência de Kṛṣṇa pode-se escapar da cadeia ilusória de reações frutivas.

VERSO 47

निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम् ।
वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ॥४७॥

niṣeka-garbha-jānmāni
bālya-kaumāra-yāuvanam
vayo-madhyam jarā mṛtyur
ity avasthās tanor nava

niṣeka—fecundação; *garbha*—gestação; *jānmāni*—e nascimento; *bālya*—infância; *kaumāra*—meninice; *yāuvanam*—e juventude; *vayah-madhyam*—meia-idade; *jarā*—velhice; *mṛtyuḥ*—morte; *iti*—assim; *avasthāḥ*—as idades; *tanor*—do corpo; *nava*—nove.

TRADUÇÃO

Fecundação, gestação, nascimento, infância, meninice, juventude, meia-idade, velhice e morte são as nove idades do corpo.

VERSO 48

एता मनोरथमयीर्हन्यस्योच्चावचास्तनूः ।
गुणसङ्गादुपादत्ते क्वचित् कश्चिज्जहाति च ॥४८॥

etā manoratha-mayīr
hānyasyocchāvacās tanūḥ
guṇa-saṅgād upādātte
kvacit kaścij jahāti ca

etāḥ—estas; *manah-rathah-mayih*—conseguidas pela meditação da mente; *ha*—decerto; *anyasya*—do corpo (que é separado do eu);

ucca—maiores; *avacāḥ*—e menores; *tanūḥ*—condições corpóreas; *guṇa-saṅgāt*—por se associar com os modos da natureza; *upādatte*—aceita; *kvacit*—às vezes; *kaścit*—alguém; *jahāti*—abandona; *ca*—e.

TRADUÇÃO

Embora o corpo material seja diferente do eu, devido à ignorância decorrente da associação material, a entidade viva equivocadamente se identifica com as condições corpóreas superiores e inferiores. Às vezes, contudo, alguém afortunado é capaz de abandonar semelhante invenção mental.

SIGNIFICADO

Quem recebeu a misericórdia especial do Senhor Supremo é capaz de abandonar a invenção mental da identificação corpórea. Portanto, existe sempre a oportunidade de escapar ao ciclo de nascimentos e mortes.

VERSO 49

आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ ।

न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञौ द्वयलक्षणः ॥४९॥

ātmanah pitṛ-putrābhyām

anumeyau bhavāpyayau

na bhavāpyaya-vastūnām

abhijñā dvaya-lakṣaṇah

ātmanah—o próprio; *pitṛ*—do pai ou antepassados; *putrābhyām*—e o filho; *anumeyau*—podem ser supostos; *bhava*—nascimento; *apyayau*—e morte; *na*—não é mais; *bhava-apyaya-vastūnām*—de tudo o que está sujeito a geração e destruição; *abhijñā*—aquele que tem conhecimento adequado; *dvaya*—por essas dualidades; *lakṣaṇah*—caracterizado.

TRADUÇÃO

Devido à morte do próprio pai ou avô a pessoa pode deduzir a própria morte, e devido ao nascimento do filho ela pode compreender a condição de seu próprio nascimento. Quem assim compreende de modo realista a criação e destruição dos corpos materiais já não está sujeito a essas dualidades.

SIGNIFICADO

O Senhor descreveu as nove fases do corpo material, a começar com a fecundação, gestação e nascimento. Talvez alguém argumente que a entidade viva não pode lembrar-se de sua presença no ventre da mãe nem de seu nascimento e tenra infância. O Senhor, portanto, afirma nesta passagem que alguém pode experimentar essas fases da existência corpórea através da observação do próprio filho. De igual modo, embora a pessoa possa desejar viver para sempre, devido ao fato de vivenciar a morte do pai, do avô ou do bisavô, ela tem a prova definitiva de que o corpo material morrerá. O homem sóbrio, portanto, sabendo que a alma é eterna, abandona a identificação falsa com o corpo temporário e falível e se refugia no serviço devocional ao Senhor. Mediante esse processo pode-se escapar à imposição artificial de ter que nascer e morrer.

VERSO 50

तरोर्वीजविपाकाभ्यां यो विद्वान्ममसंयमौ ।

तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक् ॥५०॥

taror bīja-vipākābhyām

yo vidvān janma-samyamau

taror vilakṣaṇo draṣṭā

evam draṣṭā tanoḥ prthak

taroh—de uma árvore; *bīja*—(nascimento oriundo de) sua semente; *vipākābhyām*—(destruição subsequente à) maturidade; *yah*—aquele que; *vidvān*—em conhecimento; *janma*—de nascimento; *samyamau*—e morte; *taroh*—da árvore; *vilakṣaṇah*—distinto; *draṣṭā*—a testemunha; *evam*—da mesma forma; *draṣṭā*—a testemunha; *tanoḥ*—do corpo material; *prthak*—é separado.

TRADUÇÃO

Quem observa como uma árvore nasce da semente e como ela morre depois de atingir a maturidade decerto permanece um observador à parte da árvore. Da mesma forma, a testemunha do nascimento e da morte do corpo material permanece à parte dele.

SIGNIFICADO

Em referência a árvores, *vipāka* indica a transformação final chamada morte. Em referência a outras espécies de plantas, tais como o arroz, *vipāka* indica a fase de maturidade, em que também ocorre a morte. Dessa maneira, mediante simples observação podemos compreender a verdadeira posição do corpo material e nossa própria posição como o observador transcendental.

VERSO 51

प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान् ।
तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५१॥

*prakṛter evam ātmānam
avivicyābudhaḥ pumān
tattvena sparśa-sammūḍhaḥ
saṁsāraṁ pratipadyate*

prakṛteḥ—da natureza material; *evam*—desse modo; *ātmānam*—o eu; *avivicya*—não conseguindo distinguir; *abudhaḥ*—a não inteligente; *pumān*—pessoa; *tattvena*—por pensar que (as coisas materiais) são reais; *sparśa*—devido ao contato material; *sammūḍhaḥ*—completamente confundida; *saṁsāraṁ*—o ciclo de existência material; *pratipadyate*—atinge.

TRADUÇÃO

O homem sem inteligência, incapaz de distinguir-se da natureza material, pensa que a natureza é real. Devido ao contato com ela, tal homem fica completamente confuso e entra no ciclo da existência material.

SIGNIFICADO

Encontra-se um verso semelhante no *Śrīmad-Bhāgavatam* (1.7.5):

*yayā sammohito jīva
ātmānaṁ tri-guṇātmakam
paro 'pi manute 'nartham
tat-kṛtaṁ cābhipadyate*

“Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material e dessa forma se submete às reações das misérias materiais.”

VERSO 52

सत्त्वसङ्गादपीन् देवान् रजसासुरमानुषान् ।
तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः ॥५२॥

*sattva-saṅgād ṛṣin devān
rajasāsura-mānuṣān
tamasā bhūta-tiryaktvaṁ
bhrāmito yāti karmabhiḥ*

sattva-saṅgāt—em virtude da associação com o modo da bondade; *ṛṣin*—aos sábios; *devān*—aos semideuses; *rajasā*—mediante o modo da paixão; *asura*—aos demônios; *mānuṣān*—e aos seres humanos; *tamasā*—devido ao modo da ignorância; *bhūta*—aos espíritos fantasmais; *tiryaktvaṁ*—ou ao reino animal; *bhrāmitaḥ*—forçada a divagar; *yāti*—ela vai; *karmabhiḥ*—por causa de suas atividades frutivas.

TRADUÇÃO

Forçada a viver divagando, como reação a seu trabalho frutivo, a alma condicionada, em virtude do contato com o modo da bondade, nasce entre os sábios ou semideuses. Mediante o contato com o modo da paixão, ela se torna um demônio ou ser humano, e devido à associação com o modo da ignorância, ela nasce como fantasma ou animal.

SIGNIFICADO

A palavra *tiryaktvaṁ* significa “a condição de animal”, a qual inclui todas as formas inferiores de vida, tais como feras, aves, insetos, peixes e plantas.

VERSO 53

नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् ।
एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥५३॥

*nṛtyato gāyataḥ paśyan
yathaivānukaroti tān
evam buddhi-guṇān paśyann
anīho 'py anukāryate*

nṛtyataḥ—pessoas que estão dançando; *gāyataḥ*—e cantando; *paśyan*—observando; *yathā*—assim como; *eva*—de fato; *anukaroti*—imita; *tān*—a eles; *evam*—assim; *buddhi*—da inteligência material; *guṇān*—as qualidades adquiridas; *paśyan*—vendo; *anīhaḥ*—embora ele mesmo não ocupado em atividade; *api*—não obstante; *anukāryate*—é obrigado a imitar.

TRADUÇÃO

Assim como uma pessoa às vezes imita outrem que está dançando e cantando, da mesma forma, a alma, embora jamais seja o agente das atividades materiais, deixa-se encantar pela inteligência material e é assim forçada a imitar suas qualidades.

SIGNIFICADO

Às vezes as pessoas ficam cativadas por cantores e dançarinos profissionais e imitam em suas mentes os ritmos musicais e melodias dos artistas, bem como suas emoções românticas, humorísticas ou heróicas. Elas cantam músicas ouvidas no rádio e imitam danças e representações dramáticas vistas em televisão, cinema ou teatro, entrando nas emoções e mestria do artista. A alma condicionada, de modo semelhante, deixa-se cativar pelas invenções da mente e inteligência materiais, que a convencem de que ela pode se tornar o desfrutador do mundo material. Embora seja diferente do corpo material e jamais o verdadeiro executor de suas atividades, a alma condicionada é induzida a ocupar seu corpo em atividades materiais, que a enredam no ciclo de nascimentos e mortes. Ninguém deve aceitar as proposições ilícitas da inteligência material, senão que deve se ocupar por completo no serviço ao Senhor em consciência de Kṛṣṇa.

VERSOS 54 – 55

यथाम्भसा प्रचलता तरोऽपि चला इव ।
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ॥५४॥

यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा ।
स्वप्नदृष्टाश्च दाशार्हं तथा संसार आत्मनः ॥५५॥

*yathāmbhasā pracalatā
taravo 'pi calā iva
cakṣuṣā bhrāmyamāṇena
drśyate bhramatīva bhūḥ
yathā manoratha-dhiyo
viṣayānubhavo mṛṣā
svapna-drṣṭāś ca dāśārha
tathā saṁsāra ātmanah*

yathā—como; *ambhasā*—pela água; *pracalatā*—que se move, agitada; *taravaḥ*—árvores; *api*—de fato; *calāḥ*—movendo-se; *iva*—como se; *cakṣuṣā*—pelos olhos; *bhrāmyamāṇena*—que estão revirando; *drśyate*—parece; *bhramatī*—que se move; *iva*—como se; *bhūḥ*—a Terra; *yathā*—como; *manah-ratha*—de uma fantasia mental; *dhiyaḥ*—as idéias; *viṣaya*—de gozo dos sentidos; *anubhavaḥ*—a experiência; *mṛṣā*—falsa; *svapna-drṣṭāḥ*—coisas vistas em sonho; *ca*—e; *dāśārha*—ó descendente de Daśārha; *tathā*—assim; *saṁsāraḥ*—a vida material; *ātmanah*—da alma.

TRADUÇÃO

Assim como as árvores, em seu reflexo na água agitada, parecem tremer, ou como a Terra parece girar para alguém que revirou os olhos, ou como o mundo de fantasia ou sonho parece real, ó descendente de Daśārha, da mesma forma, a vida material da alma — sua experiência de gozo dos sentidos — é de fato falsa.

SIGNIFICADO

As árvores parecem balançar quando refletidas na água agitada, e, de igual forma, quando se está num barco em movimento as árvores da margem parecem mover-se. Quando o vento açoita a água, criando ondas, a água parece ter movimento próprio, embora na verdade seja o vento que a está agitando. A alma condicionada na vida material não executa nenhuma atividade, é, antes, o corpo material, com o consentimento da entidade viva iludida, que está sendo

movido pelos modos da natureza. A entidade viva impõe este movimento externo a si mesma, e dessa maneira pensa estar dançando, cantando, correndo, morrendo, conquistando e assim por diante, embora estas atividades sejam meras interações do corpo externo com os modos da natureza.

arthe hy avidyamāne 'pi saṁsṛtir na nivartate
dhyāyato viṣayān asya svapne 'narthāgamo yathā ॥५६॥

arthe—na verdade; *hi*—decerto; *avidyamāne*—não existindo; *api*—embora; *saṁsṛtiḥ*—existência material; *na nivartate*—não pára; *dhyāyataḥ*—quem está meditando; *viṣayān*—nos objetos do gozo dos sentidos; *asya*—para ele; *svapne*—num sonho; *anartha*—de coisas indesejadas; *āgamaḥ*—a vinda; *yathā*—assim como.

TRADUÇÃO

Assim como as experiências de um sonho desagradável não desaparecem, do mesmo modo, para quem está meditando no gozo dos sentidos, a vida material, embora careça de existência real, nunca se esvai.

SIGNIFICADO

Pode-se objetar que se o Senhor Kṛṣṇa insiste em que a vida material é falsa, então por que deve alguém se esforçar para pará-la? O Senhor, portanto, explica neste verso que embora não seja real, a vida material prossegue tenazmente para alguém viciado em gozo dos sentidos, assim como um sonho assustador continua para alguém imerso no sono. A palavra *avidyamāna*, “não existente”, significa que a vida material baseia-se em invenção mental, na qual o indivíduo pensa: “Sou um homem”, “Sou uma mulher”, “Sou um médico”, “Sou um senador”, “Sou um varredor de rua” e assim por diante. A alma condicionada desempenha com muito entusiasmo

suas atividades baseadas na identificação imaginária com o corpo. Dessa forma, embora exista a alma espiritual e exista o corpo, a identificação falsa com o corpo não existe. A vida material, baseada numa idéia falsa, não tem existência concreta.

Depois que despertamos de um sonho, o tênue reflexo do sonho pode perdurar na memória. Do mesmo modo, alguém que se empenhe no serviço devocional ao Senhor pode às vezes ser perturbado pelo reflexo tênue da vida pecaminosa. A pessoa deve, pois, tornar-se firme em consciência de Kṛṣṇa ouvindo as instruções do Senhor a Śrī Uddhava.

tasmād uddhava mā bhuṅkṣva
viṣayān asad-indriyaiḥ
ātmāgrahaṇa-nirbhātam
paśya vaikalpikam bhramam

tasmāt—portanto; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *mā bhuṅkṣva*—não desfrute; *viṣayān*—os objetos de gozo dos sentidos; *asad*—impuros; *indriyaiḥ*—com sentidos; *ātma*—do eu; *agrahaṇa*—incapacidade de realizar; *nirbhātam*—no que é manifesto; *paśya*—vê; *vaikalpikam*—baseada na dualidade material; *bhramam*—a ilusão.

TRADUÇÃO

Portanto, ó Uddhava, não tentes, com os sentidos materiais, desfrutar o gozo dos sentidos. Vê como a ilusão baseada nas dualidades materiais impede que a pessoa realize o eu.

tasmād uddhava mā bhuṅkṣva
viṣayān asad-indriyaiḥ
ātmāgrahaṇa-nirbhātam
paśya vaikalpikam bhramam

Tudo o que existe faz parte da potência e propriedade do Senhor Supremo e destina-se a ser usado em Seu serviço amoroso. Considerar que os objetos materiais estão à parte do Senhor e que por isso prestam-se a servir de posse e objeto de desfrute ao homem chama-se *vaikalpikam bhramam*, a ilusão da dualidade material. Ao escolher

um objeto de prazer pessoal, tal como comida, roupas, residência ou veículo, o indivíduo considera a qualidade relativa do objeto a ser adquirido. Por conseguinte, na vida material todos vivem em ansiedade, tentando adquirir o mais alto grau de gozo dos sentidos. Todavia, quem realiza que tudo faz parte da propriedade do Senhor, vê que tudo destina-se ao prazer do Senhor. Porque fica satisfeito com o simples fato de estar ocupado no serviço amoroso do Senhor, ele não sente ansiedade pessoal. Não é possível explorar a propriedade do Senhor e ao mesmo tempo avançar em auto-realização.

VERSOS 58 – 59

क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्भिः प्रलब्धोऽसूयितोऽथ वा ।

ताडितः सन्निवद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः ॥५८॥

निष्ठियुतो मूत्रितो वाजैर्बहुधैवं प्रकम्पितः ।

श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत् ॥५९॥

kṣipto 'avamānito 'sadbhiḥ

pralabdho 'sūyito 'tha vā

tāḍitaḥ sanniruddho vā

vr̥tṭyā vā parihāpitaḥ

niṣṭhyuto mūtrito vājñair

bahudhaivam prakampitaḥ

śreyas-kāmaḥ kṛcchra-gata

ātmanātmānam uddharet

kṣiptaḥ—insultado; *avamānitaḥ*—negligenciado; *asadbhiḥ*—por homens perversos; *pralabdhaḥ*—ridicularizado; *asūyitaḥ*—invejado; *atha vā*—ou então; *tāḍitaḥ*—castigado; *sanniruddhaḥ*—amarrado; *vā*—ou; *vr̥tṭyā*—de seus meios de subsistência; *vā*—ou; *parihāpitaḥ*—privado; *niṣṭhyutaḥ*—cuspido; *mūtritaḥ*—contaminado com urina; *vā*—ou; *vājñair*—por homens tolos; *bahudhā*—repetidas vezes; *evam*—assim; *prakampitaḥ*—agitado; *śreyas-kāmaḥ*—aquele que deseja a meta mais elevada da vida; *kṛcchra-gataḥ*—experimentando dificuldade; *ātmanā*—com sua inteligência; *ātmanam*—a si mesmo; *uddharet*—deve salvar.

TRADUÇÃO

Embora negligenciado, insultado, ridicularizado ou invejado por homens perversos, ou embora repetidas vezes agitado por pessoas ignorantes que o surrem, amarrem-no, privem-no de sua ocupação, cuspe nele ou o contaminem com urina, quem deseja a meta mais elevada da vida deve, apesar de todas essas dificuldades, usar a inteligência para manter-se seguro na plataforma espiritual.

SIGNIFICADO

No decurso da história muitos dos desconfortos supracitados têm sido experimentados por devotos do Senhor. Quem é avançado em consciência de Deus não se deixa dominar pela obsessão do corpo material mesmo em tais condições, senão que, mediante inteligência apropriada, mantém a mente fixa na plataforma espiritual.

VERSO 60

श्री उद्धव उवाच

यथैवमनुबुध्येयं वद नो वदतां वर ॥६०॥

śrī-uddhava uvāca

yathaivam anubudhyeyam

vada no vadatām vara

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *yathā*—como; *evam*—assim; *anubudhyeyam*—posso compreender bem; *vada*—por favor fala; *naḥ*—a nós; *vadatām*—de todos os oradores; *vara*—ó Tu que és o melhor.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Ó melhor de todos os oradores, faze o favor de explicar-me como posso entender isso de maneira adequada.

VERSO 61

मुदुःसहमिमं मन्य आत्मन्यसदतिक्रमम्

विदुषामपि विश्वात्मन प्रकृतिर्हि बलीयसी ।

ऋते त्वद्दर्शननिग्नान् शान्तांस्ते चणालयान् ॥६१॥

*su-duḥsaham imam manya
ātmany asat-atikramam
viduṣām api viśvātmān
prakṛtir hi baliyāsī
rte tvad-dharma-niratān
śāntāms te caraṇālayān*

su-duḥsaham—difícilimo de tolerar; *imam*—isto; *manya*—considere; *ātmani*—sobre si mesmo; *asat*—por pessoas ignorantes; *atikramam*—os ataques; *viduṣām*—para aqueles que são eruditos; *api*—mesmo; *viśva-ātmān*—ó alma do Universo; *prakṛtiḥ*—a própria personalidade condicionada; *hi*—decerto; *baliyāsī*—muito forte; *rte*—exceto por; *tvad-dharma*—em Teu serviço devocional; *niratān*—aqueles que estão fixos; *śāntān*—pacíficos; *te*—Teus; *carāṇālayān*—que residem nos pés de lótus.

TRADUÇÃO

Ó alma do Universo, o condicionamento da própria personalidade na vida material é muito forte, e por isso é difícilimo, mesmo para homens eruditos, tolerar as ofensas que pessoas ignorantes cometem contra eles. Só Teus devotos, que estão fixos em Teu serviço amoroso e que alcançaram a paz devido ao fato de residirem em Teus pés de lótus, é que são capazes de tolerar tais ofensas.

SIGNIFICADO

A menos que alguém seja avançado no processo de ouvir e cantar as glórias do Senhor Supremo, o estudo teórico não pode torná-lo deusas santo. Sua personalidade condicionada, resultado de longa associação material, é difícilima de superar. Devemos, portanto, humildemente nos refugiar nos pés de lótus do Senhor Supremo, que acaba de explicar de forma tão maravilhosa o verdadeiro significado do conhecimento.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedānta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Segundo Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “Enumeração dos elementos da criação material”.

CAPÍTULO VINTE E TRÊS

A canção do brāhmaṇa de Avantī

Este capítulo conta a história de um *sannyāsī* mendicante do país de Avantī como exemplo de como se devem tolerar as perturbações e ofensas criadas por homens perversos.

As palavras ásperas de pessoas rudes penetram o coração mais severamente que flechas. Contudo, um *brāhmaṇa* mendicante da cidade de Avantī, mesmo ao ser atacado por homens cruéis, considerou este aborrecimento como mera consequência dos próprios atos passados e o tolerou com a máxima sobriedade. Antes o *brāhmaṇa* fora um agricultor e comerciante extremamente ganancioso, avarento e irascível. Como resultado, sua esposa, filhos, filhas, parentes e servos foram privados de toda espécie de prazer e pouco a pouco passaram a se comportar de maneira muito fria para com ele. No transcurso do tempo, ladrões, familiares e a providência levaram embora toda a sua riqueza. Encontrando-se sem nenhuma propriedade e abandonado por todos, o *brāhmaṇa* desenvolveu um profundo sentimento de renúncia.

Ele ponderou sobre como o ganho e a preservação da riqueza envolvem grande esforço, medo, ansiedade e confusão. Devido à riqueza, manifestam-se quinze itens indesejados — roubo, violência, mentira, fraude, luxúria, ira, orgulho, desassossego, desavença, ódio, desconfiança, conflito, apego a mulheres, jogatina e intoxicação. Quando esta meditação surgiu em seu coração, o *brāhmaṇa* pôde compreender que o Senhor Supremo, Śrī Hari, tinha de algum modo ficado satisfeito com ele. Ele sentiu que era só porque o Senhor estava contente com ele que ocorreu em sua vida essa aparente vicissitude. Ele ficou agradecido de que tivesse surgido em seu coração um sentimento de desapego e julgou ser este o meio concreto para salvar sua alma. Nessa condição ele se determinou a dedicar o resto de sua vida à adoração do Senhor Hari e assim aceitou a ordem mendicante de *tridaṇḍi-sannyāsa*. Em seguida, ele passou a viajar

pelos diferentes aldeias pedindo esmolas, mas as pessoas o perseguiram e molestavam. Ele, todavia, simplesmente tolerou tudo isso, mantendo-se firme como uma montanha. Sempre fixo na prática espiritual que escolhera, ele costumava cantar uma canção conhecida como *Bhikṣu-gīta*.

Nem os mortais, nem os semideuses, nem a alma, nem os planetas governantes, nem as reações do trabalho, nem o tempo, são as causas da felicidade e do sofrimento de alguém. Pelo contrário, é só a mente a causa deles, porque é a mente que faz a alma espiritual divagar no ciclo da vida material. O verdadeiro propósito de toda caridade, religiosidade e assim por diante é pôr a mente sob controle. Quem atingiu a paz mental e dessa forma logrou a meditação não tem necessidade desses outros processos, mas para quem é incapaz de fixar a mente, eles não têm nenhuma utilidade prática. O falso conceito de ego material ata a alma transcendental aos objetos dos sentidos materiais. O *brāhmaṇa* de Avantī, portanto, com a mesma perfeita fé no Senhor exibida pelos grandes devotos do passado, determinou-se a atravessar o intransponível oceano da existência material prestando serviço aos pés de lótus do Senhor Supremo, Mukunda.

Só quando alguém consegue convergir a atenção da inteligência para os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus é que se pode subjugar a mente de uma vez por todas; é esta a essência de todas as prescrições práticas para o avanço espiritual.

VERSO 1

श्री बादरायणिरुवाच
स एवमाशंसित उद्धवेन
भागवत्मुख्येन दाशार्हमुख्यः ।
समाजयन् भृत्यवचो मुकुन्द-
स्तमावभाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ १ ॥

śrī-bādarāyaṇir uvāca
sa evam āśamsita uddhavana
bhāgavata-mukhyena dāśārha-mukhyah
sabhājayan bhrtya-vaco mukundas
tam ābabhāṣe śraṇāṇīya-vīryah

śrī-bādarāyaṇih uvāca—Śrī Śukadeva Gosvāmī disse; *saḥ*—Ele; *evam*—assim; *āśamsitaḥ*—solicitado com todo o respeito; *uddhavana*—por Uddhava; *bhāgavata*—dos devotos; *mukhyena*—pelo maior; *dāśārha*—da dinastia de Dāśārha (os Yadus); *mukhyah*—o chefe; *sabhājayan*—louvando; *bhrtya*—de Seu servo; *vacaḥ*—as palavras; *mukundaḥ*—o Senhor Mukunda, Kṛṣṇa; *tam*—lhe; *ābabhāṣe*—começou a falar; *śraṇāṇīya*—digníssima de se ouvir falar sobre ela; *vīryah*—cuja onipotência.

TRADUÇÃO

Śukadeva Gosvāmī disse: O Senhor Mukunda, o chefe dos Dāśārhas, tendo sido assim solicitado com todo o respeito pelo melhor de Seus devotos, Śrī Uddhava, primeiro reconheceu a exatidão das afirmações de seu servo. Então o Senhor, cujos gloriosos feitos são muito dignos de ser ouvidos, passou a responder-lhe.

VERSO 2

श्रीभगवानुवाच
बाहस्पत्य स नास्त्यत्र साधुर्वै दुर्जनेरितैः ।
दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २ ॥

śrī-bhagavān uvāca
bārhaspatya sa nāsty atra
sādhur vai durjaneritaiḥ
duruktair bhinnam ātmānam
yaḥ samādhātum īśvaraḥ

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *bārhaspatya*—o discípulo de Bṛhaspati; *saḥ*—ele; *na asti*—não há; *atra*—neste mundo; *sādhuh*—pessoa santa; *vai*—de fato; *durjana*—por homens bárbaros; *iritaiḥ*—usadas; *duruktaiḥ*—por palavras ultrajantes; *bhinnam*—perturbada; *ātmānam*—sua mente; *yaḥ*—quem; *samādhātum*—de compor; *īśvaraḥ*—é capaz.

TRADUÇÃO

O Senhor Śrī Kṛṣṇa disse: Ó discípulo de Bṛhaspati, praticamente inexistente homem santo neste mundo capaz de recompor a própria

mente depois de esta ter sido perturbada pelas palavras ultrajantes de homens bárbaros.

SIGNIFICADO

Na era moderna existe uma propaganda muito difundida ridicularizando o caminho da realização espiritual, e por isso mesmo devotos santos sentem-se perturbados ao verem semelhante estorvo do progresso da sociedade humana. Ainda assim, o devoto do Senhor deve tolerar qualquer insulto pessoal, embora não possa tolerar ofensa contra o próprio Senhor ou contra o devoto puro do Senhor.

VERSO 3

न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैः तु मर्मगैः ।
यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसतां परुषेषवः ॥ ३ ॥

*na tathā tapyate viddhah
pumān bāṇais tu marma-gaiḥ
yathā tudanti marma-sthā
hy asatām paruseṣavah*

na—não; *tathā*—da mesma forma; *tapyate*—sofre dor; *viddhah*—transpassada; *pumān*—uma pessoa; *bāṇaiḥ*—por flechas; *tu*—porém; *marma-gaiḥ*—que vão ao coração; *yathā*—como; *tudanti*—perfuram; *marma-sthāḥ*—prendendo-se no coração; *hi*—de fato; *asatām*—de pessoas perversas; *paruṣa*—(palavras) ásperas; *iṣavah*—as flechas.

TRADUÇÃO

Flechas afiadas que transpassam o peito e atingem o coração não causam tanto sofrimento quanto as flechas de palavras ásperas e ultrajantes que se alojam dentro do coração quando ditas por homens incivilizados.

VERSO 4

कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्व ।
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥

kathayanti mahat punyam

itihāsam ihoddhava

tam aham varṇayisyāmi

nibodha su-samāhitah

kathayanti—contam; *mahat*—muito; *punyam*—piedosa; *itihāsam*—história; *iha*—a este respeito; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *tam*—essa; *aham*—Eu; *varṇayisyāmi*—descreverei; *nibodha*—ouve, por favor; *su-samāhitah*—com cuidadosa atenção.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, a este respeito conta-se uma história muito piedosa, e agora vou descrevê-la a ti. Por favor, ouve com cuidadosa atenção.

SIGNIFICADO

Agora o Senhor relatará a Uddhava uma narração histórica que ensina como se devem tolerar os insultos.

VERSO 5

केनचिद् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः ।
स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम् ॥ ५ ॥

kenacid bhikṣunā gītam

paribhūtena durjanaiḥ

smaratā dhṛti-yuktena

vipākam nija-karmanām

kenacid—por um certo; *bhikṣunā*—sannyāsī; *gītam*—cantada; *paribhūtena*—que foi insultado; *durjanaiḥ*—por pessoas ímpias; *smaratā*—lembrando; *dhṛti-yuktena*—fixando sua resolução; *vipākam*—as consequências; *nija-karmanām*—das próprias atividades passadas.

TRADUÇÃO

Certa vez um sannyāsī foi insultado de muitas maneiras por homens ímpios. Com determinação, todavia, ele lembrou-se de que estava sofrendo o fruto do próprio karma anterior. Vou narrar-te sua história e o que ele disse.

SIGNIFICADO

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura teceu o seguinte comentário. “Muitas vezes aqueles que abandonam o caminho materialista e devotam-se à renúncia sofrem as investidas de pessoas ímpias. Semelhante análise, contudo, é superficial, pois a punição é de fato o resultado acumulado de seu *karma* passado. Alguns renunciantes mostram falta de tolerância quando presenteados com os remanescentes de seus pecados anteriores e por isso são forçados a entrar de novo no caminho da vida irreligiosa. Śrī Caitanya Mahāprabhu, portanto, instrui que a pessoa deve tornar-se tão tolerante quanto uma árvore. Se o neófito no caminho do serviço devocional aos devotos puros do Senhor é atacado por pessoas invejosas, ele deve aceitar isso como consequência de suas atividades frutivas anteriores. Quem se torna inteligente e deseja evitar infelicidade futura deve rejeitar a ética do ‘olho por olho, dente por dente’. Se alguém se recusa a entrar em inimizade com homens invejosos, estes automaticamente o deixarão em paz.”

VERSOS 6

अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया ।

वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः ॥ ६ ॥

avantisu dvijah kaścida

āsīd ādhyatamah śriyā

vārtā-vṛttih kadaryas tu

kāmī lubdho 'ti-kopanaḥ

avantisu—no país de Avantī; *dvijah*—*brāhmaṇa*; *kaścit*—certo; *āsīd*—havia; *ādhyatamah*—riquíssimo; *śriyā*—com opulências; *vārtā*—por negócios; *vṛttih*—ganhando a vida; *kadaryah*—avarento; *tu*—mas; *kāmī*—luxurioso; *lubdhaḥ*—ganancioso; *ati-kopanaḥ*—muito irascível.

TRADUÇÃO

No país de Avantī vivia certa vez um *brāhmaṇa* riquíssimo, que era dotado de todas as opulências e trabalhava no comércio. Porém, era um homem avarento, luxurioso, ganancioso e muito irascível.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, o país de Avantī é o distrito de Malwa. Este *brāhmaṇa* era extremamente rico, fazendo negócios relacionados à agricultura, finanças, etc. Como o próprio Senhor descreverá a seguir, por ser avarento, ele sofreu angústia ao perder sua riqueza ganha a duras penas.

VERSOS 7

ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः ।

शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनर्चितः ॥ ७ ॥

jñātayo 'tithayas tasya

vān-mātreṇāpi nārcitāḥ

śūnyāvasatha ātmāpi

kāle kāmair anarcitāḥ

jñātayah—os parentes; *atithayah*—e hóspedes; *tasya*—dele; *vān-mātreṇa api*—mesmo por palavras; *nā arcitāḥ*—não eram respeitados; *śūnya-avasathe*—e seu lar destituído de religiosidade e gozo dos sentidos; *ātmā*—a si próprio; *api*—até mesmo; *kāle*—nas ocasiões adequadas; *kāmair*—com prazer dos sentidos; *anarcitāḥ*—não satisfeito.

TRADUÇÃO

Em seu lar destituído de religiosidade e gozo dos sentidos lícitos, os membros familiares e hóspedes nunca recebiam o devido respeito, nem sequer com palavras. Ele, nem nas ocasiões adequadas, concedia ao próprio corpo a satisfação suficiente.

VERSOS 8

दुःशीलस्य कदर्यस्य दुहन्ते पुत्रबान्धवाः ।

दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन् प्रियम् ॥ ८ ॥

duḥśīlasya kadaryasya

druhyante putra-bāndhavāḥ

dārā duhitaro bhṛiyā

viṣaṇṇā nācaran priyam

jñātayo—os parentes; *jñātayah*—levaram embora; *kiñcit*—algo; *kiñcit*—algo; *duḥśīlasya*—o Uddhava; *daivataḥ*—pela providência; *druhyante*—brahmanas; *brahmanas*—do preceito; *duhitaro*—filhas; *viṣaṇṇā*—e por alto.

duḥśīlasya—tendo um mau caráter; *kadaryasya*—ao avaro; *druhyante*—desenvolveram inimizade; *putra*—seus filhos; *bāndhāvāḥ*—e afins; *dārāḥ*—a esposa; *duhitarāḥ*—as filhas; *bhrtyāḥ*—os servos; *viṣaṇṇāḥ*—desgostosos; *na ācaran*—não agiam; *priyam*—com afeição.

TRADUÇÃO

Visto ser ele tão empedernido e avaro, seus filhos, parentes, esposa, filhos e servos começaram a sentir inimizade a ele. Desgostosos, eles jamais o tratavam com afeição.

VERSO 9

तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतसोमयलोकतः ।

धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः ॥ ९ ॥

tasyaivaṁ yakṣa-vittasya

cyutasyobhaya-lokataḥ

dharma-kāma-vihīnasya

cukrudhuḥ pañca-bhāgināḥ

tasya—com ele; *evam*—dessa forma; *yakṣa-vittasya*—que apenas guardava sua riqueza sem gastá-la, como os Yakṣas, que guardam o tesouro de Kuvera; *cyutasya*—que foi privado; *ubhaya*—de ambos; *lokataḥ*—mundos (esta vida e a próxima); *dharma*—religiosidade; *kāma*—e gozo dos sentidos; *vihīnasya*—carente; *cukrudhuḥ*—enfureceram-se; *pañca-bhāgināḥ*—os deuses dos cinco sacrifícios domésticos prescritos.

TRADUÇÃO

Dessa forma, as deidades que presidem os cinco sacrifícios da família enfureceram-se com o brāhmaṇa, que, tal qual um Yakṣa, costumava guardar sua riqueza de modo mesquinho, que não tinha nenhum bom destino nem neste mundo nem no próximo e que era desprovido por completo de religiosidade e gozo dos sentidos.

VERSO 10

तदवध्यानविस्तस्तपुष्यस्कन्धस्य भूरिद ।

अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिश्रमः ॥ १० ॥

tad-avadhyāna-visrasta-
punya-skandhasya bhūri-da-
artho 'py agacchan nidhanam
bahv-āyāsa-parīśramāḥ

tat—deles; *avadhyāna*—por causa de sua negligência; *visrasta*—esvaziada; *punya*—de piedade; *skandhasya*—cuja porção; *bhūri-da*—ó magnânimo Uddhava; *arthah*—a riqueza; *api*—mesmo; *agacchat nidhanam*—perdeu-se; *bahu*—muito; *āyāsa*—do esforço; *parīśramāḥ*—que consistia apenas em trabalho.

TRADUÇÃO

Ó magnânimo Uddhava, devido à sua negligência no serviço a esses semideuses, ele esgotou todo o seu crédito de piedade e riqueza. A acumulação de seus exaustivos e repetidos esforços perdeu-se totalmente.

SIGNIFICADO

O crédito de piedade do brāhmaṇa ficou como um galho murcho que não produz mais frutos nem flores. Śrīla Jīva Gosvāmī comenta que o brāhmaṇa tinha um vestígio de piedade dirigido ao Senhor Supremo e à esperança de lograr a liberação. Esta parte pura do galho de sua piedade permaneceu viçosa e acabou produzindo o fruto do conhecimento.

VERSO 11

ज्ञातयो जगृहुः किञ्चित् किञ्चिद् दस्यव उद्धव ।

दैवतः कालतः किञ्चिद् ब्रह्मबन्धोर्नृपार्थिवात् ॥ ११ ॥

jñātyo jagrhuḥ kiñcit

kiñcid dasyava uddhava

daivataḥ kālataḥ kiñcid

brahma-bandhor nṛ-pārthivāt

jñātayah—os parentes; *jagrhuḥ*—levaram embora; *kiñcit*—algo; *kiñcit*—algo; *dasyavaḥ*—ladrões; *uddhava*—ó Uddhava; *daivataḥ*—pela providência; *kālataḥ*—pelo tempo; *kiñcit*—algo; *brahma-bandhor*—do pretense brāhmaṇa; *nṛ*—por homens comuns; *pārthivāt*—e por altos funcionários do governo.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, uma parte da riqueza desse pretense brāhmaṇa foi tirada por seus parentes; outra parte por ladrões; outra, pelos caprichos da providência; outra, pelos efeitos do tempo; outra, por homens comuns; e outra, pelas autoridades do governo.

SIGNIFICADO

Parece que embora o dito brāhmaṇa estivesse determinado a não gastar o dinheiro, sua esposa e outros parentes conseguiram extorquir uma parte. Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, providência aqui se refere a incêndios na casa e outras espécies de infortúnio ocasional. Efeitos do tempo refere-se neste contexto à destruição de safras agrícolas através das irregularidades sazonais e outros incidentes semelhantes. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ressalta que a pessoa não deve apenas se proclamar um brāhmaṇa, deve, antes, compreender de fato sua identidade original como servo do Senhor. Quem se declara brāhmaṇa, mas mantém uma mentalidade materialista, não é um verdadeiro brāhmaṇa, mas antes um brahma-bandhu, ou pretense brāhmaṇa. Os humildes devotos do Senhor Viṣṇu, seguindo as indicações das escrituras védicas, referem-se a si mesmos como desafortunados e incapazes de compreender o reino de Deus; eles não proclamam com orgulho serem brāhmaṇas. Aqueles que são sábios, contudo, entendem que tais devotos humildes são de fato brāhmaṇas cujos corações se purificam através do modo da bondade pura.

VERSOS 12

स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः ।

उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम् ॥ १२ ॥

sa evaṁ draviṇe naṣṭe

dharma-kāma-vivarjitaḥ

upekṣitaś ca sva-janaiś

cintām āpa duratyayām

sah—ele; evaṁ—assim; draviṇe—quando sua propriedade; naṣṭe—se perdeu; dharma—religiosidade; kāma—e gozo dos sentidos; vivarjitaḥ—desprovido de; upekṣitaḥ—negligenciado; ca—e; sva-janaiḥ—

pelos membros de sua família; cintām—ansiedade; āpa—ele obteve; duratyayām—intransponível.

TRADUÇÃO

Enfim, ao perder todos os seus bens, esse brāhmaṇa, que nunca se ocupara em religiosidade nem em gozo dos sentidos, foi ignorado pelos membros de sua família. Ele, então, começou a sentir insuportável ansiedade.

VERSOS 13

तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः ।

खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत् ॥ १३ ॥

tasyaivaṁ dhyāyato dīrgham

naṣṭa-rāyas tapasvinah

khidyato bāṣpa-kaṇṭhasya

nirvedaḥ su-mahān abhūt

tasya—dele; evaṁ—assim; dhyāyataḥ—pensando; dīrgham—por muito tempo; naṣṭa-rāyah—sua riqueza perdida; tapasvinah—experimentando agonia; khidyataḥ—lamentando; bāṣpa-kaṇṭhasya—sua voz embargada devido ao pranto; nirvedaḥ—um sentimento de renúncia; su-mahān—muito grande; abhūt—surgiu.

TRADUÇÃO

Tendo perdido toda a riqueza, ele sentiu imensa dor e lamentação. Sua voz ficou embargada devido ao pranto, e ele meditou longo tempo sobre sua sorte. Então, apoderou-se dele um forte sentimento de renúncia.

SIGNIFICADO

O brāhmaṇa fora antes treinado na vida piedosa, mas seu comportamento ofensivo encobriria sua bondade passada. Por fim, sua pureza anterior tornou a despertar dentro dele.

VERSOS 14

स चाहेदमहो कष्टं वृथान्मा मेऽनुतापितः ।

न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः ॥ १४ ॥

sa cāhedam aho kaṣṭam
vrthātmā me 'nutāpitaḥ
na dharmāya na kāmāya
yasyārthāyāsa idṛśaḥ

obsaḥ—ele; ca—e; āha—falou; idam—isto; aho—ai de mim!; kaṣṭam—o doloroso infortúnio; vrthā—em vão; ātmā—o eu; me—meu; anutāpitaḥ—afligido; na—não; dharmāya—para religiosidade; na—nem; kāmāya—para o gozo dos sentidos; yasya—cujo; artha—para a riqueza; āyāsaḥ—labor; idṛśaḥ—tal como este.

TRADUÇÃO

O brāhmaṇa falou o seguinte: Oh! que grande infortúnio! Apenas infligi a mim mesmo suplicio vão, lutando tanto para conseguir dinheiro que não se destinava à religiosidade nem ao prazer material.

VERSO 15

प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन ।
इह चात्मोपतापय मृतस्य नरकाय च ॥ १५ ॥

prāyeṇārthāḥ kadaryāṇām
na sukhāya kadācana
iha cātmopatāpāya

mṛtasya narakāya ca

prāyeṇa—em geral; arthāḥ—itens de riqueza; kadaryāṇām—daqueles que são avaros; na—não; sukhāya—levam à felicidade; kadācana—em tempo algum; iha—nesta vida; ca—e; ātma—de si próprio; upatāpāya—resultam em tormento; mṛtasya—e dele quando morreu; narakāya—em alcançar o inferno; ca—e.

TRADUÇÃO

Em geral, a riqueza dos avaros jamais lhes permite desfrutar alguma felicidade. Nesta vida ela inflige-lhes o próprio tormento, e quando morrem ela os envia para o inferno.

SIGNIFICADO

Um avaro tem medo de gastar seu dinheiro mesmo em deveres religiosos e sociais obrigatórios. Ofendendo a Deus e as pessoas em geral, ele vai para o inferno.

VERSO 16

यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः ।
लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम् ॥ १६ ॥

yaśo yaśasvinām śuddham
ślāghyā ye guṇinām guṇāḥ
lobhaḥ sv-alpo 'pi tāt hanti
śvitro rūpam ivepsitam

yaśaḥ—a fama; yaśasvinām—daqueles que são famosos; śuddham—pura; ślāghyāḥ—dignas de louvor; ye—que; guṇinām—daqueles dotados de boas qualidades; guṇāḥ—as qualidades; lobhaḥ—a cobiça; su-alpaḥ—um pouco; api—mesmo; tāt—esses; hanti—destrói; śvitrah—lepra branca; rūpam—beleza física; iva—assim como; ipsisam—encantadora.

TRADUÇÃO

Qualquer fama pura de alguém famoso e quaisquer qualidades dignas de louvor encontradas em homens virtuosos são destruídas até mesmo por uma quantidade mínima de cobiça, assim como a atraente beleza física da pessoa é arruinada por um vestígio de lepra branca.

VERSO 17

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये ।
नाशेषभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥ १७ ॥

arthasya sādhanē siddhe
utkarṣe rakṣaṇe vyaye
nāśopabhoga āyāsaś
trāsaś cintā bhramo nṛṇām

arthasya—da riqueza; sādhanē—na obtenção; siddhe—na realização; utkarṣe—na elevação; rakṣaṇe—na preservação; vyaye—na despesa; nāśopabhoga—na destruição e gozo; āyāsaś—o esforço; trāsaś—o medo; cintā—o pensamento; bhramo—o erro; nṛṇām—dos homens.

arthasya—da riqueza; *sādhane*—em ganhar; *siddhe*—em alcançar; *utkarṣe*—em aumentar; *rakṣane*—em proteger; *vyaye*—em gastar; *nāśa*—na perda; *upabhoge*—e no desfrute; *āyāsaḥ*—labor; *trāsaḥ*—medo; *cintā*—ansiedade; *bhramah*—confusão; *nṛṇām*—para os homens.

TRADUÇÃO

Para ganhar, conseguir, aumentar, proteger, gastar, perder e desfrutar a riqueza, todos os homens experimentam grande labor, medo, ansiedade e ilusão.

VERSOS 18 – 19

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः ।

भेदो वैरमविश्वासः संस्पृधा व्यसनानि च ॥ १८ ॥

एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।

तस्मादनर्थमर्थारूपं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥ १९ ॥

steyam himsānṛtaṁ dambhaḥ

kāmaḥ krodhaḥ smayo madaḥ

bhedo vairam aviśvāsaḥ

saṁspardhā vyasanāni ca

ete pañcadaśānarthā

hy artha-mūlā matā nṛṇām

tasmād anartham arthākhyam

śreyo-'rthī dūratas tyajet

steyam—roubo; *himsā*—violência; *anṛtam*—mentira; *dambhaḥ*—duplicidade; *kāmaḥ*—luxúria; *krodhaḥ*—ira; *smayaḥ*—perplexidade; *madaḥ*—orgulho; *bhedah*—discórdia; *vairam*—inimizade; *aviśvāsaḥ*—falta de fé; *saṁspardhā*—rivalidade; *vyasanāni*—os perigos (que vêm de mulheres, jogatina e intoxicação); *ca*—e; *ete*—essas; *pañcadaśa*—quinze; *anarthāḥ*—coisas indesejáveis; *hi*—de fato; *artha-mūlāḥ*—baseadas na riqueza; *matāḥ*—são conhecidas; *nṛṇām*—pelos homens; *tasmāt*—portanto; *anartham*—aquilo que é indesejável; *artha-ākhyam*—a riqueza, de que se fala como desejável; *śreyah-arthī*—aquele que deseja o benefício último da vida; *dūrataḥ*—a uma grande distância; *tyajet*—deve deixar.

TRADUÇÃO

Roubo, violência, mentira, duplicidade, luxúria, ira, perplexidade, orgulho, desavença, inimizade, infidelidade, inveja e os perigos causados por mulheres, jogatina e intoxicação são as quinze qualidades indesejáveis que contaminam os homens devido à cobiça de riqueza. Embora essas qualidades sejam indesejáveis, os homens erroneamente lhes atribuem valor. Quem deseja alcançar o verdadeiro benefício da vida deve, portanto, permanecer afastado da indesejável riqueza material.

SIGNIFICADO

As palavras *anartham arthākyam*, ou “riqueza indesejável”, indicam a riqueza que não pode ser empregada eficientemente no serviço amoroso do Senhor. Semelhante dinheiro ou propriedade supérfluo sem dúvida contaminará um homem com todas as qualidades acima citadas e portanto devem ser abandonados.

VERSO 20

मिथ्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ।

एकास्मिन्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥ २० ॥

bhidyante bhrātaro dārāḥ

pitarah suhrdah tathā

ekāsnigdhāḥ kākininā

sadyah sarve 'rayah kṛtāḥ

bhidyante—eles rompem; *bhrātaraḥ*—os irmãos; *dārāḥ*—esposa; *pitarah*—pais; *suhṛdah*—amigos; *tathā*—e; *eka*—como se fossem um; *āsnigdhāḥ*—muito queridos; *kākininā*—por uma pequena moeda; *sadyah*—de imediato; *sarve*—todos eles; *arayah*—inimigos; *kṛtāḥ*—feitos.

TRADUÇÃO

Mesmo irmãos, esposa, pais e amigos de um homem unidos com ele por amor de imediato romperão seus relacionamentos afetuosos e se tornarão inimigos por causa de uma única moeda.

VERSÃO 21

अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः ।
त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् ॥ २१ ॥

*arthenālpīyasā hy ete
saṁrabdhā dīpta-manyavaḥ
tyajanty āśu sprdho ghnanti
sahasotsrjya sauhṛdam*

arthena—pela riqueza; *alpīyasā*—insignificante; *hi*—mesmo; *ete*—eles; *saṁrabdhāḥ*—agitados; *dīpta*—inflamadas; *manyavaḥ*—sua ira; *tyajanti*—eles abandonam; *āśu*—bem depressa; *sprdhah*—tornando-se briguentos; *ghnanti*—destroem; *sahasā*—logo; *utsrjya*—rejeitando; *sauhṛdam*—benevolência.

TRADUÇÃO

Até mesmo por uma pequena quantia de dinheiro esses parentes e amigos ficam muito agitados e sua ira se inflama. Agindo como rivais, eles rapidamente abandonam todos os sentimentos de benevolência e num momento rejeitarão a pessoa, chegando a ponto de cometer homicídio.

VERSÃO 22

लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्य मानुष्यं तद् द्विजाग्र्यताम् ।
तदनादृत्य ये स्वार्थं घ्नन्ति यात्रत्यशुभां गतिम् ॥ २२ ॥

*labdhvā janmāmarā-prārthyam
mānuṣyam tad dvijāgryatām
tad anādrīya ye svārtham
ghnanti yānti aśubhām gatim*

labdhvā—tendo atingido; *janma*—o nascimento; *amara*—pelos semideuses; *prārthyam*—orado; *mānuṣyam*—humano; *tad*—e neste; *dvija-āgryatām*—a condição de se tornar o melhor dos duas vezes nascidos; *tad*—isto; *anādrīya*—não apreciando; *ye*—aqueles que; *svartham*—seu próprio interesse máximo; *ghnanti*—destroem; *yānti*—vão; *aśubhām*—para um inauspicioso; *gatim*—destino.

TRADUÇÃO

Aqueles que alcançam a vida humana, pela qual oram até os semideuses, e nesse nascimento humano se situam como brāhmaṇas de primeira classe, são extremamente afortunados. Se eles, contudo, menosprezam esta importante oportunidade, estão com certeza matando seu próprio interesse e assim atingem um fim muito lamentável.

SIGNIFICADO

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tece o seguinte comentário. “Nascer como ser humano é melhor do que nascer como semideus, fantasma, espírito, animal, árvore, pedra sem vida e assim por diante, porque os semideuses simplesmente desfrutam prazeres celestiais, e em outras formas de vida há excessivo sofrimento. É só na vida humana que se leva em profunda consideração o benefício último da vida. Nascer como ser humano é, portanto, mais desejável até do que nascer como semideus.” Dentro da vida humana, a posição de um brāhmaṇa de alta classe é decerto a mais desejável. Se o brāhmaṇa, todavia, abandona o serviço devocional ao Senhor e trabalha duro como um *sūdra* apenas pelo prestígio de sua comunidade, ele com certeza está na plataforma de gozo dos sentidos materiais. A qualificação especial dos brāhmaṇas é o conhecimento espiritual através do qual reconhecem que cada entidade viva é um servo eterno do Senhor. O brāhmaṇa, livre de falso ego, sente-se assim inferior a uma folha de grama e com muita tolerância oferece respeito a todas as entidades vivas. Todos os seres humanos, e sobretudo os brāhmaṇas, devem esquivar-se de ser os matadores de seu próprio interesse e jamais devem negligenciar a consciência de Kṛṣṇa, o serviço amoroso ao Senhor. Tal negligência prepara o terreno para futuro sofrimento.

VERSÃO 23

स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् ।
द्रविणे कोऽनुषज्जेत मत्तोऽनर्थस्य धामनि ॥ २३ ॥

*svargāpavargayor dvāraṁ
prāpya lokam imam pumān
draviṇe ko 'nuṣajjeta
martyo 'narthasya dhāmani*

Pessoas de discórdia que alcançam seu dinheiro, juventude e força por meio de meios materiais, dissipam-se facilmente no mundo material. Agora que sou um velho, que posso

svarga—do céu; *apavargayoh*—e liberação; *dvāram*—o portão; *prāpya*—alcançando; *lokam*—a vida humana; *imam*—esta; *pumān*—uma pessoa; *dravine*—à propriedade; *kaḥ*—quem; *anuṣajjeta*—ficará apegado; *martyaḥ*—propenso a morrer; *anarthasya*—de inutilidade; *dhāmani*—no reino.

TRADUÇÃO

Que ser humano mortal, tendo alcançado esta vida humana, que é o próprio portão para o céu e para a liberação, ficaria voluntariamente apegado a essa morada de inutilidade, a propriedade material?

SIGNIFICADO

Aquilo que alguém pretende usar para o gozo pessoal dos sentidos chama-se propriedade material, ao passo que a parafernália a ser usada no serviço amoroso do Senhor é tida como espiritual. Deve-se abandonar toda a propriedade material utilizando-a sem reservas no serviço devocional do Senhor. Quem possui uma mansão luxuosa deve instalar a Deidade do Senhor e manter programas regulares para propagar a consciência de Kṛṣṇa. Do mesmo modo, deve-se usar a riqueza para construir templos do Senhor e publicar livros que expliquem de maneira científica a Personalidade de Deus. Quem renuncia cegamente à propriedade material sem utilizá-la no serviço do Senhor não compreende que tudo pertence à Personalidade de Deus. Semelhante renúncia cega baseia-se na idéia material de que “esta propriedade poderia me pertencer, mas não a quero”. Tudo, de fato, pertence a Deus; sabendo disso a pessoa não tenta desfrutar nem rejeitar as coisas deste mundo, mas emprega-as pacificamente no serviço do Senhor.

VERSO 24

देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन् वन्धून् भागिनः ।
असंविभज्य चात्मानं यक्षत्रितः पतत्यधः ॥ २४ ॥

devarṣi-pitr-bhūtāni

jñātīn bandhūn ca bhāginah

asamvibhajya cātmanam

yakṣa-vittah pataty adhah

deva—os semideuses; *ṛṣi*—os sábios; *pitṛ*—os antepassados falecidos; *bhūtāni*—e as entidades vivas em geral; *jñātīn*—seus parentes imediatos; *bandhūn*—família ampliada; *ca*—e; *bhāginah*—aos sócios; *asamvibhajya*—não distribuindo; *ca*—e; *cātmanam*—a si próprio; *yakṣa-vittah*—cuja riqueza é apenas como a dum Yakṣa; *patati*—ele cai; *adhah*—para baixo.

TRADUÇÃO

Aquele que deixa de distribuir sua riqueza entre as pessoas adequadas — os semideuses, os sábios, os antepassados e as entidades vivas comuns, bem como os parentes imediatos, os afins e si mesmo — está mantendo a riqueza apenas como um Yakṣa e cairá.

SIGNIFICADO

Quem não partilha sua riqueza com as pessoas autorizadas supracitadas, nem desfruta a riqueza consigo mesmo, na certa sofrerá ilimitados problemas na vida.

VERSO 25

व्यर्थयार्थेहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलम् ।

कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं नु साधये ॥ २५ ॥

vyarthayārthehayā vittam

pramattasya vayo balam

kuśalā yena sidhyanti

jaraṭhaḥ kiṁ nu sādhye

vyarthayā—inútil; *artha*—pela riqueza; *ihayā*—pelo esforço; *vittam*—dinheiro; *pramattasya*—do enlouquecido; *vayaḥ*—juventude; *balam*—força; *kuśalāḥ*—aqueles que têm discriminação; *yena*—por meio do qual; *sidhyanti*—tornam-se perfeitos; *jaraṭhaḥ*—um velho; *kim*—que; *nu*—de fato; *sādhye*—posso eu obter?

TRADUÇÃO

Pessoas de discernimento são capazes de utilizar seu dinheiro, juventude e força para lograr a perfeição. Eu, porém, dissipei-os febrilmente no inútil esforço para obter mais riqueza. Agora que sou um velho, que posso conseguir?

VERSO 26

कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थेहयासकृत् ।
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥२६॥

kasmāt saṅkliśyate vidvān

vyarthayārthehayāsakṛt

kasyacin māyayā nūnam

loko 'yam su-vimohitaḥ

kasmāt—por que; *saṅkliśyate*—sofre; *vidvān*—aquele que é sábio; *vyarthayā*—vã; *artha-ihayā*—na busca de riqueza; *asakṛt*—constantemente; *kasyacit*—de alguém; *māyayā*—pela potência ilusória; *nūnam*—decerto; *lokaḥ*—o mundo; *ayam*—este; *su-vimohitaḥ*—muito confuso.

TRADUÇÃO

Por que deve um homem inteligente sofrer por seus vãos e constantes esforços de obter riqueza? De fato, o mundo inteiro está muito confundido pela potência ilusória de alguém.

VERSO 27

किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत ।
मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥२७॥

kim dhanair dhanā-dair vā kim

kāmair vā kāmā-dair uta

mṛtyunā grāsyamānasya

karmabhir vota janma-daiḥ

kim—de que servem; *dhanaiḥ*—as diferentes espécies de riqueza; *dhanā-daiḥ*—os que dão riqueza; *vā*—ou; *kim*—de que servem; *kāmair*—os objetos do gozo dos sentidos; *vā*—ou; *kāmā-daiḥ*—aqueles que dão tal gozo dos sentidos; *uta*—ou; *mṛtyunā*—pela morte; *grāsyamānasya*—por alguém que está sendo apanhado; *karmabhiḥ*—pelas atividades fruitivas; *vā uta*—ou então; *janma-daiḥ*—que lhe dão seu próximo nascimento.

TRADUÇÃO

Para quem está nas garras da morte, de que adiantam a riqueza ou aqueles que a oferecem, o gozo dos sentidos ou os que o oferecem, ou, ainda, qualquer espécie de atividade fruitiva, que apenas faz com que voltemos a nascer no mundo material?

VERSO 28

नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः ।

येन नीतो दशमेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः ॥२८॥

nūnam me bhagavāns tuṣṭaḥ
sarva-deva-mayo hariḥ
yena nīto daśām etām
nirvedaś cātmanah plavaḥ
nūnam—com certeza; *me*—comigo; *bhagavān*—a Suprema Personalidade de Deus; *tuṣṭaḥ*—está satisfeito; *sarva-deva-mayaḥ*—que contém todos os semideuses; *hariḥ*—o Senhor Viṣṇu; *yena*—pelo qual; *nītaḥ*—fui trazido; *daśām*—à condição; *etām*—esta; *nirvedaḥ*—desapego; *ca*—e; *ātmanah*—do eu; *plavaḥ*—o barco (para me transportar além do oceano do sofrimento material).

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Hari, que inclui em Si mesmo todos os semideuses, deve estar satisfeito comigo. De fato, Ele me trouxe a esta condição de sofrimento e me forçou a experimentar o desapego, que é o barco para me transportar além deste oceano da vida material.

SIGNIFICADO

O brāhmaṇa pôde entender que os semideuses, que concedem diferentes espécies de gozo dos sentidos como resultado das atividades fruitivas do indivíduo, não podem outorgar o benefício máximo da vida. Ao perder toda a sua propriedade, o brāhmaṇa pôde compreender que a Suprema Personalidade de Deus, que inclui em Si todos os semideuses, havia lhe dado a perfeição mais elevada, não por conceder o gozo dos sentidos, mas por salvá-lo do oceano de desfrute material. Privado desse modo da oportunidade de cultivar

religiosidade, riqueza, gozo dos sentidos e liberação, o *brāhmaṇa* tornou-se desapegado, e em seu coração despertou o conhecimento transcendental.

VERSO 29

सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः ।
अप्रमत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि ॥ २९ ॥

|| 29 || *so 'ham kālāvaśeṣeṇa śoṣayiṣye 'ṅgam ātmanah apramatto 'khila-svārthe yadi syāt siddha ātmani*
saḥ aham—eu; *kāla-avaśeṣeṇa*—com qualquer tempo que reste; *śoṣayiṣye*—reduzirei ao mínimo; *aṅgam*—este corpo; *ātmanah*—meu; *apramattaḥ*—não confundido; *akhila*—inteiro; *sva-arthe*—no verdadeiro interesse próprio; *yadi*—se; *syāt*—restar algum (tempo); *siddhaḥ*—satisfeito; *ātmani*—dentro de mim mesmo.

TRADUÇÃO

Caso ainda reste algum tempo em minha vida, executarei austeridades e forcerei meu corpo a subsistir com o mínimo necessário. Sem mais confusão buscarei aquilo que constitui todo o meu interesse próprio na vida e permanecerei satisfeito dentro do eu.

VERSO 30

तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः ।
मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् ॥ ३० ॥

tatra mām anumoderan devās tri-bhuvaneśvarāḥ muhūrtena brahma-lokaṁ khaṭvāṅgaḥ samasādhayat
tatra—a este respeito; *mām*—comigo; *anumoderan*—que eles bondosamente fiquem satisfeitos; *devāḥ*—os semideuses; *tri-bhuvana*—dos três mundos; *īśvarāḥ*—os controladores; *muhūrtena*—num único

momento; *brahma-lokaṁ*—o mundo espiritual; *khaṭvāṅgaḥ*—o rei Khatvāṅga; *samasādhayat*—alcançou.

TRADUÇÃO

Então, que os semideuses dirigentes dos três mundos bondosamente concedam-me sua misericórdia. De fato, Mahārāja Khatvāṅga foi capaz de alcançar num único momento o mundo espiritual.

SIGNIFICADO

O *brāhmaṇa* de Avantī pensou que embora fosse velho e pudesse morrer a qualquer momento ele poderia seguir o exemplo de Mahārāja Khatvāṅga, que alcançou a misericórdia do Senhor num só momento. Mahārāja Khatvāṅga, como se descreve no Segundo Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam*, lutou heroicamente em prol dos semideuses, e eles ofereceram ao rei qualquer bênção que ele desejasse. Khatvāṅga Mahārāja desejou conhecer o que lhe aguardava o resto de sua vida, que infelizmente era só um momento. O rei, portanto, rendeu-se de imediato ao Senhor Kṛṣṇa e alcançou o mundo espiritual. O *brāhmaṇa* de Avantī desejou seguir esse exemplo; com as bênçãos dos semideuses, que são todos devotos do Senhor, ele esperava tornar-se cem por cento consciente de Kṛṣṇa antes de abandonar o corpo.

VERSO 31

श्रीभगवानुवाच

इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः ।
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः ॥ ३१ ॥

śrī-bhagavān uvāca
ity abhipretya manasā hy āvantyo dvija-sattamaḥ un mucya hrdaya-granthīn śānto bhikṣur abhūn munih
śrī-bhagavān uvāca—o Senhor Supremo disse; *iti*—assim; *abhipretya*—concluindo; *manasā*—dentro de sua mente; *hi*—de fato; *āvantyaḥ*—do distrito de Avantī; *dvija-sat-tamaḥ*—agora o *brāhmaṇa* mais piedoso; *un mucya*—desatando; *hrdaya*—em seu coração;

granthīn—os nós (do desejo); *sāntaḥ*—pacífico; *bhikṣuḥ*—um *sannyāsī* mendicante; *abhūt*—tornou-se; *munih*—silencioso.

TRADUÇÃO

O Senhor Śrī Kṛṣṇa continuou: Com sua mente fixa nessa determinação, aquele excelentíssimo brāhmaṇa de Avantī foi capaz de desatar os nós do desejo dentro de seu coração. Ele, então, adotou o papel de um pacífico e silencioso *sannyāsī* mendicante.

VERSO 32

स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः ।

भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत् ॥३२॥

sa cacāra mahīm etām

saṁyatatmendriyānilaḥ

bhikṣārtham nagara-grāmān

asaṅgo 'lakṣito 'viśat

saḥ—ele; *cacāra*—divagava; *mahīm*—pela terra; *etām*—esta; *saṁyata*—controlada; *ātma*—sua consciência; *indriya*—sentidos; *anilaḥ*—e ar vital; *bhikṣā-artham*—com o propósito de receber caridade; *nagara*—nas cidades; *grāmān*—e aldeias; *asaṅgaḥ*—sem nenhuma associação; *alakṣitaḥ*—sem se fazer preeminente, portanto irreconhecido; *aviśat*—entrava.

TRADUÇÃO

Ele divagava pela terra, mantendo sob controle sua inteligência, sentidos e ar vital. Para solicitar caridade ele viajava sozinho por várias cidades e aldeias. Ele não proclamava sua avançada posição espiritual e por isso não era reconhecido pelos outros.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura, a aceitação da ordem de *tridaṇḍi-sannyāsa* é a principal indicação de que a pessoa de fato se refugiou na Suprema Personalidade de Deus. As três varas do *daṇḍa*, ou cajado, do *sannyāsī* vaiṣṇava indicam o controle do corpo, da mente e das palavras mediante o processo de empregá-los apenas no serviço amoroso do Senhor. Este procedimento ajuda a

pessoa a tornar-se mais tolerante do que uma árvore, conforme o próprio Śrī Caitanya Mahāprabhu recomendou. Através do estrito controle do corpo, mente e fala, fortifica-se a qualidade de tolerância, e assim manifestam-se outras qualidades tais como perdão, não desperdício de tempo, desapego do gozo dos sentidos, ausência de orgulho falso nas atividades e não anseio de liberação. Dessa maneira, a alma condicionada abandona a mentalidade própria dos materialistas, que estabelecem pretensas relações afetuosas de lisonja mútua e exploram uns aos outros em troca de gozo dos sentidos. Quem adota o estrito caminho da consciência de Kṛṣṇa, seguindo os passos das grandes almas, pode alcançar o refúgio do Senhor.

VERSO 33

तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसज्जनाः ।

दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥३३॥

taṁ vai pravayasam bhikṣum

avadhūtam asaj-janāḥ

drṣṭvā paryabhavan bhadra

bahvībhiḥ paribhūtibhiḥ

taṁ—a ele; *vai*—de fato; *pravayasam*—velho; *bhikṣum*—o mendigo; *avadhūtam*—sujo; *asaj*—de baixa classe; *janāḥ*—pessoas; *drṣṭvā*—vendo; *paryabhavan*—desonravam; *bhadra*—ó bondoso Uddhava; *bahvībhiḥ*—com muitos; *paribhūtibhiḥ*—insultos.

TRADUÇÃO

Ó bondoso Uddhava, vendo-o como um mendigo velho e sujo, pessoas rudes o desonravam com muitos insultos.

VERSO 34

केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम् ।

पीठं चैकेऽक्षसूत्रं च कन्यां चीराणि केचन ।

प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः ॥३४॥

kecit tri-venum jagrhur

eke pātram kamandalum

*pīṭham caike 'kṣa-sūtram ca
kanthām cīrāṇi kecana
pradāya ca punaḥ tāni
darśitāny ādadur muneḥ*

kecit—algumas delas; *tri-veṇum*—seu cajado triplo de *sannyāsi*; *jagrūh*—tomavam; *eke*—algumas; *pātram*—seu pote para coletar esmolas; *kamaṇḍalum*—cântaro; *pīṭham*—assento; *ca*—e; *eke*—algumas; *akṣa-sūtram*—contas de oração; *ca*—e; *kanthām*—trapos; *cīrāṇi*—rasgados; *kecana*—algumas delas; *pradāya*—oferecendo de volta; *ca*—e; *punaḥ*—de novo; *tāni*—eles; *darśitāni*—que estavam sendo mostrados; *ādaduḥ*—tomavam; *muneḥ*—do sábio.

TRADUÇÃO

Algumas dessas pessoas tomavam seu cajado de *sannyāsi*; e outras, o cântaro que ele usava para coletar esmolas. Algumas levavam seu assento de pele de veado; outras, suas contas de oração; e outras roubavam sua roupa esfarrapada. Mostrando-lhe esses objetos, fingiam devolvê-los, mas tornavam a escondê-los.

VERSO 35

अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्ते ।
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः शीवन्त्यस्य च मूर्धनि ॥३५॥

*annam ca bhaikṣya-sampannam
bhuñjānasya sarit-taṭe
mūtrayanti ca pāpiṣṭhāḥ
śhīvanty asya ca mūrdhani*

annam—comida; *ca*—e; *bhaikṣya*—através da mendicância; *sampannam*—adquirida; *bhuñjānasya*—dele que estava para comer; *sarit*—de um rio; *taṭe*—na margem; *mūtrayanti*—eles urinam sobre; *ca*—e; *pāpiṣṭhāḥ*—pessoas muito pecadoras; *śhīvanty*—cospem; *asya*—dele; *ca*—e; *mūrdhani*—na cabeça.

TRADUÇÃO

Quando se sentava à beira do rio pronto para comer o alimento que coletara mendigando, semelhantes patifes pecadores vinham e urinavam na comida, e ousavam cuspir em sua cabeça.

VERSO 36

यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत् ।
तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः ।
बध्नन्ति रज्ज्वातं केचिद् बध्यतां बध्यतामिति ॥३६॥

*yata-vācam vācayanti
tādayanti na vakti cet
tarjayanty apare vāgbhiḥ
steno 'yam iti vādinah
badhnanti rajjvā tam kecid
badhyatām badhyatām iti*

yata-vācam—que tinha feito voto de silêncio; *vācayanti*—tentam fazer falar; *tādayanti*—batem; *na vakti*—ele não fala; *cet*—se; *tarjayanti*—eles adulam; *apare*—outros; *vāgbhiḥ*—com suas palavras; *stenaḥ*—ladrão; *ayam*—esta pessoa; *iti*—assim; *vādinah*—dizendo; *badhnanti*—amarram; *rajjvā*—com corda; *tam*—a ele; *kecit*—alguns; *badhyatām badhyatām*—“amarrai-o, amarrai-o!”; *iti*—assim dizendo.

TRADUÇÃO

Embora tivesse feito um voto de silêncio, eles tentavam fazê-lo falar, e se ele não falasse, batiam nele com varas. Outros o castigavam, dizendo: “Este homem é apenas um ladrão”. E outros o prendiam com cordas, gritando: “Amarrai-o, amarrai-o!”

VERSO 37

क्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः शठः ।
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत् खजनोज्झितः ॥३७॥

*kṣipanty eke 'vajānanta
eṣa dharma-dhvajaḥ śaṭhaḥ
kṣīṇa-vitta imāṃ vṛttim
agrahīt sva-janojjhitaḥ*

kṣipanti—criticam; *eke*—alguns; *avajānantaḥ*—cometendo insultos; *eṣaḥ*—esta pessoa; *dharma-dhvajaḥ*—um hipócrita religioso; *śaṭhaḥ*—um enganador; *kṣīṇa-vittah*—tendo perdido sua riqueza;

imām—esta; *vṛttim*—ocupação; *agrahit*—aceitou; *sva-jana*—por sua família; *ujjhitah*—expulso.

TRADUÇÃO

Eles o criticavam e insultavam, dizendo: “Este homem é apenas um hipócrita e enganador. Ele faz da religião um negócio apenas porque perdeu toda a riqueza e sua família o mandou embora”.

VERSOS 38 – 39

अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव ।
मौनेन साधयत्यर्थं बकवद् दृढनिश्चयः ॥३८॥
इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च ।
तं बबन्धुर्निरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम् ॥३९॥

aho eṣa mahā-sāro
dhṛtimān giri-rāḍ iva
maunena sādhayaty artham
baka-vad dṛḍha-niścayaḥ

ity eke vihasanty enam
eke durvātayanti ca
taṁ babandhur nirurudhur
yathā krīḍanakam dvijam

aho—vede só; *eṣaḥ*—esta pessoa; *mahā-sārah*—muito poderosa; *dhṛtimān*—firme; *giri-rāt*—as montanhas Himalaias; *iva*—exatamente como; *maunena*—com seu voto de silêncio; *sādhayati*—está lutando; *artham*—por sua meta; *baka-vat*—tal qual um pato; *dṛḍha*—firme; *niścayaḥ*—sua determinação; *iti*—assim falando; *eke*—alguns; *vihasanti*—ridicularizam; *enam*—a ele; *eke*—alguns; *durvātayanti*—soltam gases; *ca*—e; *taṁ*—a ele; *babandhuḥ*—acorrentavam; *nirurudhuḥ*—mantinham cativo; *yathā*—como; *krīḍanakam*—um animal de estimação; *dvijam*—aquele *brāhmaṇa*.

TRADUÇÃO

Alguns o ridicularizavam, dizendo: “Vede só este poderosíssimo sábio! Ele é tão firme quanto as montanhas Himalaias. Mediante

a prática do silêncio ele luta por sua meta com grande determinação, tal qual um pato”. Outros soltavam gases sobre ele, ainda outros às vezes acorrentavam este *brāhmaṇa* duas vezes nascido e o mantinham cativo como um animal de estimação.

VERSO 40

एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् ।
भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत ॥४०॥

evam sa bhautikam duḥkham
daivikam daihikam ca yat
bhoktavyam ātmano diṣṭam
prāptam prāptam abudhyata

evam—assim; *saḥ*—ele; *bhautikam*—devido a outras entidades vivas; *duḥkham*—sofrimento; *daivikam*—devido a poderes superiores; *daihikam*—devido ao próprio corpo; *ca*—e; *yat*—qualquer coisa; *bhoktavyam*—destinada a ser sofrida; *ātmanah*—sua própria; *diṣṭam*—outorgado pelo destino; *prāptam prāptam*—tudo o que era recebido; *abudhyata*—ele compreendeu.

TRADUÇÃO

O *brāhmaṇa* compreendeu que todo o seu sofrimento — provocado por outros seres vivos, por forças superiores da natureza e pelo próprio corpo — era inevitável, pois fora-lhe outorgado pela providência.

SIGNIFICADO

Muitas pessoas cruéis atormentavam o *brāhmaṇa*, e seu próprio corpo lhe causava sofrimento sob a forma de febre, fome, sede, fadiga, etc. As forças superiores da natureza são aquelas que provocam demasiado calor, frio, vento e chuva. O *brāhmaṇa* realizou que seu sofrimento devia-se à falsa identificação com o corpo material, e não à interação do corpo com fenômenos externos. Em vez de tentar ajustar sua situação externa, ele tentava ajustar sua consciência de Kṛṣṇa e assim realizar sua verdadeira identidade como alma espiritual eterna.

VERSO 41

परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः ।

पातयद्भिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्त्विकीम् ॥४१॥

paribhūta imāṁ gāthām

agāyata narādhamaiḥ

pātayadbhiḥ sva-dharma-stho

dhṛtim āsthāya sāttvikīm

paribhūtaḥ—insultado; *imām*—esta; *gāthām*—canção; *agāyata*—ele cantou; *nara-adhamaiḥ*—por homens de baixa classe; *pātayadbhiḥ*—que tentavam fazê-lo cair; *sva-dharma*—em seu próprio dever; *sthaḥ*—permanecendo firme; *dhṛtim*—sua resolução; *āsthāya*—fixando; *sāttvikīm*—no modo da bondade.

TRADUÇÃO

Mesmo enquanto era insultado por esses homens de baixa classe que estavam tentando provocar sua queda, ele permanecia estável em seus deveres espirituais. Fixando sua resolução no modo da bondade, ele começou a cantar a seguinte canção.

SIGNIFICADO

Descreve-se no *Bhagavad-gītā* (18.33) a resolução no modo da bondade.

dhṛtyā yayā dhārayate

manah-prāṇendriya-kriyāḥ

yogenāvyabhicāriṇyā

dhṛtiḥ sā pārthā sāttvikī

“Ó filho de Prthā, a determinação que é inquebrantável, que através da prática de *yoga* ganha muita firmeza e controla então as atividades da mente, vida e sentidos, é determinação no modo da bondade.”

Os ateístas que invejam os devotos do Senhor Supremo são chamados de *narādhamas*, ou os mais baixos dos homens, e sem dúvida estão no rumo do inferno. Por todos os meios disponíveis eles perturbam o serviço devocional ao Senhor, ora através de ataque direto, ora através de zombaria. Os devotos, todavia, permanecem

tolerantes, fixando sua determinação no modo da bondade. Como Śrīla Rūpa Gosvāmī descreve no *Śrī Upadeśāmṛta* (1):

vāco vegam manasaḥ krodha-vegam

jihvā-vegam udaropastha-vegam

etān vegān yo viśaheta dhīraḥ

sarvām apīmāṁ prthivīm sa śiṣyāt

“Uma pessoa sóbria que pode tolerar o anseio de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os anseios da língua, estômago e órgãos genitais está qualificada para fazer discípulos em todo o mundo.”

VERSO 42

द्विज उवाच

नायं जनो मे सुखदुःखहेतुः ।

न देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः ।

मनः परं कारणमामनन्ति

संसारचक्रं परिवर्तयेद् यत् ॥ ४२ ॥

dvija uvāca

nāyaṁ jano me sukha-duḥkha-hetur

na devatātmā graha-karma-kālāḥ

manah param kāraṇam āmananti

saṁsāra-cakram parivartayed yat

dvijaḥ uvāca—o brāhmaṇa disse; *na*—não; *ayam*—essas; *janah*—pessoas; *me*—minha; *sukha*—de felicidade; *duḥkha*—e sofrimento; *hetuḥ*—a causa; *na*—nem; *devatā*—os semideuses; *ātmā*—meu próprio corpo; *graha*—os planetas controladores; *karma*—minha atividade passada; *kālāḥ*—ou o tempo; *manah*—a mente; *param*—ao contrário; *kāraṇam*—a causa; *āmananti*—é chamado pelas autoridades padrão; *saṁsāra*—da vida material; *cakram*—o ciclo; *parivartayet*—faz girar; *yat*—que.

TRADUÇÃO

O brāhmaṇa disse: Essas pessoas não são a causa de minha felicidade e sofrimento. Tampouco o são os semideuses, meu próprio

corpo, os planetas, minha atividade passada ou o tempo. Ao contrário, é só a mente que acarreta a felicidade e o sofrimento e perpetua a rotação da vida material.

VERSO 43

मनो गुणान् वै सृजते बलीय-

स्ततश्च कर्माणि विलक्षणाणि ।

शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि

तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥ ४३ ॥

mano guṇān vai sṛjate baliya-

tataś ca karmāṇi vilakṣaṇāni

śuklāni kṛṣṇāny atha lohitaṇi

tebhyah sa-varnāḥ sṛtayo bhavanti

manah—a mente; *guṇān*—as atividades dos modos da natureza; *vai*—de fato; *sṛjate*—manifesta; *baliyah*—muito forte; *tatah*—por aquelas qualidades; *ca*—e; *karmāṇi*—atividades materiais; *vilakṣaṇāni*—de diferentes variedades; *śuklāni*—brancas (no modo da bondade); *kṛṣṇāni*—pretas (no modo da ignorância); *atha*—e; *lohitaṇi*—vermelhas (no modo da paixão); *tebhyah*—daquelas atividades; *sa-varnāḥ*—tendo as mesmas cores correspondentes; *sṛtayah*—condições criadas; *bhavanti*—surgem.

TRADUÇÃO

A poderosa mente impulsiona as funções dos modos materiais, dos quais evoluem as diferentes espécies de atividades materiais nos modos da bondade, ignorância e paixão. Das atividades executadas em cada um desses modos desenvolvem-se os correspondentes status de vida.

SIGNIFICADO

No modo da bondade o indivíduo considera-se santo ou sábio, no modo da paixão ele luta pelo sucesso material, e no modo da ignorância ele se torna cruel, preguiçoso e pecador. Em virtude da combinação dos modos materiais a entidade viva identifica-se como semideus, rei, rico capitalista, sábio erudito, etc. Esses conceitos são

designações materiais decorrentes dos modos da natureza e se organizam segundo a tendência da poderosa mente de desfrutar o gozo temporário dos sentidos. Neste verso, a palavra *baliya*, que significa “muito forte”, indica que a mente material torna-se insensível ao conselho inteligente. Mesmo sendo informados de que, para ganhar dinheiro, estamos cometendo muitos pecados e ofensas, ainda assim podemos pensar que é preciso adquirir dinheiro a todo o custo, pois sem ele não se podem executar cerimônias religiosas, nem satisfazer os sentidos com belas mulheres, mansões e veículos. Uma vez obtido o dinheiro, sofremos novos problemas, mas a mente obstinada jamais atenderá a esse bom e relevante conselho. Deve-se, portanto, abandonar a invenção mental e controlar a mente através da consciência de Kṛṣṇa, como ilustra aqui a história do *brāhmaṇa* de Avantī.

VERSO 44

अनीह आत्मा मनसा समीहता

हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे ।

मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामान्

जुषन् निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ ॥ ४४ ॥

anīha ātmā manasā samīhatā

hiraṇ-mayo mat-sakha udvicaṣṭe

manah sva-liṅgam pari-grhya kāmān

juṣan nibaddho guṇa-saṅgato 'sau

anīha—não se esforçando; *ātmā*—a Alma Suprema; *manasā*—junto com a mente; *samīhatā*—que está lutando; *hiraṇ-mayah*—exibindo iluminação transcendental; *mat-sakhah*—meu amigo; *udvicaṣṭe*—olha do alto para baixo; *manah*—a mente; *sva-liṅgam*—que projeta a imagem do mundo material sobre ela (a alma); *pari-grhya*—abraçando; *kāmān*—objetos do desejo; *juṣan*—ocupando-se com; *nibaddha*—fica atada; *guṇa-saṅgatah*—em virtude da associação com os modos da natureza; *asau*—essa alma espiritual infinitesimal.

TRADUÇÃO

Embora presente, junto com a laboriosa mente, dentro do corpo material, a Superalma não se ocupa em empreendimento algum,

porque Ele já é dotado de iluminação transcendental. Agindo como amigo, Ele, de Sua posição transcendental, permanece apenas como testemunha. Eu, a alma espiritual infinitesimal, por outro lado, abracei esta mente, que é o espelho que reflete a imagem do mundo material. Dessa maneira, fiquei ocupado em desfrutar os objetos do desejo e estou enredado devido ao contato com os modos da natureza.

VERSO 45

दानं स्वधर्मा नियमो यमश्च

श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि ।

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः

परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४५॥

dānam sva-dharmo niyamo yamaś ca

śrutam ca karmāṇi ca sad-vratāṇi

sarve mano-nigraha-lakṣaṇāntāḥ

paro hi yogo manasaḥ samādhiḥ

dānam—doação de caridade; *sva-dharmaḥ*—cumprimento dos próprios deveres prescritos; *niyamaḥ*—as regulações da vida cotidiana; *yamaḥ*—as regulações maiores da prática espiritual; *ca*—e; *śrutam*—processo de ouvir a escritura; *ca*—e; *karmāṇi*—atividades piedosas; *ca*—e; *sat*—puros; *vratāṇi*—votos; *sarve*—todos; *manah-nigrahaḥ*—a sujeição da mente; *lakṣaṇa*—consistindo em; *antāḥ*—seu objetivo; *paraḥ*—supremo; *hi*—de fato; *yogaḥ*—conhecimento transcendental; *manasaḥ*—da mente; *samādhiḥ*—meditação sobre o Supremo na qual se está em transe.

TRADUÇÃO

Caridade, deveres prescritos, observância de princípios reguladores maiores e menores, ouvir a escritura, obras piedosas e votos purificadores têm todos como objetivo final a sujeição da mente. De fato, a concentração da mente no Supremo é a yoga mais elevada.

VERSO 46

समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं

दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् ।

असंयतं यस्य मनो विनश्यद्

दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥ ४६ ॥

samāhitam yasya manah praśāntam

dānādibhiḥ kim vada tasya kṛtyam

asamāyatham yasya mano vinaśyad

dānādibhiḥ ced aparam kim ebhiḥ

samāhitam—perfeitamente fixa; *yasya*—cuja; *manah*—mente; *praśāntam*—pacífica; *dāna-ādibhiḥ*—através de caridade e outros processos; *kim*—qual; *vada*—por favor dize; *tasya*—daqueles processos; *kṛtyam*—é o uso; *asamāyatham*—descontrolada; *yasya*—cuja; *manah*—mente; *vinaśyad*—dissolvendo; *dāna-ādibhiḥ*—por esses processos de caridade e assim por diante; *ced*—se; *aparam*—mais; *kim*—de que servem; *ebhiḥ*—esses.

TRADUÇÃO

Se a mente está perfeitamente fixa e pacífica, diga-me então qual é a necessidade de se praticar caridade ritualística e outros rituais piedosos? E se a mente permanece descontrolada, perdida em ignorância, então de que lhe servem essas ocupações?

VERSO 47

मनोवशेऽन्ये ह्यभवन् स्म देवा

मनश्च नान्यस्य वशं समेति ।

भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्

युञ्ज्याद् वशे तं स हि देवदेवः ॥ ४७ ॥

mano-vaśe 'nye hy abhavan sma devā

manaś ca nānyasya vaśam sameti

bhīṣmo hi devaḥ sahasaḥ sahiyān

yuñjyād vaśe taṁ sa hi deva-devaḥ

manah—da mente; *vasē*—sob o controle; *anye*—outros; *hi*—de fato; *abhavan*—tornaram-se; *sma*—no passado; *devāḥ*—os sentidos (representados por suas deidades governantes); *manah*—a mente; *ca*—e; *na*—nunca; *anyasya*—de outro; *vaśam*—sob o controle; *sa-meti*—vem; *bhīṣmaḥ*—assombroso; *hi*—de fato; *devaḥ*—o poder quase divino; *sahasah*—do que o mais forte; *sahīyān*—mais forte; *yuñjyāt*—pode fixar; *vasē*—sob o controle; *taṁ*—essa mente; *sah*—tal pessoa; *hi*—de fato; *deva-devaḥ*—o senhor de todos os sentidos.

TRADUÇÃO

Todos os sentidos têm estado sob o controle da mente desde tempos imemoriais, e a própria mente nunca fica sob o domínio de nada mais. Ela é mais forte que o mais forte, e seu poder quase divino é assombroso. Logo, qualquer um que puder pôr a mente sob controle torna-se o senhor de todos os sentidos.

VERSO 48

तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेग-

मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित् ।

कुर्वन्त्यसद्विग्रह मत्र मर्त्यै-

मित्राण्युदासीनरिपून् विमूढाः ॥४८॥

taṁ durjayam śatrum asahya-vegam

arun-tudam taṁ na vijitya kecit

kurvanti asad-vigrahaṁ atra martyair

mitrāṇy udāsīna-ripūn vimūḍhāḥ

taṁ—este; *durjayam*—difícil de dominar; *śatrum*—inimigo; *asahya*—intoleráveis; *vegam*—cujos impulsos; *arun-tudam*—capaz de atormentar o coração; *taṁ*—portanto; *na vijitya*—não conseguindo dominar; *kecit*—algumas pessoas; *kurvanti*—criam; *asad*—inútil; *vigrahaṁ*—desavença; *atra*—neste mundo; *martyair*—com seres vivos mortais; *mitrāṇi*—amigos; *udāsīna*—pessoas indiferentes; *ripūn*—e rivais; *vimūḍhāḥ*—completamente confundidas.

TRADUÇÃO

Sem conseguir dominar este inimigo irreprimível, a mente, cujos impulsos são intoleráveis e que atormenta o coração, muitas pessoas estão completamente confusas e criam desavença inútil com os demais. Dessa forma, eles concluem que os outros são os seus amigos, ou seus inimigos, ou pessoas indiferentes a eles.

SIGNIFICADO

Porque erroneamente se identifica com o corpo material e aceita que as expansões corpóreas tais como filhos e netos são sua propriedade eterna, a pessoa esquece por completo que todo ser vivo é qualitativamente uno com Deus. Não há diferença fundamental entre um ser individual e outro, já que todos são expansões eternas do Senhor Supremo. A mente absorta no falso ego cria o corpo material, e como se descreve nesta passagem, devido à identificação com o corpo, a alma condicionada é oprimida pelo falso orgulho e ignorância.

VERSO 49

देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा

ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः ।

एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण

दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥४९॥

dehaṁ mano-mātram imam gṛhītvā

mamāham ity andha-dhiyo manuṣyāḥ

ēṣo 'ham anyo 'yam iti bhramaṇa

duranta-pāre tamasi bhramanti

deham—o corpo material; *manah-mātram*—vindo apenas da mente; *imam*—isto; *gṛhītvā*—tendo aceito; *mama*—meu; *aham*—eu; *iti*—assim; *andha*—cega; *dhiyaḥ*—sua inteligência; *manuṣyāḥ*—seres humanos; *ēṣaḥ*—este; *aham*—sou eu; *anyaḥ*—alguma outra pessoa; *ayaṁ*—esta é; *iti*—assim; *bhramaṇa*—pela ilusão; *duranta-pāre*—insuperável; *tamasi*—dentro da escuridão; *bhramanti*—vagavam.

TRADUÇÃO

Pessoas que se identificam com este corpo, que é apenas o produto da mente material, estão cegas em sua inteligência, pensando em termos de “eu” e “meu”. Devido a sua consideração ilusória de que “este sou eu, mas aqueles são os outros”, eles vagueiam na escuridão perpétua.

VERSO 50

जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्
किमात्मनश्चात्र ह भौमयास्तत् ।
जिह्वां क्वचित् संदशति स्वदद्भि-
स्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत् ॥५०॥

*janas tu hetuḥ sukha-duḥkhaḥ cet
kim ātmanas cātra hi bhaumayos tat
jihvām kvacit sandaśati sva-dadbhis
tad-vedanāyām katamāya kupyet*

janah—essas pessoas; *tu*—mas; *hetuḥ*—a causa; *sukha-duḥkhaḥ*—de minha felicidade e sofrimento; *cet*—se; *kim*—que; *ātmanah*—para o eu; *ca*—e; *atra*—nesta concepção; *hi*—de fato; *bhaumayoḥ*—eles pertencem aos corpos materiais; *tat*—aquela (posição de ser o agente e o paciente); *jihvām*—a língua; *kvacit*—às vezes; *sandaśati*—é mordida; *sva*—por seus próprios; *dadbhiḥ*—dentes; *tat*—daquele; *vedanāyām*—no sofrimento; *katamāya*—com quem; *kupyet*—pode-se ficar irado.

TRADUÇÃO

Caso digas que essas pessoas são a causa de minha felicidade e sofrimento, então onde se encaixa a alma nesta concepção? Esta felicidade e sofrimento não pertencem à alma, mas às interações dos corpos materiais. Se alguém morde a língua com os próprios dentes, com quem ele pode se irar em seu sofrimento?

SIGNIFICADO

Embora a alma sinta o prazer e a dor físicos, deve-se tolerar tal dualidade, compreendendo que esta é uma criação da própria mente

material. Se alguém acidentalmente morde a língua ou o lábio, ele não pode ficar zangado e arrancar os próprios dentes. Da mesma forma, todos os seres vivos são partes integrantes de Deus e por isso não são diferentes uns dos outros. Todos eles se destinam a servir ao Senhor Supremo em igualdade espiritual. Se os seres vivos abandonam o serviço a seu senhor e em vez disso ficam brigando entre si, serão forçados a sofrer pelas leis da natureza. Se as almas condicionadas estabelecerem relações artificiais de afeição baseadas no corpo material e destituídas de qualquer vínculo com Deus, então o próprio tempo destruirá tais relacionamentos, e elas ficarão sujeitas a mais sofrimento. Mas se as entidades vivas individuais entenderem que pertencem todas à mesma família e que estão todas vinculadas ao Senhor Supremo, sua amizade mútua se desenvolverá. Logo, ninguém deve exibir ira que será prejudicial a si e aos outros. Embora recebesse bondosas ofertas de caridade de algumas pessoas e fosse molestado e espancado por outros, o *brāhmaṇa* negava serem eles a causa última de sua felicidade e sofrimento, pois estava fixo na plataforma de auto-realização, que se encontra além do corpo e da mente materiais.

VERSO 51

दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् ।
यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित्
क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे ॥५१॥

*duḥkhasya hetur yadi devatās tu
kim ātmanas tatra vikārayos tat
yad aṅgam aṅgena nihanyate kvacit
krudhyeta kasmai puruṣaḥ sva-dehe*

duḥkhasya—do sofrimento; *hetuḥ*—a causa; *yadi*—se; *devatāḥ*—os semideuses (que controlam os diferentes sentidos dentro do corpo); *tu*—mas; *kim*—que; *ātmanah*—para a alma; *tatra*—a este respeito; *vikārayoḥ*—que pertencem aos transformáveis (sentidos e suas deidades); *tat*—que (agindo e sofrendo ação); *yat*—quando; *aṅgam*—um

membro; *aṅgena*—por outro membro; *nihanyate*—é ferido; *kvacit*—jamais; *krudhyeta*—deve ficar zangada; *kasmāi*—com quem; *puruṣaḥ*—a entidade viva; *sva-dehe*—dentro de seu próprio corpo.

TRADUÇÃO

Se dizes que os semideuses que controlam os sentidos físicos causam sofrimento, ainda assim, como se pode aplicar tal sofrimento à alma espiritual? Este ato de agir e sofrer ação são meras interações dos sentidos mutáveis e de suas deidades governantes. Quando um membro do corpo ataca outro, com quem pode o indivíduo que está nesse corpo ficar zangado?

SIGNIFICADO

O *brāhmaṇa* está explicando de maneira muito elaborada a condição da auto-realização, na qual a pessoa compreende que é totalmente distinta do corpo e mente materiais e dos semideuses que os controlam. Por cultivarmos a felicidade corpórea, somos forçados a aceitar a dor corpórea. As tolas almas condicionadas esforçam-se por eliminar o sofrimento e desfrutar a felicidade, mas a felicidade e o sofrimento materiais são dois lados da mesma moeda. Não se pode saborear a felicidade corpórea sem se identificar com o corpo. Mas logo que ocorre semelhante identificação, a entidade viva é acometida de inúmeras dores e sofrimentos que também estão inevitavelmente presentes dentro do mesmo corpo. Felicidade e sofrimento corpóreos são administrados pelos semideuses, sobre quem jamais podemos ter controle; dessa maneira, a alma condicionada permanece na plataforma material, sujeita aos caprichos da providência. Se, todavia, alguém se rende à Personalidade de Deus, o Senhor Kṛṣṇa, o reservatório de todo o prazer, pode alcançar a plataforma espiritual, onde a bem-aventurança transcendental aviva as almas liberadas sem nenhuma ansiedade ou infelicidade interruptas.

VERSO 52

आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतुः

किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः ।

न ह्यात्मनोऽन्यद् यदि तन्मृषा स्यात्

क्रुध्येत कस्मात् सुखं न दुःखम् ॥ ५२ ॥

ātmā yadi syāt sukha-duḥkha-hetuh
kim anyatas tatra nija-svabhāvaḥ
na hy ātmano 'nyad yadi tan mṛṣā syāt
krudhyeta kasmān na sukham na duḥkham

ātmā—a própria alma; *yadi*—se; *syāt*—deve ser; *sukha-duḥkha*—de felicidade e sofrimento; *hetuh*—a causa; *kim*—que; *anyataḥ*—outro; *tatra*—nessa teoria; *nija*—sua própria; *svabhāvaḥ*—natureza; *na*—não; *hi*—de fato; *ātmanah*—do que a alma; *anyat*—nada separado; *yadi*—se; *tat*—isto; *mṛṣā*—falso; *syāt*—seria; *krudhyeta*—pode se irar; *kasmāt*—com quem; *na*—não há; *sukham*—felicidade; *na*—nem; *duḥkham*—miséria.

TRADUÇÃO

Se a própria alma fosse a causa de felicidade e sofrimento, então não poderíamos culpar os outros, já que felicidade e sofrimento seriam simplesmente a natureza da alma. De acordo com essa teoria, nada exceto a alma existe de fato, e se percebêssemos algo além da alma, isso seria ilusão. Portanto, visto que felicidade e sofrimento não existem de fato nessa concepção, por que se zangar consigo ou com os outros?

SIGNIFICADO

Porque um corpo morto não sente prazer nem dor, nossa felicidade e sofrimento devem-se à própria consciência, que é a natureza da alma. Não é, porém, a função original da alma desfrutar felicidade material e sofrer aflição material. Estas são decorrentes da ignorante afeição e inimizade materiais baseadas no falso ego. O envolvimento no gozo dos sentidos arrasta nossa consciência para o corpo material, onde ela recebe o choque das inevitáveis dores e problemas corpóreos.

Na plataforma espiritual não existe nem felicidade nem sofrimento material porque lá a consciência viva está cem por cento ocupada, sem desejo pessoal, no serviço devocional ao Senhor Supremo. Esta é a verdadeira posição de felicidade, à parte da falsa identificação corpórea. Em vez de ficar inutilmente zangada com os outros por causa da própria tolice, a pessoa deve adotar a auto-realização e resolver os problemas da vida.

MEMBROS: *angena*—pelo; *krudhyeta*—deve-se ficar zangado; *kim*—que; *ātmanah*—para a alma; *tat*—esse *karma*; *hi*—decer- to; *jada-ajadatve*—no fato de ser material e não material; *dehah*—o corpo; *tu*—por um lado; *acit*—não vivendo; *puruṣaḥ*—a pessoa; *aya-* esta; *su-parṇaḥ*—dotada de consciência viva; *krudhyeta*—deve-se ficar zangado; *kasmai*—com quem; *na*—não são; *hi*—decer- to; *karma*—atividades fruitivas; *mūlam*—a causa fundamental.

ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोश्चेत्
किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वै ।
ग्रहैर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां
कुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः ॥५३॥

*grahā nimittam sukha-duḥkhaḥ cet
kim ātmano 'jasya janasya te vai
grahair grahasyaiva vadanti pīḍāṁ
krudhyeta kasmai puruṣas tato 'nyah*

grahāḥ—os planetas controladores; *nimittam*—a causa imediata; *sukha-duḥkhaḥ*—de felicidade e sofrimento; *cet*—se; *kim*—que; *ātmanah*—para a alma; *ajasya*—que é não nascida; *janasya*—daquele que nasce; *te*—aqueles planetas; *vai*—de fato; *grahaiḥ*—por outros planetas; *grahasya*—de um planeta; *eva*—somente; *vadanti*—(astrólogos peritos) dizem; *pīḍāṁ*—sofrimento; *krudhyeta*—deve se zangar; *kasmai*—com quem; *puruṣaḥ*—a entidade viva; *tataḥ*—daquele corpo material; *anyah*—distinta.

Se se examinamos a hipótese de que os planetas são a causa imediata de sofrimento e felicidade, então também onde está a relação com a alma, que é eterna? Afinal, o efeito dos planetas aplica-se apenas a coisas que nasceram. Além disso, astrólogos peritos explicaram que os planetas só causam dor uns aos outros. Portanto, visto que a entidade viva é distinta desses planetas e do corpo material, contra quem deve ela desabafar sua ira?

Se se examinamos a hipótese de que os planetas são a causa imediata de sofrimento e felicidade, então também onde está a relação com a alma, que é eterna? Afinal, o efeito dos planetas aplica-se apenas a coisas que nasceram. Além disso, astrólogos peritos explicaram que os planetas só causam dor uns aos outros. Portanto, visto que a entidade viva é distinta desses planetas e do corpo material, contra quem deve ela desabafar sua ira?

कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्
किमात्मनस्तद्वि जडाजदत्वे ।
देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः
कुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् ॥५४॥

*karmāstu hetuḥ sukha-duḥkhaḥ cet
kim ātmanas tad dhi jadājadatve
dehas tv acit puruṣo 'yaṁ suparṇaḥ
krudhyeta kasmai na hi karma mūlam*

karma—as atividades fruitivas; *astu*—admitidas em hipótese; *hetuḥ*—a causa; *sukha-duḥkhaḥ*—de felicidade e sofrimento; *cet*—se; *kim*—que; *ātmanah*—para a alma; *tat*—esse *karma*; *hi*—decer-
to; *jada-ajadatve*—no fato de ser material e não material; *dehah*—o corpo; *tu*—por um lado; *acit*—não vivendo; *puruṣaḥ*—a pessoa; *aya-*
esta; *su-parṇaḥ*—dotada de consciência viva; *krudhyeta*—deve-se ficar zangado; *kasmai*—com quem; *na*—não são; *hi*—decer-
to; *karma*—atividades fruitivas; *mūlam*—a causa fundamental.

Se se examinamos a hipótese de que os planetas são a causa imediata de sofrimento e felicidade, então também onde está a relação com a alma, que é eterna? Afinal, o efeito dos planetas aplica-se apenas a coisas que nasceram. Além disso, astrólogos peritos explicaram que os planetas só causam dor uns aos outros. Portanto, visto que a entidade viva é distinta desses planetas e do corpo material, contra quem deve ela desabafar sua ira?

Se aceitamos como hipótese que o trabalho fruitivo é a causa de felicidade e sofrimento, ainda assim não estamos lidando com a alma. A idéia de trabalho material surge quando há um agente espiritual que é consciente e um corpo material que sofre a transformação de felicidade e sofrimento como reação a tal trabalho. Visto que não tem vida, o corpo não pode ser o verdadeiro receptor de felicidade e sofrimento, nem pode a alma, que em última análise é completamente espiritual e à parte do corpo material. Porque o karma não tem, então, nenhum fundamento último nem no corpo nem na alma, com quem a pessoa pode se zangar?

O corpo material é constituído de terra, água, fogo e ar, assim como tijolos, pedras e outros objetos também o são. Nossa consciência, erroneamente absorta no corpo, experimenta felicidade e sofrimento, e o trabalho fruitivo (*karma*) é executado quando desenvolvemos a consideração falsa de que somos os desfrutadores do mundo material. Dessa maneira, o falso ego é a combinação ilusória dentro de nossas mentes presentes no eu e no corpo, que de fato são dois objetos separados. Visto que o *karma*, ou trabalho material, baseia-se na consciência ilusória, essas atividades também são ilusórias e de fato não têm nenhum fundamento nem no corpo nem na alma. Quando a alma condicionada erroneamente se considera

O corpo material é constituído de terra, água, fogo e ar, assim como tijolos, pedras e outros objetos também o são. Nossa consciência, erroneamente absorta no corpo, experimenta felicidade e sofrimento, e o trabalho fruitivo (*karma*) é executado quando desenvolvemos a consideração falsa de que somos os desfrutadores do mundo material. Dessa maneira, o falso ego é a combinação ilusória dentro de nossas mentes presentes no eu e no corpo, que de fato são dois objetos separados. Visto que o *karma*, ou trabalho material, baseia-se na consciência ilusória, essas atividades também são ilusórias e de fato não têm nenhum fundamento nem no corpo nem na alma. Quando a alma condicionada erroneamente se considera

o corpo e por conseguinte o desfrutador do mundo material, ela tenta encontrar prazer na ligação ilícita com mulheres. Semelhante atividade pecaminosa baseia-se em seu falso conceito de ser o corpo e por isso o desfrutador das mulheres e do mundo. Como não é o corpo, sua atividade de desfrutar um corpo feminino de fato não existe. Há apenas a interação de duas máquinas, a saber, os dois corpos, e a interação da consciência ilusória do homem e a da mulher. A sensação do sexo ilícito ocorre dentro do corpo material, e o falso ego erroneamente a assimila como sua própria experiência. Logo, as reações miseráveis ou agradáveis do *karma* em última análise agem sobre o falso ego e não sobre o corpo, que se compõe de matéria bruta, e tampouco sobre a alma, que não tem nada a ver com a matéria. O falso ego faz parte da fabricação ilusória da mente; é especificamente este falso ego que sofre felicidade e aflição. A alma não pode se zangar com os outros, já que ela mesma não está desfrutando nem sofrendo. Ao contrário, é o falso ego que está fazendo isso.

VERSO 55

कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ ।
नाग्नेहि तापो न हिमस्य तत् स्यात्
क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् ॥५५॥

kālas tu hetuḥ sukha-duḥkhayoś cet
kim ātmanas tatra tad-ātmako 'sau
nāgner hi tāpo na himasya tat syāt
krudhyeta kasmai na parasya dvandvam
kālah—o tempo; *tu*—mas; *hetuḥ*—a causa; *sukha-duḥkhayoh*—de felicidade e sofrimento; *cet*—se; *kim*—que; *ātmanah*—para a alma; *tatra*—nessa idéia; *tad-ātmakah*—baseada no tempo; *asau*—a alma; *na*—não; *agneh*—do fogo; *hi*—de fato; *tāpah*—queimando; *na*—não; *himasya*—de neve; *tat*—aquilo; *syāt*—torna-se; *krudhyeta*—deve zangar-se; *kasmai*—com quem; *na*—não há; *parasya*—para a alma transcendental; *dvandvam*—dualidade.

TRADUÇÃO

Se aceitamos o tempo como a causa de felicidade e sofrimento, esta experiência ainda não pode se aplicar à alma espiritual, pois o tempo é uma manifestação da potência espiritual do Senhor e as entidades vivas também são expansões da potência espiritual do Senhor manifestas através do tempo. Decerto o fogo não queima suas próprias chamas ou centelhas, nem o frio danifica seus próprios flocos de neve ou granizo. De fato, a alma espiritual é transcendental e está além da experiência da felicidade e sofrimento materiais. Com quem, pois, a pessoa deve se zangar?

SIGNIFICADO

O corpo material é matéria bruta e não experimenta felicidade, sofrimento nem nenhuma outra coisa. Porque é completamente transcendental, a alma espiritual deve fixar sua consciência no Senhor transcendental, que está além de felicidade e sofrimento materiais. É só quando a consciência transcendental se identifica falsamente com a matéria bruta que a entidade viva imagina estar desfrutando e sofrendo no mundo material. Esta ilusória identificação da consciência com a matéria chama-se falso ego e é a causa da existência material.

VERSO 56

न केनचित् कापि कथञ्चनास्य
द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य ।
यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या-
देवं प्रबुद्धो न विभेति भूतैः ॥५६॥

na kenacit kvāpi kathañcanāsyā
dvandvoparāgaḥ parataḥ parasya
yathāhamah saṁsṛti-rūpiṇaḥ syād
evam prabuddho na bibheti bhūtaiḥ
na—não há; *kenacit*—por meio de qualquer um; *kva api*—em qualquer lugar; *kathañcana*—por qualquer meio; *asya*—para ela, a alma; *dvandva*—da dualidade (de felicidade e sofrimento); *uparāgaḥ*—a influência; *parataḥ parasya*—que é transcendental à natureza material; *yathā*—da mesma forma que; *ahamah*—para o falso ego;

samsṛti—à existência material; *rūpiṇaḥ*—que dá forma; *syāt*—surge; *evam*—assim; *prabuddhaḥ*—alguém cuja inteligência está desperta; *na bibheti*—não teme; *bhūtaiḥ*—em base à criação material.

TRADUÇÃO

O falso ego dá forma à existência material ilusória e assim experimenta felicidade e sofrimento materiais. A alma espiritual, todavia, é transcendental à natureza material; ela jamais pode ser de fato afetada pela felicidade e sofrimento materiais em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias ou por intermédio de qualquer pessoa. Quem compreende isso não tem absolutamente nada a temer da criação material.

SIGNIFICADO

O *brāhmaṇa* refutou seis explicações específicas acerca da felicidade e sofrimento da entidade viva, e agora refuta qualquer outra explicação que se possa dar. Em base do falso ego, a cobertura corpórea de fato domina a alma espiritual, e por isso o indivíduo desfruta e sofre falsamente aquilo que não tem relação real consigo mesmo. Quem consegue compreender este ensinamento sublime do *brāhmaṇa*, o qual o Senhor falou a Uddhava, jamais volta a sofrer a terrível ansiedade do medo dentro do mundo material.

VERSO 57

एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा-
मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः ।
अहं त्रिष्यामि दुरन्तपारं
तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव ॥५७॥

etāṁ sa āsthāya parātmā-niṣṭhām
adhyāsitaṁ pūrvatamair maharṣibhiḥ
aham triṣyāmi duranta-pāraṁ
tamo mukundaṅghri-niṣevayaiva

etām—este; *saḥ*—tal; *āsthāya*—estando inteiramente fixo em; *para-ātma-niṣṭhām*—devoção pela Pessoa Suprema, Kṛṣṇa; *adhyāsitaṁ*—adorado; *pūrvatamair*—por anteriores; *mahā-ṛṣibhiḥ*—*ācāryas*; *aham*—eu; *triṣyāmi*—cruzarei; *duranta-pāraṁ*—o intransponível;

tamaḥ—o oceano de ignorância; *mukunda-āṅghri*—aos pés de lótus de Mukunda; *niṣevayā*—pela adoração; *eva*—com certeza.

TRADUÇÃO

Cruzarei o intransponível oceano de ignorância, fixando-me firmemente no serviço aos pés de lótus de Kṛṣṇa. Isto foi aprovado pelos *ācāryas* anteriores, que estavam fixos em firme devoção pelo Senhor, Paramātmā, a Suprema Personalidade de Deus.

SIGNIFICADO

Este verso é citado por Kṛṣṇadāsa Kavirāja em seu *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya-līlā* 3.6). Śrīla Prabhupāda faz o seguinte comentário. “Em relação a este verso, citado do *Śrīmad-Bhāgavatam* (11.23.57), Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura diz que, dos sessenta e quatro itens necessários para prestar serviço devocional, a aceitação das marcas simbólicas de *sannyāsa* é um princípio regulador. Se alguém aceita a ordem de *sannyāsa*, sua obrigação principal é dedicar sua vida inteiramente a serviço de Mukunda, Kṛṣṇa. Quem não ocupa mente e corpo integralmente no serviço ao Senhor não se torna um *sannyāsī* de verdade. Não se trata apenas de trocar de vestimenta. O *Bhagavad-gītā* (6.1) afirma, também, que *anāśritaḥ karma-phalaṁ kāryaṁ karma karoti yah/ sa sannyāsī ca yogī ca*: *sannyāsī* é aquele que trabalha devotadamente para a satisfação de Kṛṣṇa. A vestimenta não é *sannyāsa*, mas sim a atitude de serviço a Kṛṣṇa.

“A expressão *parātmā-niṣṭhā* significa ‘ser devoto do Senhor Kṛṣṇa’. *Parātmā*, a Pessoa Suprema, é Kṛṣṇa. *Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccid-ānanda-vigrahaḥ*. Verdadeiros *sannyāsīs* são aquelas pessoas que se dedicam inteiramente aos pés de lótus de Kṛṣṇa em serviço. Por questão de formalidade, o devoto aceita a vestimenta de *sannyāsa*, como o fizeram os *ācāryas* anteriores. Ele também aceita as três *daṇḍas*. Posteriormente, Viṣṇusvāmī considerou ser *parātmā-niṣṭhā* o ato de aceitar a vestimenta de *tri-daṇḍī*. Portanto, os devotos sinceros acrescentam outra *daṇḍa*, a *jīva-daṇḍa*, às três *daṇḍas* existentes. O *sannyāsī* vaiṣṇava é conhecido como *tridaṇḍī-sannyāsī*. O *sannyāsī* mayavādī aceita apenas uma *daṇḍa*, não compreendendo o propósito da *tri-daṇḍa*. Mais tarde, muitas pessoas da comunidade de Śiva Svāmī abandonaram o *ātma-niṣṭhā* (serviço devocional) ao Senhor e seguiram o caminho de Śāṅkarācārya. Em lugar de aceitarem cento e oito nomes, os membros da Śiva Svāmī *sampradāya*

seguiram o caminho de Śaṅkarācārya e aceitaram os dez nomes de *sannyāsa*. Embora Śrī Caitanya Mahāprabhu aceitasse a então existente ordem de *sannyāsa* (a saber, *eka-dāṇḍa*), Ele mesmo assim recitou um verso do *Śrīmad-Bhāgavatam* sobre a *tridaṇḍa-sannyāsa* aceita pelo *brāhmaṇa* de Avantīpura. Indiretamente, Ele declarou que, dentro daquela *eka-dāṇḍa*, uma *dāṇḍa*, existiam quatro *dāṇḍas* como uma. Para Śrī Caitanya Mahāprabhu, aceitar *ekadaṇḍa-sannyāsa* sem *parātma-niṣṭhā* (serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa), não é admissível. Além do mais, segundo os princípios reguladores exatos, deve-se acrescentar a *jīva-dāṇḍa* à *tri-dāṇḍa*. Essas quatro *dāṇḍas*, atadas juntas como se fossem uma, simbolizam o serviço devocional puro ao Senhor. Como os *ekadaṇḍi-sannyāsīs* da escola *māyāvāda* não se dedicam ao serviço a Kṛṣṇa, procuram fundir-se na refulgência de Brahman, que é uma posição marginal, entre a existência material e a espiritual. Eles aceitam esta posição impessoal como liberação. Os *sannyāsīs* *māyāvādīs*, ignorando que Śrī Caitanya Mahāprabhu era um *tri-dāṇḍi*, consideraram-no um *eka-dāṇḍi-sannyāsī*. Isto deve-se à *vivarta*, ou confusão. No *Śrīmad-Bhāgavatam*, não há tal coisa como um *ekadaṇḍi-sannyāsī*; de fato, aceita-se o *tridaṇḍi-sannyāsī* como a representação simbólica da ordem de *sannyāsa*. Ao citar este verso do *Śrīmad-Bhāgavatam*, Śrī Caitanya Mahāprabhu aceitou a ordem de *sannyāsa* recomendada no *Śrīmad-Bhāgavatam*. Os *sannyāsīs* *māyāvādīs*, estando enamorado da energia externa do Senhor, não podem entender a mente de Śrī Caitanya Mahāprabhu.

“Até a presente data, todos os devotos de Śrī Caitanya Mahāprabhu, seguindo Seus passos, aceitam a ordem de *sannyāsa* e mantêm o cordão sagrado e o tufo de cabelo não rapado. Os *ekadaṇḍi-sannyāsīs* da escola *māyāvādī* abandonam o cordão sagrado e não mantêm nenhum tufo de cabelo. Portanto, são incapazes de compreender o significado de *tridaṇḍa-sannyāsa*, de maneira que não se sentem inclinados a dedicar suas vidas ao serviço de Mukunda. Só fazem pensar em fundir-se na existência de Brahman por estarem desgostosos com a existência material. Os *ācāryas* defensores do *daiva-varṇāśrama* (a ordem social de *cātur-varṇyam* mencionada no *Bhagavad-gītā*) não aceitam a proposta de *āśura-varṇāśrama*, a qual sustenta que a ordem social de *varṇa* é determinada pelo nascimento.

“O devoto mais íntimo de Śrī Caitanya Mahāprabhu, a saber, Gadādhara Paṇḍita, aceitou *tridaṇḍa-sannyāsa* e também aceitou

Mādhava Upādhyāya como seu discípulo *tridaṇḍi-sannyāsī*. Diz-se que deste Mādhavācārya originou-se a *sampradāya* conhecida na Índia ocidental como Vallabhācārya-sampradāya. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Vasu, conhecido como um *smṛty-ācārya* na *gauḍīya-vaiṣṇava-sampradāya*, mais tarde aceitou de Tridaṇḍipāda Prabodhānanda Sarasvatī a ordem de *tridaṇḍa-sannyāsa*. Embora não se mencione distintamente na literatura *gauḍīya vaiṣṇava* a aceitação de *tridaṇḍa-sannyāsa*, o primeiro verso do *upadeśāmṛta* de Śrīla Rūpa Gosvāmī advoga que se deve aceitar a ordem de *tridaṇḍa-sannyāsa* através do controle dos seis impulsos:

vāco vegam manasaḥ krodha-vegam
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viśaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ pṛthivīm sa śiṣyāt

‘Aquele que pode controlar os impulsos da fala, da mente, da ira, do estômago, da língua e dos órgãos genitais é conhecido como *gosvāmī*, sendo competente para aceitar discípulos em todo o mundo.’ Os seguidores de Śrī Caitanya Mahāprabhu jamais aceitaram a ordem de *sannyāsa* *māyāvāda*, e por isso não se pode censurá-los. Śrī Caitanya Mahāprabhu aceitou Śrīdhara Svāmī, que era um *tridaṇḍi-sannyāsī*, mas os *sannyāsīs* *māyāvādīs*, não compreendendo Śrīdhara Svāmī, às vezes pensam que ele pertencia à comunidade *māyāvāda* de *ekadaṇḍa-sannyāsa*. Na realidade, não é esse o caso.”

VERSO 58

श्रीभगवानुवाच
निर्विघ्नं नष्टद्विणे गतक्लमः
प्रव्रज्य गां पर्यटमान इत्थम् ।
निराकृतोऽसद्भिरपि स्वधर्मा-
दकम्पितोऽमुं मुनिराह गाथाम् ॥५८॥

śrī-bhagavān uvāca
nirvidya naṣṭa-draviṇe gata-klamah
pravrajya gāṁ paryatamāna ittham
nirākṛto 'sadbhir api sva-dharmād
akampito 'mūn munir āha gāthām

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *nir-vidya*—tornando-se desapegado; *naṣṭa-dravīṇe*—tendo sido destruída sua riqueza; *gata-klamah*—livre de melancolia; *pravrajya*—deixando o lar; *gām*—pela terra; *paryatamānaḥ*—viajando; *ittham*—dessa maneira; *nirākṛtaḥ*—insultado; *asadbhiḥ*—por patifes; *api*—embora; *sva-dharmāt*—de seus deveres prescritos; *akampitaḥ*—inabalado; *amūm*—essa; *munih*—o sábio; *āha*—falou; *gātham*—canção.

TRADUÇÃO

O Senhor Śrī Kṛṣṇa disse: Então, tornando-se desapegado devido à perda de sua propriedade, esse sábio abandonou sua melancolia. Deixando o lar, ele aceitou *sannyāsa* e passou a viajar pela terra. Mesmo quando insultado por patifes tolos, ele permaneceu inabalado em seu dever e cantou essa canção.

SIGNIFICADO

Aqueles que estão se libertando do modo de vida materialista, que envolve extenuantes austeridades executadas para adquirir dinheiro, podem cantar a canção supracitada do *sannyāsī* vaiṣṇava. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura declara que se alguém não for capaz de ouvir a canção deste *sannyāsī*, então com certeza permanecerá um servo obediente da ilusão material.

VERSO 59

सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः ।
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः ॥५९॥

sukha-duḥkha-prado nānyaḥ
puruṣasyātma-vibhramah
mitrodāsīna-ripavaḥ
saṁsāras tamasaḥ kṛtaḥ

sukha-duḥkha-pradaḥ—que dá felicidade e sofrimento; *na*—não existe; *anyaḥ*—outro; *puruṣasya*—da alma; *ātma*—da mente; *vibhramah*—confusão; *mitra*—amigos; *udāsīna*—pessoas indiferentes; *ripavaḥ*—e inimigos; *saṁsāraḥ*—vida material; *tamasaḥ*—por causa da ignorância; *kṛtaḥ*—criada.

TRADUÇÃO

Nenhuma outra força além da própria confusão mental faz a alma experimentar felicidade e sofrimento. Sua percepção de que existem amigos, pessoas neutras e inimigos e toda a vida material que ela constrói ao redor desta percepção são simplesmente criadas a partir da ignorância.

SIGNIFICADO

Todos trabalham duro para agradar a seus amigos, derrotar seus inimigos e manter o *status quo* com as pessoas neutras. Essas relações decerto se baseiam no corpo material e não existem além da inevitável morte do corpo. Denominam-se tais relações de ignorância, ou ilusão material.

VERSO 60

तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया ।
मय्यावेशितया युक्त एतावान् योगसंग्रहः ॥६०॥

tasmāt sarvātmanā tāta
nigrhāṇa mano dhiyā
mayy āveśitayā yukta
etāvān yoga-saṅgrahaḥ

tasmāt—portanto; *sarva-ātmanā*—em todos os aspectos; *tāta*—Meu querido Uddhava; *nigrhāṇa*—põe sob controle; *manah*—a mente; *dhiyā*—com inteligência; *mayi*—em Mim; *āveśitayā*—que é absorção; *yuktaḥ*—ligada; *etāvān*—assim; *yoga-saṅgrahaḥ*—a essência da prática espiritual.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, fixando sua inteligência em Mim, debes então controlar de uma vez por todas a mente. Esta é a essência da ciência da yoga.

VERSO 61

य एतां मिथुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः ।
धारयञ्छावयञ्छृण्वन् द्वन्द्वैर्नैवाभिभूयते ॥६१॥

ya etāṁ bhikṣuṇā gītāṁ
brahma-niṣṭhāṁ samāhitāḥ
dhārayaṁ chrāvayaṁ chr̥ṇvan
dvandvair naivābhibhūyate

yaḥ—quem quer que; etāṁ—este; bhikṣuṇā—pelo *sannyāsī*; gītāṁ—cantado; brahma—conhecimento a respeito do Absoluto; niṣṭhāṁ—baseado em; samāhitāḥ—com plena atenção; dhārayaṁ—meditando; śrāvayaṁ—fazendo que outros ouçam; śr̥ṇvan—ele mesmo ouvindo; dvandvaiḥ—pelas dualidades; na—jamais; eva—de fato; abhibhūyate—será dominado.

TRADUÇÃO

Qualquer um que ouça ou recite para os outros essa canção do *sannyāsī*, que apresenta o conhecimento científico a respeito do Absoluto, e que, então, medite sobre ela com plena atenção, não voltará jamais a ser dominado pelas dualidades da felicidade e do sofrimento materiais.

SIGNIFICADO

O *sannyāsī* vaiṣṇava refugiou-se no serviço devocional ao Senhor e assim pôde superar a potência ilusória de seu objeto de adoração, a Suprema Personalidade de Deus. Ele mesmo meditava sobre esta canção e a ouvia, e além disso a ensinava aos demais. Tendo recebido a misericórdia do Senhor, ele iluminava outras almas condicionadas dando-lhes inteligência transcendental, para que elas também pudessem seguir os passos dos devotos do Senhor. Religião significa na verdade tornar-se devoto puro do Senhor Supremo em serviço amoroso. Aqueles que procuram desfrutar o mundo material ou apenas renunciam a ele para evitar inconveniência pessoal não conseguem compreender de verdade o amor a Deus, no qual o objetivo único é a satisfação do Senhor.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Terceiro Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “A canção do brāhmaṇa de Avantī”.

CAPÍTULO VINTE E QUATRO

A filosofia de sāṅkhya

Neste capítulo o Senhor Kṛṣṇa instrui como se pode dissipar a confusão da mente através da ciência de sāṅkhya. Aqui o Senhor Supremo torna a dar instruções a Uddhava sobre a análise da natureza material. Com a assimilação deste conhecimento, a alma espiritual pode afastar a confusão decorrente de falsas dualidades.

No princípio da criação, aquele que vê e o que é visto são unos e indistinguíveis. Esta Suprema Verdade Absoluta, única e inigualável, e inacessível às palavras e à mente, separa-se então em dois — o que vê, isto é, a consciência ou personalidade, e o que é visto, ou seja, a substância ou natureza. A natureza material, que consiste nos três modos da matéria, é agitada pelo fator masculino controlador. O *mahat-tattva*, então, manifesta-se junto com as energias de consciência e atividade. Destes vem o princípio do falso ego em seus três aspectos, a saber, bondade, paixão e ignorância. Do falso ego no modo da ignorância surgem quinze formas sutis de percepção sensorial, seguidas dos quinze elementos físicos. Do falso ego no modo da paixão vêm os dez sentidos, e do falso ego no modo da bondade vêm a mente e os onze semideuses que governam os sentidos. Devido à conglomeração de todos esses elementos cresce o ovo universal, no meio do qual a Suprema Personalidade de Deus, sob a forma do Senhor que cria o Universo, passa a habitar, aceitando o papel de Superalma residente. Do umbigo deste criador último surge um lótus, sobre o qual nasce Brahmā. O Senhor Brahmā, investido do modo da paixão, executa austeridades mediante a graça da Suprema Personalidade de Deus, e valendo-se dessas penitências é capaz de criar todos os planetas do Universo. A região do céu destina-se aos semideuses; a do espaço interior, aos espíritos espectrais; e a da Terra, aos seres humanos e outros. Na região acima desses três sistemas planetários ficam os lugares habitados pelos sábios avançados, e nos mundos inferiores estão as regiões dos demônios, serpentes Nāgas e assim por diante. As metas alcançadas por atividades

baseadas nos três modos da natureza material estão todas dentro dos três mundos mortais. Os destinos da *yoga*, da austeridade severa e da ordem de vida renunciada são os mundos conhecidos como Mahar, Janas, Tapas e Satya. A meta do serviço devocional ao Senhor Supremo, por outro lado, são os pés de lótus da Personalidade de Deus em Sua morada, Vaikunṭha. Este Universo de ação e reação materiais é constituído sob o controle do tempo e dos três modos da natureza material. Além disso, qualquer coisa que exista neste Universo não passa do produto da combinação da natureza material com seu Senhor. Da mesma forma que a criação pouco a pouco passa do uno e sumamente sutil ao multitudinário e muito grosseiro, o processo de aniquilação passa da mais grosseira para a mais sutil manifestação da natureza, deixando apenas a substância espiritual eterna. Esta Alma original permanece situada dentro de Si mesma, sozinha e sem fim. A mente de quem medita sobre essas idéias não se deixa confundir pelas dualidades materiais. Esta ciência de sâṅkhya, narrada em sequências alternadas de criação e aniquilação, serve para extirpar todas as dúvidas e cativo.

VERSO 1

श्रीभगवानुवाच

अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वेर्विनिश्चितम् ।

यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद् वैकल्पिकं भ्रमम् ॥ १ ॥

śrī-bhagavān uvāca

atha te sampravakṣyāmi

sāṅkhyam pūrvair yiniścitam

yad vijñāya pumān sadyo

jahyād vaikalpikam bhramam

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *atha*—agora; *te*—te; *sampravakṣyāmi*—falarei; *sāṅkhyam*—o conhecimento a respeito da evolução dos elementos da criação; *pūrvaiḥ*—por autoridades anteriores; *yiniścitam*—determinado; *yad*—o qual; *vijñāya*—conhecendo; *pumān*—a pessoa; *sadyaḥ*—de imediato; *jahyāt*—pode abandonar; *vaikalpikam*—baseada na falsa dualidade; *bhramam*—a ilusão.

TRADUÇÃO

O Senhor Śrī Kṛṣṇa disse: Agora te descreverei a ciência de sâṅkhya, que foi perfeitamente estabelecida por autoridades milenares. Mediante a compreensão desta ciência pode-se abandonar de imediato a ilusão proveniente da dualidade material.

SIGNIFICADO

No capítulo anterior o Senhor explicou que consegue abandonar a dualidade material quem controla a mente e a fixa na consciência de Kṛṣṇa. Este capítulo descreve o sistema de sâṅkhya, no qual se explica com muita perícia a diferença entre matéria e espírito. Por ouvir este conhecimento pode-se facilmente separar a mente da contaminação material e fixá-la na plataforma espiritual da consciência de Kṛṣṇa. O sistema de filosofia sâṅkhya mencionado aqui é aquele que o Senhor Kapila apresenta no Terceiro Canto do *Śrīmad-Bhāgavatam* e não o sâṅkhya ateu exposto mais tarde por materialistas e māvādīs. Os elementos materiais, que emanam da potência do Senhor, evoluem numa sequência progressiva. Ninguém deve pensar tolamente que semelhante evolução principia a partir de um elemento material original sem a assistência do Senhor. Essa teoria especulativa é gerada do falso ego da vida condicionada e constitui ignorância crassa, inaceitável para a Personalidade de Deus e Seus seguidores.

VERSO 2

आसीज्ज्ञानमथो अर्थ एकमेवाविकल्पितम् ।

यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे ॥ २ ॥

āsīj jñānam atho artha

ekam evāvikalpitam

yadā viveka-nipuṇā

ādau kṛta-yuge 'yuge

āsīj—existiu; *jñānam*—aquele que vê; *atha u*—assim; *arthaḥ*—o que é visto; *ekam*—um; *eva*—simplesmente; *avikalpitam*—indiferenciado; *yadā*—quando; *viveka*—em discriminação; *nipuṇāḥ*—pessoas que eram peritas; *ādau*—no princípio; *kṛta-yuge*—na era da pureza; *ayuge*—e antes disso, durante o tempo da aniquilação.

TRADUÇÃO

Outrora, durante a Kṛta-yuga, quando todos os homens eram muito peritos em discriminação espiritual, e também antes disso, durante o período da aniquilação, aquele que vê existia sozinho, não diferente do objeto visto.

SIGNIFICADO

Kṛta-yuga é a primeira era, também conhecida como Satya-yuga, na qual o conhecimento, por ser perfeito, não é diferente de seu objeto. Na sociedade moderna, o conhecimento é altamente especulativo e está em constante mudança. Existe muitas vezes uma vasta diferença entre as idéias teóricas e a verdadeira realidade. Em Satya-yuga, todavia, todos são *viveka-nipunāḥ*, ou peritos em discriminação inteligente; logo, não há diferença entre sua visão e a realidade. Em Satya-yuga, a população em geral é auto-realizada. Vendo tudo como a potência do Senhor Supremo, eles não criam dualidade artificial entre si mesmos e outras entidades vivas. Este é um outro aspecto da unicidade de Satya-yuga. No período da aniquilação tudo se funde para repousar no Senhor, e nessa ocasião também não há diferença entre o Senhor, que se torna o único vidente, e os objetos de conhecimento, que estão contidos dentro do Senhor. As entidades vivas liberadas no mundo espiritual eterno jamais se sujeitam a semelhante fusão, senão que permanecem para sempre imperturbadas em suas formas espirituais. Porque são voluntariamente unas com o Senhor em amor, sua morada jamais é aniquilada.

VERSOS 3

तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम् ।
वाङ्मनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद् बृहत् ॥ ३ ॥

tan māyā-phala-rūpeṇa

kevalam nirvikalpitam

vāṅ-mano-'gocaram satyam

dvidhā samabhavad brhat

tat—esse (Supremo); *māyā*—da natureza material; *phala*—e o desfrutador de suas manifestações; *rūpeṇa*—nas duas formas; *kevalam*—um; *nirvikalpitam*—não diferenciados; *vāk*—para a fala;

manah—e a mente; *agocaram*—inacessível; *satyam*—verdadeiro; *dvidhā*—duplo; *samabhavat*—Ele Se tornou; *brhat*—a Verdade Absoluta.

TRADUÇÃO

Essa Verdade Absoluta única, permanecendo livre das dualidades materiais e inacessível a fala e mente ordinárias, dividiu-Se em duas categorias — a natureza material e as entidades vivas que procuram desfrutar as manifestações desta natureza.

SIGNIFICADO

Tanto a natureza material quanto a entidade viva são potências da Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 4

तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोमयात्मिका ।

ज्ञानं त्वन्यतमो मावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ ४ ॥

tayor ekataro hy arthah

prakṛtiḥ sobhayātmikā

jñānam tv anyatamo bhāvaḥ

puruṣaḥ so 'bhidhiyate

tayor—dos dois; *ekatarah*—um; *hi*—de fato; *arthah*—entidade; *prakṛtiḥ*—natureza; *sā*—ela; *ubhaya-ātmikā*—que consiste nas causas sutis e em seus produtos manifestos; *jñānam*—(que possui) consciência; *tu*—e; *anyatmah*—a outra; *bhāvaḥ*—entidade; *puruṣaḥ*—a alma vivente; *saḥ*—ela; *abhidhiyate*—é chamada.

TRADUÇÃO

Dessas duas categorias de manifestação, uma é a natureza material, que tanto corporifica as causas sutis quanto manifesta os produtos da matéria. A outra é a entidade viva consciente, designada como o desfrutador.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Jīva Gosvāmī, *prakṛti* neste contexto refere-se ao *pradhāna* sutil, que mais tarde manifesta-se como o *mahat-tattva*.

VERSO 5

तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन् गुणाः ।

मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥ ५ ॥

tamo rajah sattvam iti

prakṛter abhavan guṇāḥ

mayā prakṣobhyamānāyāḥ

puruṣānumatena ca

tamah—ignorância; *rajah*—paixão; *sattvam*—bondade; *iti*—assim; *prakṛteḥ*—da natureza; *abhavan*—manifestaram-se; *guṇāḥ*—os modos; *mayā*—por Mim; *prakṣobhyamānāyāḥ*—que estava sendo agitada; *puruṣa*—da entidade viva; *anumatena*—a fim de satisfazer os desejos; *ca*—e.

TRADUÇÃO

Quando a natureza material foi agitada por Meu olhar, os três modos materiais da bondade, paixão e ignorância manifestaram-se para satisfazer os desejos pendentes das almas condicionadas.

SIGNIFICADO

O Senhor lança Seu olhar sobre a natureza material para lembrar-lhe que as almas condicionadas não esgotaram sua cadeia de atividade frutiva e especulação mental e que portanto a criação outra vez se faz necessária. O Senhor deseja que as almas condicionadas tenham a oportunidade de se tornarem conscientes de Kṛṣṇa em amor a Deus mediante a compreensão da futilidade da vida sem o Senhor. Os modos da natureza surgem após o olhar do Senhor e tornam-se hostis uns para com os outros, cada modo tentando dominar os demais. Há constante competição entre nascimento, manutenção e aniquilação. Embora uma criança deseje nascer, a mãe cruel talvez deseje matar a criança através de aborto. Embora possamos desejar matar as ervas daninhas num campo, elas com muita persistência nascem repetidas vezes. De igual forma, muitas vezes desejamos manter nosso *status quo* físico, mas ainda assim a deterioração se apresenta. Dessa maneira, existe constante competição entre os modos da natureza, e através de suas combinações e

permutações as entidades vivas tentam desfrutar inumeráveis situações materiais sem a consciência de Kṛṣṇa. A expressão *puruṣānumatena* indica que o Senhor arma o palco para tal futilidade material de modo que as almas condicionadas acabem voltando ao lar, voltando ao Supremo.

VERSO 6

तेभ्यः समभवत् सूत्रं महान् सूत्रेण संयुतः ।

ततो विकुर्वतो जातो यो ऽहङ्कारो विमोहनः ॥ ६ ॥

tebhyah samabhavat sūtram

mahān sūtreṇa saṁyutah

tato vikurvato jāto

yo 'haṅkāro vimohanah

tebhyah—desses modos; *samabhavat*—surgiu; *sūtram*—a primeira transformação da natureza, dotada da potência de atividade; *mahān*—natureza primordial dotada da potência de conhecimento; *sūtreṇa*—com este *sūtra-tattva*; *saṁyutah*—juntada; *tataḥ*—do *mahat*; *vikurvataḥ*—transformado; *jātaḥ*—foi gerado; *yaḥ*—que; *ahaṅkārah*—falso ego; *vimohanah*—a causa de confusão.

TRADUÇÃO

Desses modos surgiu o sūtra primordial, bem como o mahat-tattva. Através da transformação do mahat-tattva foi gerado o falso ego, a causa da confusão das entidades vivas.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, *sūtra* é a primeira transformação da natureza material que manifesta a potência de atividade, e é acompanhada pelo *mahat-tattva*, que é dotado da potência de conhecimento. No mundo material, a atividade frutiva e a especulação mental encobrem o conhecimento verdadeiro. À medida que o serviço devocional ao Senhor diminui, essas duas tendências crescem automaticamente, assim como a diminuição de luz traz automaticamente um aumento de escuridão.

VERSO 7

वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् ।
तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥ ७ ॥

*vaikārikas taijasaś ca
tāmasaś cety ahaṁ tri-vṛt
tan-mātrendriya-manasām
kāraṇaṁ cid-acin-mayaḥ*

vaikārikah—no modo da bondade; *taijasaḥ*—no modo da paixão; *ca*—e; *tāmasaḥ*—no modo da ignorância; *ca*—também; *iti*—assim; *aham*—falso ego; *tri-vṛt*—em três categorias; *tat-mātra*—das formas sutis dos objetos dos sentidos; *indriya*—dos sentidos; *manasām*—e da mente; *kāraṇam*—a causa; *cid-acin*—tanto o espírito quanto a matéria; *mayah*—abrangendo.

TRADUÇÃO

O falso ego, que é a causa da sensação física, dos sentidos e da mente, abranje tanto o espírito quanto a matéria e manifesta-se em três variedades: nos modos da bondade, da paixão e da ignorância.

SIGNIFICADO

A expressão *cid-acin-maya*, “abrangendo espírito e matéria”, é significativa a este respeito. O falso ego é a combinação ilusória da alma consciente eterna com o corpo inconsciente temporário. Porque deseja explorar ilicitamente a criação de Deus, a alma espiritual fica confundida pelos três modos da natureza e assume uma identidade ilusória dentro do mundo material. Lutando para desfrutar, ela se enreda cada vez mais nas complexidades da ilusão e só faz aumentar sua ansiedade. Pode-se subjugar essa situação desesperadora através do processo de adotar a consciência de Kṛṣṇa pura, em que o prazer do Senhor Supremo torna-se a meta única da vida.

VERSO 8

अर्थस्तन्मात्रिकाज्ज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च ।
तैजसाद् देवता आसन्नेकादश च वैकृतात् ॥ ८ ॥

arthaś tan-mātrikāḥ jajñe

tāmasād indriyāṇi ca

taijasād devatā āsann

ekādaśa ca vaikṛtāt

arthaḥ—os elementos grosseiros; *tat-mātrikāt*—das sensações sutis (que são elas mesmas provenientes do falso ego no modo da bondade); *jajñe*—foram geradas; *tāmasāt*—do falso ego no modo da ignorância; *indriyāṇi*—os sentidos; *ca*—e; *taijasāt*—do falso ego no modo da paixão; *devatāḥ*—os semideuses; *āsan*—surgiram; *ekādaśa*—onze; *ca*—e; *vaikṛtāt*—do falso ego no modo da bondade.

TRADUÇÃO

Do falso ego no modo da ignorância, geraram-se as percepções sutis físicas e dessa maneira os elementos grosseiros. Do falso ego no modo da paixão resultaram os sentidos, e do falso ego no modo da bondade surgiram os onze semideuses.

SIGNIFICADO

Do falso ego no modo da ignorância, gera-se o som junto com o sentido da audição para ouvi-lo e o céu como seu veículo transmissor. A seguir, são gerados a sensação do toque, o ar e o sentido do tato, e assim do sutil para o grosseiro geram-se todos os elementos e suas percepções. Os sentidos, por estarem ocupados em atividade, nascem do falso ego no modo da paixão. Do falso ego na bondade aparecem onze semideuses: as deidades das direções, o vento, o Sol, Varuṇa, as deidades Aśvinī, Agni, Indra, Upendra, Mitra, Brahmā e Candra.

VERSO 9

मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः ।

अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम् ॥ ९ ॥

mayā sañcoditā bhāvāḥ

sarve saṁhatya-kāriṇaḥ

aṇḍam utpādayām āsur

mamāyatanam uttamam

mayā—por Mim; *sañcoditāḥ*—impelidos; *bhāvāḥ*—os elementos; *sarve*—todos; *saṁhatya*—pela amalgamação; *kāriṇaḥ*—funcionando; *aṇḍam*—o ovo do Universo; *utpādayām āsuh*—trouxeram à existência; *mama*—Minha; *āyatanam*—residência; *uttamam*—superior.

TRADUÇÃO

Impelidos por Mim, todos esses elementos se combinaram para funcionar de maneira ordenada e, juntos, deram nascimento ao ovo universal, que é Meu excelente lugar de residência.

VERSO 10

तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिलसंस्थितौ ।

मम नाभ्यामभूत् पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥१०॥

tasminn ahaṁ samabhavam

aṇḍe salila-saṁsthitau

mama nābhyām abhūt padmaṁ

viśvākhyam tatra cātma-bhūḥ

tasmin—dentro desse; *aham*—Eu; *samabhavam*—apareci; *aṇḍe*—no ovo do Universo; *salila*—na água do Oceano Causal; *saṁsthitau*—que estava situado; *mama*—Meu; *nābhyām*—do umbigo; *abhūt*—surgiu; *padmam*—um lótus; *viśva-ākhyam*—conhecido como universal; *tatra*—no qual; *ca*—e; *ātma-bhūḥ*—o autógeno Brahmā.

TRADUÇÃO

Eu próprio apareci dentro desse ovo, que flutuava na água causal, e de Meu umbigo surgiu o lótus universal, o lugar de nascimento do autógeno Brahmā.

SIGNIFICADO

Nesta passagem o Senhor Supremo descreve Seu aparecimento sob Sua forma de passatempo transcendental como Śrī Nārāyaṇa. O Senhor Nārāyaṇa entra dentro do Universo, mas não abandona Seu corpo transcendental puro constituído de conhecimento e bem-aventurança. O Senhor Brahmā, contudo, nascido do lótus proveniente do umbigo do Senhor, tem um corpo material. Embora o

Senhor Brahmā seja o místico mais poderoso, seu corpo, que penetra toda a existência material, é material, ao passo que o corpo do Supremo Senhor Hari, Nārāyaṇa, é sempre transcendental.

VERSO 11

सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् ।

लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ॥११॥

so 'srjat tapasā yukto

rajasā mad-anugrahāt

lokān sa-pālān viśvātmā

bhūr bhuvaḥ svar iti tridhā

saḥ—ele, Brahmā; *asrjat*—criou; *tapasā*—por sua austeridade; *yuktaḥ*—dotado; *rajasā*—com a potência do modo da paixão; *mat*—Minha; *anugrahāt*—por causa da misericórdia; *lokān*—os diferentes planetas; *sa-pālān*—com seus semideuses governantes; *viśva*—do Universo; *ātmā*—a alma; *bhūḥ bhuvaḥ svar iti*—chamados Bhūr, Bhuvar e Svar; *tridhā*—três divisões.

TRADUÇÃO

O Senhor Brahmā, a alma do Universo, sendo dotado com o modo da paixão, executou grandes austeridades devido à Minha misericórdia e, então, criou as três divisões planetárias chamadas Bhūr, Bhuvar e Svar, bem como as deidades que as governam.

VERSO 12

देवानामोक आसीत् स्वर्भूतानां च भुवः पदम् ।

मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात् परम् ॥१२॥

devānām oka āsit svar

bhūtānām ca bhuvaḥ padam

martyādīnām ca bhūr lokah

siddhānām tritayāt param

Śrīla Jīva Goswāmī refere-se a austeridades e a ordem de vida renunciada, atingem-se os diferentes planos de Maharloka, Janoloka, Tapoloka e Bhaloka. O Senhor Brahmā, que pr...

devānām—dos semideuses; *okaḥ*—o lar; *āsīt*—tornou-se; *svaḥ*—céu; *bhūtānām*—de espíritos espectrais; *ca*—e; *bhuvah*—Bhuvar; *padam*—o lugar; *martya-ādinām*—de seres humanos mortais ordinários e outras criaturas; *ca*—e; *bhūh lokah*—o planeta chamado Bhūr; *siddhānām*—(o lugar) daqueles que se esforçam para lograr a liberação; *tritayāt*—essas três divisões; *param*—além.

TRADUÇÃO

O céu foi estabelecido como a residência dos semideuses, Bhuvar-loka como a dos espíritos espectrais, e o sistema terrestre como o lugar dos seres humanos e de outras criaturas mortais. Os místicos que se esforçam para lograr a liberação são promovidos para além dessas três divisões.

SIGNIFICADO

Planetas tais como Indraloka e Candraloka destinam-se ao gozo celestial dos trabalhadores frutivos mais piedosos. No entanto, os quatro planetas materiais supremos, a saber, Satyaloka, Maharloka, Janoloka e Tapoloka, destinam-se aos que estão se esforçando da maneira mais perfeita para lograr a liberação. Caitanya Mahāprabhu é tão inconcebivelmente misericordioso que está promovendo as mais caídas vítimas de Kali-yuga além desses quatro planetas e até mesmo além de Vaikuṇṭha, para o supremo planeta do Senhor Kṛṣṇa no céu espiritual, chamado Goloka Vṛndāvana. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura explica que o céu é a residência dos semideuses, a Terra é a residência dos seres humanos, e entre os dois fica uma residência temporária para ambas as classes de seres.

VERSO 13

अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत् प्रभुः ॥
त्रिलोकां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम् ॥१३॥

adho 'surāṇāṁ nāgānām
bhūmer oko 'sṛjat prabhuḥ
tri-lokyāṁ gatayaḥ sarvāḥ
karmanām tri-guṇātmanām

adhaḥ—abaixo; *asurānām*—dos demônios; *nāgānām*—das cobras celestiais; *bhūmer*—da Terra; *okaḥ*—a residência; *asṛjat*—criou; *prabhuḥ*—o Senhor Brahmā; *tri-lokyām*—dos três mundos; *gatayaḥ*—os destinos; *sarvāḥ*—todos; *karmanām*—de atividades frutivas; *tri-guṇātmanām*—partilhando os três modos.

TRADUÇÃO

O Senhor Brahmā criou a região abaixo da Terra para os demônios e as cobras Nāgas. Deste modo, planejaram-se os destinos dos três mundos conforme as reações correspondentes para diferentes espécies de trabalho executado dentro dos três modos da natureza.

VERSO 14

योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः ।
महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्वतिः ॥१४॥

yogasya tapasaś caiva
nyāsasya gatayo 'malāḥ
mahar janas tapaḥ satyam
bhakti-yogasya mad-gatih

yogasya—da *yoga* mística; *tapasaḥ*—de grande austeridade; *ca*—e; *eva*—decerto; *nyāsasya*—da ordem de vida renunciada; *gatayaḥ*—os destinos; *amalāḥ*—imaculados; *mahaḥ*—Mahar; *janas*—Janas; *tapaḥ*—Tapas; *satyam*—Satya; *bhakti-yogasya*—do serviço devocional; *mat*—Meu; *gatih*—destino.

TRADUÇÃO

Através da *yoga* mística, grandes austeridades e a ordem de vida renunciada, atingem-se os destinos puros de Maharloka, Janoloka, Tapoloka e Satyaloka. No entanto, mediante a *yoga* da devoção, alcança-se Minha morada transcendental.

SIGNIFICADO

Śrīla Jīva Gosvāmī explica que a palavra *tapasaḥ* neste verso refere-se a austeridades executadas por *brahmacārīs* e *vānaprasthas*. O *brahmacārī* que pratica perfeito celibato em alguma fase particular

da vida alcança Maharloka, e quem pratica celibato vitalício perfeito alcança Janoloka. Mediante perfeita execução de *vānaprastha* pode-se alcançar Tapoloka, e alguém na ordem de vida renunciada dirige-se para Satyaloka. Esses diferentes destinos decerto dependem da seriedade do praticante no sistema de *yoga*. No Terceiro Canto do *Bhāgavatam*, o Senhor Brahmā explica aos semideuses: “Os habitantes de Vaikuṇṭha viajam em seus aeroplanos feitos de lápis-lazúli, esmeraldas e ouro. Embora acompanhados por suas consortes, que têm quadris largos e belos rostos sorridentes, a alegria e os belos encantos delas não podem incitá-los à paixão”. (*Bhāg.* 3.15.20) Logo, no mundo espiritual, o reino de Deus, os habitantes não têm em absoluto nenhum desejo de satisfação pessoal, pois estão cem por cento satisfeitos em amor por Deus. Porque só pensam no prazer do Senhor, não há possibilidade de fraude, ansiedade, luxúria, desapontamento e assim por diante. Como se descreve no *Bhagavad-gītā* (18.62):

*tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntim
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam*

“Ó descendente de Bharata, rende-te completamente a Ele. Por Sua graça, obterás paz transcendental e a suprema e eterna morada.”

VERSO 15

*मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् ।
गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति ॥१५॥*
*mayā kālātmanā dhātrā
karma-yuktam idaṁ jagat
guṇa-pravāha etasminn
unmajjati nimajjati*

O *mayā*—por Mim; *kāla-ātmanā*—que contém a energia do tempo; *dhātrā*—o criador; *karma-yuktam*—cheio de atividades fruitivas;

idam—este; *jagat*—mundo; *guṇa-pravāhe*—na poderosa corrente dos modos; *etasmīn*—neste; *unmajjati*—a pessoa vem à tona; *nimajjati*—afoga-se.

TRADUÇÃO

Eu, o criador supremo que ajo como a força do tempo, planejei todos os resultados do trabalho fruitivo dentro deste mundo. Dessa maneira, a pessoa ora vem à superfície deste poderoso rio dos modos da natureza, ora volta a submergir.

SIGNIFICADO

O *Unmajjati* refere-se à promoção aos sistemas planetários superiores, como se mencionou nos versos precedentes, e *nimajjati* refere-se ao fato de afundar numa miserável condição de vida por causa de atividades impiedosas. Em ambos os casos a entidade viva está se afogando no poderoso rio da existência material, que a leva para bem longe de seu verdadeiro lar no reino de Deus.

VERSO 16

अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति ।

सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥

*anur brhat kṛśaḥ sthūlo
yo yo bhāvaḥ prasidhyati
sarvo 'py ubhaya-saṁyuktah
prakṛtyā puruṣeṇa ca*

anur—pequeno; *brhat*—grande; *kṛśaḥ*—fino; *sthūlaḥ*—robusto; *yaḥ yaḥ*—qualquer; *bhāvaḥ*—manifestação; *prasidhyati*—é estabelecida; *sarvaḥ*—todos; *api*—de fato; *ubhaya*—por ambos; *saṁyuktah*—em conjunto; *prakṛtyā*—pela natureza; *puruṣeṇa*—pela alma espiritual desfrutadora; *ca*—e.

TRADUÇÃO

Quaisquer que sejam as características visivelmente existentes dentro deste mundo — pequenas ou grandes, finas ou robustas —, elas com certeza contêm tanto a natureza material quanto seu desfrutador, a alma espiritual.

VERSO 17

यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन् ।

विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपार्थिवाः ॥१७॥

yas tu yasyādir antaś ca

sa vai madhyam ca tasya san

vikāro vyāvahārārtho

yathā taijasa-pārthivāḥ

yah—qual (causa); *tu*—e; *yasya*—do qual (produto); *ādih*—o início; *antaḥ*—o fim; *ca*—e; *saḥ*—aquele; *vai*—de fato; *madhyam*—o meio; *ca*—e; *tasya*—daquele produto; *san*—sendo (real); *vikārah*—a transformação; *vyāvahāra-arthah*—para fins ordinários; *yathā*—como; *taijasa*—coisas produzidas de ouro (que é ele mesmo derivado do fogo); *pārthivāḥ*—e coisas produzidas da terra.

TRADUÇÃO

O ouro e a terra existem originalmente como ingredientes. Do ouro podem-se modelar ornamentos de ouro tais como braceletes e brincos, e da terra podem-se modelar panelas e pratos de argila. Os ingredientes originais, ouro e terra, existem antes dos produtos feitos deles, e quando enfim os produtos são destruídos, os ingredientes originais, ouro e terra, permanecerão. Dessa maneira, visto que estão presentes no início e no fim, os ingredientes devem estar presentes também na fase intermediária, tomando a forma de um produto particular, ao qual damos por conveniência um nome determinado tal como bracelete, brinco, panela ou prato. Podemos compreender, portanto, que como a causa ingrediente existe antes da criação do produto e depois de sua destruição, a mesma causa ingrediente deve estar presente durante a fase manifesta, sustentando o produto como o alicerce de sua realidade.

SIGNIFICADO

Citando o exemplo do ouro e da argila que funcionam como os ingredientes causais de muitos produtos diferentes em que o ouro e a argila continuam a estar presentes, o Senhor explica nesta passagem que a causa original com certeza está presente em seu efeito. Para nossa conveniência, atribuímos diferentes nomes a produtos

temporários, embora sua natureza essencial continue a ser a do ingrediente, e não a do produto temporário.

VERSO 18

यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुतेऽपरम् ।

आदिरन्तो यदा यस्य तत् सत्यमभिधीयते ॥१८॥

yad upādāya pūrvas tu

bhāvo vikurute 'param

ādir anto yadā yasya

tat satyam abhidhiyate

yat—qual (forma); *upādāya*—aceitando como a causa ingrediente; *pūrvah*—a causa anterior (tal como o *mahat-tattva*); *tu*—e; *bhāvah*—coisa; *vikurute*—produz como transformação; *aparam*—a segunda coisa (tal como o elemento *ahankāra*); *ādih*—o princípio; *antaḥ*—o fim; *yadā*—quando; *yasya*—do qual (produto); *tat*—aquela (causa); *satyam*—real; *abhidhiyate*—é chamado.

TRADUÇÃO

Um objeto material, composto ele mesmo de um ingrediente essencial, cria outro objeto material através de transformação. Assim, um objeto criado torna-se causa e base de outro objeto criado. Algo em particular pode, então, ser chamado real pelo fato de possuir a natureza básica de outro objeto que constitui sua origem e estado final.

SIGNIFICADO

Pode-se compreender o significado deste verso através da simples analogia do vaso de argila. Um vaso de argila é formado de uma porção de argila, que é ela mesma preparada da terra. Neste caso, a terra é o ingrediente original que forma a porção de argila, e a porção de argila é, em certo sentido, a causa original do vaso. Ao ser destruído, o vaso reassumirá a designação de argila e terminará se dissolvendo na terra, sua causa original. Em relação ao vaso de argila, a argila é o estado inicial e final; logo, diz-se que o vaso é real, pois ele possui as características essenciais da argila, que existe antes e depois da existência do instrumento funcional conhecido

como vaso. De igual modo, a terra existe antes e depois da argila, e por isso pode-se considerar real a argila, pois ela possui as características essenciais da terra, que existe antes e depois da existência da argila. Da mesma maneira, a terra e os outros elementos são criados do *mahat-tattva*, que existe antes e depois da existência dos elementos, que podem ser considerados reais por possuírem as características essenciais do *mahat-tattva*. O *mahat-tattva* é em última análise a criação da Suprema Personalidade de Deus, a causa de todas as causas, que existe depois que tudo é aniquilado. A Verdade Absoluta é o próprio Senhor Supremo, que passou a passo dá significado e caráter a tudo o que existe.

VERSO 19

प्रकृतिर्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः ।

सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम् ॥ १९ ॥

prakṛtir yasyopādānam

ādhāraḥ puruṣaḥ paraḥ

sato 'bhivyañjakaḥ kālo

brahma tat tritayam tv aham

prakṛtiḥ—a natureza material; *yasya*—da qual (manifestação produzida do Universo); *opādānam*—a causa ingrediente; *ādhāraḥ*—a fundação; *puruṣaḥ*—a Personalidade de Deus; *paraḥ*—Suprema; *sataḥ*—da real (natureza); *abhivyañjakaḥ*—o agente agitador; *kālaḥ*—o tempo; *brahma*—a Verdade Absoluta; *tat*—este; *tritayam*—grupo de três; *tu*—mas; *aham*—Eu.

TRADUÇÃO

O universo material pode ser considerado verdadeiro, tendo a natureza como seu ingrediente original e estado final. O Senhor Mahā-Viṣṇu é o lugar de repouso da natureza, que se manifesta mediante o poder do tempo. Dessa forma, a natureza, o Viṣṇu onipotente e o tempo não são diferentes de Mim, a Suprema Verdade Absoluta.

SIGNIFICADO

A natureza material é a energia do Senhor, o Mahā-Viṣṇu é Sua porção plenária, e o tempo representa a atividade do Senhor. Desse

modo, o tempo e a natureza são sempre subordinados à Suprema Personalidade de Deus, que, por meio de Suas potências e porções plenárias, cria, mantém e aniquila tudo o que existe. Em outras palavras, o Senhor Kṛṣṇa é a Verdade Absoluta porque contém dentro de Si toda a existência.

VERSO 20

सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः ।

महान् गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम् ॥ २० ॥

sargaḥ pravartate tāvat

paurvāparyeṇa nityaśaḥ

mahān guṇa-visargārthaḥ

sthity-anto yāvad iṅṣaṇam

sargaḥ—a criação; *pravartate*—continua a existir; *tāvat*—até este ponto; *paurva-aparyeṇa*—na forma de pais e filhos; *nityaśaḥ*—perpetuamente; *mahān*—magnânimo; *guṇa-visarga*—da variegada manifestação dos modos materiais; *arthaḥ*—para o propósito; *sthiti-antaḥ*—até o fim de sua manutenção; *yāvat*—enquanto; *iṅṣaṇam*—o olhar da Suprema Personalidade de Deus.

TRADUÇÃO

Enquanto a Suprema Personalidade de Deus lança Seu olhar sobre a natureza, o mundo material continua a existir, manifestando perpetuamente, através da procriação, o grande e variado fluxo da criação universal.

SIGNIFICADO

Embora o *mahat-tattva*, impelido pela força do tempo, seja a causa ingrediente deste mundo, fica bem claro neste trecho que o Senhor Supremo é pessoalmente a única causa última de tudo o que existe. O tempo e a natureza não têm poder de agir sem o olhar da Personalidade de Deus. Ele cria ilimitada variedade material para o gozo dos sentidos das almas condicionadas, que tentam desfrutar a vida como filhos de determinados pais e como pais de determinados filhos, através das 8.400.000 espécies de vida.

VERSO 21

विराज्मयासाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः ।

पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ॥२१॥

virāṇ mayāsādyamāno

loka-kalpa-vikalpakah

pañcatvāya viśeṣāya

kalpate bhuvanaḥ saha

virāt—a forma universal; *mayā*—por Mim; *āsādyamānaḥ*—sendo penetrada; *loka*—dos planetas; *kalpa*—de repetidas criação, manutenção e destruição; *vikalpakah*—manifestando a variedade; *pañcatvāya*—a manifestação elementar da criação dos cinco elementos; *viśeṣāya*—em variedades; *kalpate*—é capaz de exibir; *bhuvanaḥ*—com os diferentes planetas; *saha*—sendo dotada.

TRADUÇÃO

Eu sou o fundamento da forma universal, que exhibe variedade infinita através de repetidas criação, manutenção e destruição dos sistemas planetários. Originalmente contendo em si todos os planetas em seu estado dormente, Minha forma universal manifesta as variedades da existência criada mediante o arranjo da coordenada combinação dos cinco elementos.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, a palavra *mayā* refere-se ao Senhor em Sua forma como o tempo eterno.

VERSOS 22 – 27

अन्ने प्रलीयते मर्त्यमन्नं धानासु लीयते ।

धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते ॥२२॥

अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे ।

लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥२३॥

रूपं वायौ स च स्पर्शं लीयते सोऽपि चाम्बरे ।

अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥२४॥

योनिर्वैकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे ।

शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभुः ॥२५॥

स लीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ।

तेऽव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत् काले लीयतेऽव्यये ॥२६॥

कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे ।

आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥२७॥

anne praliyate martyam

annam dhānāsu liyate

dhānā bhūmau praliyante

bhūmir gandhe praliyate

apsu praliyate gandha

āpas ca sva-guṇe rase

liyate jyotiṣi raso

jyotī rūpe praliyate

rūpaṁ vāyau sa ca sparśe

liyate so 'pi cāmbare

ambaram śabda-tan-mātra

indriyāṇi sva-yoniṣu

yonir vaikārike saumya

liyate manasīṣvare

śabdo bhūtādim apyeti

bhūtādir mahati prabhuh

sa liyate mahān sveṣu

guṇesu guṇa-vattamaḥ

te 'vyakte sampraliyante

tat kāle liyate 'vyaye

kālo māyā-maye jīve

jīva ātmani mayy aje

ātmā kevala ātma-stho

vikalpāpāya-lakṣaṇaḥ

anne—em alimento; *praliyate*—dissolve-se; *martyam*—o corpo mortal; *annam*—o alimento; *dhānāsu*—nos grãos; *liyate*—dissolve-se; *dhānāḥ*—os grãos; *bhūmau*—na terra; *praliyante*—dissolvem-se; *bhūmiḥ*—a terra; *gandhe*—em fragrância; *praliyate*—dissolve-se; *apsu*—em água; *praliyate*—dissolve-se; *gandhaḥ*—a fragrância; *āpaḥ*—a água; *ca*—e; *sva-guṇe*—dentro de sua própria qualidade; *rase*—em sabor; *liyate*—dissolve-se; *jyotiṣi*—dentro do fogo; *rasaḥ*—o sabor; *jyotiḥ*—o fogo; *rūpe*—dentro da forma; *praliyate*—dissolve-se; *rūpam*—a forma; *vāyau*—no ar; *saḥ*—ela; *ca*—e; *sparsē*—no tato; *liyate*—dissolve-se; *saḥ*—ele; *api*—também; *ca*—e; *ambare*—no éter; *ambaram*—o éter; *śabda*—em som; *tat-mātre*—em sua sensação sutil correspondente; *indriyāṇi*—os sentidos; *sva-yoniṣu*—em suas fontes, os semideuses; *yonih*—os semideuses; *vaikārike*—no falso ego no modo da bondade; *saumya*—Meu querido Uddhava; *liyate*—dissolvem-se; *manasi*—na mente; *īśvare*—que é o controlador; *śabdaḥ*—som; *bhūta-ādim*—no falso ego original; *apyeti*—dissolve-se; *bhūta-ādiḥ*—o falso ego; *mahati*—na natureza material total; *prabhuh*—poderoso; *saḥ*—esse; *liyate*—dissolve-se; *mahān*—a natureza material total; *sveṣu*—em seus próprios; *guṇeṣu*—três modos; *guṇa-vat-tamaḥ*—sendo a morada última desses modos; *te*—eles; *avyakte*—na forma imanifesta da natureza; *sampraliyante*—dissolvem-se completamente; *tat*—aquilo; *kāle*—no tempo; *liyate*—dissolve-se; *avyaye*—no infalível; *kālah*—tempo; *māyā-maye*—que é pleno de conhecimento transcendental; *jīve*—no Senhor Supremo, que ativa todos os seres vivos; *jīvaḥ*—este Senhor; *ātmani*—no Eu Supremo; *mayi*—em Mim; *aje*—o não-nascido; *ātmā*—o Eu original; *kevalaḥ*—sozinho; *ātma-sthaḥ*—situado em Si mesmo; *vikalpa*—pela criação; *apāya*—e aniquilação; *lakṣaṇaḥ*—caracterizado.

TRADUÇÃO

Na época da aniquilação, o corpo mortal do ser vivo dissolve-se em alimento. O alimento dissolve-se em grãos, e os grãos voltam a se dissolver na terra. A terra dissolve-se em sua sensação sutil, a fragrância. A fragrância dissolve-se em água, e a água dissolve-se ainda em sua própria qualidade, o sabor. Este sabor dissolve-se em fogo, que se dissolve em forma. A forma dissolve-se em tato, e o tato dissolve-se em éter. O éter enfim se dissolve na sensação do som. Os sentidos dissolvem-se todos em suas próprias origens, os semideuses governantes, e estes, ó gentil Uddhava, dissolvem-se na mente

controladora, a qual se dissolve no falso ego no modo da bondade. O som torna-se uno com o falso ego no modo da ignorância, e o todo-poderoso falso ego, o primeiro de todos os elementos físicos funde-se na natureza total. A natureza material total, o repositório primário dos três modos básicos, dissolve-se nos modos. Esses modos da natureza, então, fundem-se na forma imanifesta da natureza, e esta forma imanifesta dissolve-se no tempo. O tempo dissolve-se no Senhor Supremo, presente na forma do Mahā-puruṣa onisciente, o ativador original de todos os seres vivos. Essa origem de toda a vida funde-se em Mim, a Alma Suprema não nascida, que permanece sozinho, estabelecido em Si mesmo. É dEle que toda a criação e aniquilação se manifestam.

SIGNIFICADO

A aniquilação do mundo material é o inverso do processo da criação, e tudo acaba se fundindo para repousar dentro do Senhor Supremo, que permanece completo em Sua posição absoluta.

VERSO 28

एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः ।

मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवाकौदये तमः ॥२८॥

evam anvīkṣamāṇasya

katham vaikalpiko bhramah

manaso hr̥di tiṣṭheta

vyomnīvārkodaye tamah

evam—dessa maneira; *anvīkṣamāṇasya*—de alguém que esteja examinando com cuidado; *katham*—como; *vaikalpikah*—baseado na dualidade; *bhramah*—ilusão; *manasaḥ*—de sua mente; *hr̥di*—no coração; *tiṣṭheta*—pode permanecer; *vyomni*—no céu; *iva*—assim como; *arka*—do Sol; *udaye*—ao nascer; *tamaḥ*—escuridão.

TRADUÇÃO

Assim como o Sol nascente afasta do céu a escuridão, da mesma forma, este conhecimento científico a respeito da aniquilação cósmica elimina toda a dualidade ilusória da mente de um estudante sério.

Mesmo que a ilusão de alguma forma entre em seu coração, ela não pode permanecer aí.

SIGNIFICADO

Assim como o Sol brilhante afasta do céu toda a escuridão, uma compreensão clara acerca do conhecimento que o Senhor Kṛṣṇa explicou a Uddhava elimina toda a ignorância inventada pela mente material. A pessoa, então, não mais aceitará o corpo material como o eu. Mesmo que se manifeste temporariamente dentro da consciência, essa ilusão será afugentada pelo ressurgimento do conhecimento espiritual.

VERSO 29

एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः ।

प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥२९॥

eṣa sāṅkhya-vidhiḥ proktaḥ

saṁśaya-granthi-bhedanaḥ

pratilomānulomābhyām

parāvara-dṛśā mayā

eṣaḥ—este; *sāṅkhya-vidhiḥ*—método de sāṅkhya (filosofia analítica); *proktaḥ*—falado; *saṁśaya*—das dúvidas; *granthi*—o cativeiro; *bhedanaḥ*—que quebra; *pratiloma-anulomābhyām*—tanto na ordem direta como na inversa; *para*—a situação do mundo espiritual; *avara*—e a situação inferior do mundo material; *dṛśā*—por Aquele que vê perfeitamente; *mayā*—por Mim.

TRADUÇÃO

Dessa forma, Eu, o perfeito vidente de tudo o que é material e espiritual, falei este conhecimento a respeito de sāṅkhya, que, mediante a análise científica da criação e da aniquilação, destrói a ilusão da dúvida.

SIGNIFICADO

O Senhor Śrī Kṛṣṇa explicou que a mente material aceita e rejeita muitos conceitos diferentes de vida, gerando inúmeros argumentos

falsos sobre o verdadeiro processo de perfeição. Mas quem se refugia nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus pode ver tudo com inteligência clara. Alguém que compreende como o Senhor Supremo cria e aniquila pode se liberar do cativeiro material e devotar-se ao serviço eterno do Senhor Supremo.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Quarto Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “A filosofia de sāṅkhya”.

Controle da mente, controle dos sentidos, tolerância e assim por diante são manifestações do modo da bondade não mesclado. Desejo, afã, orgulho falso, etc. são manifestações do modo da paixão não mesclado. E ira, cobiça e confusão estão entre as funções do modo da ignorância não mesclado. Em virtude da mistura dos três modos, encontramos o conceito de “eu” e “meu”; o comportamento resultante dessa mentalidade apegada ao corpo, inerte e palavras; adesão aos princípios de religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos; e o desempenho fixo do próprio dever ocupacional em busca do interesse material.

Alguém cujo caráter está no modo da bondade adora ao Senhor Hari com um espírito de devoção, sem visar a lucro. Por outro lado, quem anseia pelos frutos de sua adoração ao Senhor é de natureza apaixonada. E quem deseja violência está no modo da ignorância. Estes modos da bondade, paixão e ignorância estão presentes na entidade viva infinitesimal, enquanto a Suprema Personalidade de Deus é transcendental aos três modos da natureza material.

A substância, o lugar e o resultado da atividade, bem como o tempo, o conhecimento subjacente à ação, a própria atividade, o executor, sua fé, seu nível de consciência, seu progresso espiritual e seu destino após a morte, todos partilham dos três modos e manifestam-se de várias maneiras segundo as distinções e hierarquias. Mas os objetos relacionados à Suprema Personalidade, os lugares ligados a Ele, a felicidade baseada nEle, o tempo ocupado em Sua adoração, o conhecimento relativo a Ele, o trabalho oferecido a Ele, o agente do trabalho que age sob Seu abrigo, a fé em Seu serviço devocional, o progresso rumo ao reino espiritual e o destino último

CAPÍTULO VINTE E CINCO

Os três modos da natureza e a transcendência

Para estabelecer a natureza transcendental da Suprema Personalidade de Deus, este capítulo descreve as várias manifestações funcionais dos três modos (bondade, paixão e ignorância), que surgem na mente.

Controle da mente, controle dos sentidos, tolerância e assim por diante são manifestações do modo da bondade não mesclado. Desejo, afã, orgulho falso, etc. são manifestações do modo da paixão não mesclado. E ira, cobiça e confusão estão entre as funções do modo da ignorância não mesclado. Em virtude da mistura dos três modos, encontramos o conceito de “eu” e “meu”; o comportamento resultante dessa mentalidade apegada ao corpo, inerte e palavras adesão aos princípios de religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos; e o desempenho fixo do próprio dever ocupacional em busca do interesse material.

Alguém cujo caráter está no modo da bondade adora ao Senhor Hari com um espírito de devoção, sem visar a lucro. Por outro lado, quem anseia pelos frutos de sua adoração ao Senhor é de natureza apaixonada. E quem deseja violência está no modo da ignorância. Estes modos da bondade, paixão e ignorância estão presentes na entidade viva infinitesimal, enquanto a Suprema Personalidade de Deus é transcendental aos três modos da natureza material.

A substância, o lugar e o resultado da atividade, bem como o tempo, o conhecimento subjacente à ação, a própria atividade, o executor, sua fé, seu nível de consciência, seu progresso espiritual e seu destino após a morte, todos partilham dos três modos e manifestam-se de várias maneiras segundo as distinções e hierarquias. Mas os objetos relacionados à Suprema Personalidade, os lugares ligados a Ele, a felicidade baseada nEle, o tempo ocupado em Sua adoração, o conhecimento relativo a Ele, o trabalho oferecido a Ele, o agente do trabalho que age sob Seu abrigo, a fé em Seu serviço devocional, o progresso rumo ao reino espiritual e o destino último

— a morada pessoal do Senhor Supremo —, todos transcendem os modos materiais.

Existem muitos diferentes destinos e condições de vida para a alma espiritual dentro do ciclo da existência material. Todos eles baseiam-se nos modos da natureza e nas atividades fruitivas, que são regidos pelos modos. É apenas mediante a prática da *yoga* do serviço devocional puro ao Senhor Supremo que se podem vencer os três modos, que em sua origem surgem da mente. Após obter um corpo humano, que tem o potencial para desenvolver conhecimento e realização, aquele que é inteligente deve renunciar à associação com os três modos da natureza e então adorar a Suprema Personalidade de Deus. Primeiro, através do incremento do modo da bondade, a alma condicionada pode derrotar a paixão e a ignorância. Então, ela pode dominar a bondade material elevando sua consciência à plataforma da transcendência. Nesse momento ela se torna inteiramente liberada dos modos materiais, abandona seu corpo sutil (a mente material, a inteligência e o falso ego) e alcança a associação da Personalidade de Deus. Em virtude do rompimento de sua cobertura sutil, a entidade viva é capaz de ficar face a face com o Senhor Supremo e assim, por meio de Sua graça, lograr a satisfação absoluta.

VERSO 1

श्रीभगवानुवाच

गुणानामसम्भिन्नाणां पुमान् येन यथा भवेत् ।

तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः ॥१॥

śrī-bhagavān uvāca

guṇānām asammīśrāṇām

pumān yena yathā bhavet

tan me puruṣa-varyedam

upadhāraya śaṁsataḥ

śrī-bhagavān uvāca—o Supremo Personalidade de Deus disse; guṇānām—dos modos da natureza; asammīśrāṇām—em seu estado não mesclado; pumān—uma pessoa; yena—por qual modo; yathā—como; bhavet—torna-se; tat—isso; me—por Mim; puruṣa-varya—ó melhor dentre os homens; idam—isto; upadhāraya—por favor, tenta compreender; śaṁsataḥ—enquanto falo.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó melhor dentre os homens, por favor ouve enquanto te descrevo como a entidade viva alcança uma natureza em particular devido à associação com os modos materiais individuais.

SIGNIFICADO

A palavra *asammīśra* indica aquilo que não está misturado com nenhuma outra substância. Agora, o Senhor Kṛṣṇa explica como cada um dos três modos materiais (bondade, paixão e ignorância), agindo separadamente, faz com que a alma condicionada manifeste um tipo particular de existência. A entidade viva, por ser parte integrante do Senhor Kṛṣṇa, é em última análise transcendental aos modos da natureza, mas na vida condicionada ela manifesta qualidades materiais. Descreve-se isto nos versos seguintes.

VERSOS 2-5

शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः ।

तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीदयादिः स्वनिर्वृतिः ॥२॥

काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिरदा सुखम् ।

मदोत्साहो यशःप्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः ॥३॥

क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः क्लमः कलिः ।

शोकमोहौ विषादार्ती निद्राशा भीरनुद्यमः ॥४॥

सत्त्वस्य रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वशः ।

वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु ॥५॥

śamo damas titikṣeṣā

tapah satyam dayā smṛtiḥ

tuṣṭis tyāgo 'sṛhā śraddhā

hrir dayādiḥ sva-nirvṛtiḥ

kāma ihā madas tṛṣṇā

stambha āśir bhidā sukham

madotsāho yaśah-prītir

hāsyam vīryam balodyamah

*krodho lobho 'nṛtaṁ hiṁsā
yācñā dambhaḥ klamaḥ kaliḥ
śoka-mohau viśādārtī
nidrāsā bhīr anudyamaḥ
sattvasya rajasāś caitās
tamasāś cānupūrvaśaḥ
vṛttayo varṇita-prāyāḥ
sannipātam atho śṛṇu*

śamaḥ—controle da mente; *damaḥ*—controle dos sentidos; *ti-tikṣā*—tolerância; *ikṣā*—discriminação; *tapah*—seguir à risca o dever prescrito; *satyam*—veracidade; *dayā*—misericórdia; *smṛtiḥ*—observação do passado e do futuro; *tuṣṭiḥ*—satisfação; *tyāgaḥ*—generosidade; *asprhā*—desapego do gozo dos sentidos; *śraddhā*—fé (no guru e em outras autoridades genuínas); *hriḥ*—vergonha (devido a atividades impróprias); *dayā-ādīḥ*—caridade, simplicidade, humildade, etc.; *sva-nirvṛtiḥ*—obtenção de prazer dentro de si mesmo; *kāmaḥ*—desejo material; *ihā*—afã; *madaḥ*—audácia; *trṣṇā*—insatisfação mesmo no lucro; *stambhaḥ*—orgulho falso; *āśiḥ*—orar aos semideuses e outras deidades com o desejo de obter ganho material; *bhidā*—mentalidade separatista; *sukham*—gozo dos sentidos; *mada-utsāhaḥ*—coragem baseada em intoxicação; *yaśaḥ-prītiḥ*—que gosta de louvor; *hāsyam*—entregue a ridicularizar; *vīryam*—que proclama o próprio poder; *bala-udyamaḥ*—que age baseando-se na sanção da própria força; *krodhaḥ*—ira intolerante; *lobhaḥ*—avareza; *anṛtaṁ*—linguagem falsa (declarando como se fosse evidência aquilo que não se afirma nas escrituras); *hiṁsā*—inimizade; *yācñā*—mendicância; *dambhaḥ*—hipocrisia; *klamaḥ*—cansaço; *kaliḥ*—desavença; *śoka-mohau*—lamentação e ilusão; *viśāda-ārtī*—infelicidade e falsa humildade; *nidrā*—indolência; *āśā*—falsas expectativas; *bhīḥ*—temor; *anudyamaḥ*—falta de empenho; *sattvasya*—do modo da bondade; *rajasāḥ*—do modo da paixão; *ca*—e; *etāḥ*—esses; *tamasāḥ*—do modo da ignorância; *ca*—e; *ānupūrvaśaḥ*—um após o outro; *vṛttayah*—as funções; *varṇita*—foram descritas; *prāyāḥ*—na maior parte; *sannipātam*—a combinação desses; *atho*—agora; *śṛṇu*—por favor ouve.

TRADUÇÃO

Controle da mente e dos sentidos, tolerância, discriminação, adesão ao próprio dever prescrito, veracidade, misericórdia, estudo cuidadoso

do passado e futuro, satisfação em qualquer condição, generosidade, renúncia ao gozo dos sentidos, fé no mestre espiritual, embaraço diante de ação inconveniente, caridade, simplicidade, humildade e satisfação dentro de si mesmo são qualidades do modo da bondade. Desejo material, grande afã, audácia, insatisfação mesmo no ganho, orgulho falso, orar por avanço material, considerar-se diferente e melhor que os outros, gozo dos sentidos, impetuosa avidez por lutar, gostar de ouvir elogios, tendência a ridicularizar os outros, proclamar as próprias façanhas e justificar suas ações pela própria força são qualidades do modo da paixão. Ira intolerante, avareza, falar sem se referir a autoridade escritural, ódio violento, viver como parasita, hipocrisia, fadiga crônica, desavença, lamentação, ilusão, infelicidade, depressão, sono exagerado, falsas expectativas, temor e preguiça constituem as principais qualidades do modo da ignorância. Agora ouve, por favor, sobre a combinação desses três modos.

VERSO 6

सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः ।

व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥ ६ ॥

*sannipātas tv aham iti
mamety uddhava yā matiḥ
vyavahārah sannipāto
mano-mātrendriyāsubhiḥ*

sannipātaḥ—a combinação dos modos; *tu*—e; *aham iti*—“eu”; *mama iti*—“meu”; *uddhava*—ó Uddhava; *yā*—que; *matiḥ*—mentalidade; *vyavahārah*—atividades ordinárias; *sannipātaḥ*—a combinação; *manah*—pela mente; *mātrā*—os objetos de percepção; *indriya*—os sentidos; *asubhiḥ*—e os ares vitais.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, a combinação de todos os três modos está presente na mentalidade expressa sob o conceito de “eu” e “meu”. As interações ordinárias deste mundo, que se executam através da mente, os objetos de percepção, os sentidos e os ares vitais do corpo físico, também se baseiam na combinação dos modos.

SIGNIFICADO

O conceito ilusório de “eu” e “meu” acontece em decorrência da mistura dos três modos da natureza. Alguém em bondade talvez sinta: “sou pacífico”. Alguém em paixão talvez pense: “sou luxurioso”. E alguém em ignorância talvez ache: “sou zangado”. De modo semelhante, talvez alguém pense “minha paz”, “minha luxúria” ou “minha ira”. Um indivíduo cem por cento absorto na mentalidade de ser pacífico não poderia trabalhar no mundo material; ele careceria de qualquer impulso para executar atividade. De igual modo, a pessoa absorta na luxúria estaria cega sem um mínimo traço de paz ou restrição. Alguém dominado pela ira não poderia atuar de maneira conveniente no mundo material sem a mistura de outras qualidades. Encontramos, pois, que um modo material não existe numa forma pura e isolada; ao contrário, ele se mescla a outros modos, tornando dessa maneira possível o funcionamento normal dentro deste mundo. Em última análise, deve-se pensar: “sou servo eterno do Senhor Kṛṣṇa” e “minha única posse é o serviço amoroso ao Senhor”. Este é o estado puro de consciência, além dos modos materiais da natureza.

VERSOS 7

धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परनिष्ठितः ।
गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः ॥७॥

*dharme cārthe ca kāmē ca
yadāsau pariniṣṭhitah
guṇānām sannikarṣo 'yam
śraddhā-rati-dhanāvahah*

dharme—em religiosidade; *ca*—e; *arthe*—no desenvolvimento econômico; *ca*—e; *kāmē*—no gozo dos sentidos; *ca*—e; *yadā*—quando; *asau*—esta entidade viva; *pariniṣṭhitah*—está fixa; *guṇānām*—dos modos da natureza; *sannikarṣah*—a mistura; *ayam*—esta; *śraddhā*—fé; *rati*—prazer sensual; *dhanā*—e riqueza; *āvahah*—que cada um traz.

TRADUÇÃO

Quando alguém se entrega à religiosidade, ao desenvolvimento econômico e ao gozo dos sentidos, sua fé, riqueza e prazer sensual

obtidos por meio desses esforços exibem a interação dos três modos da natureza.

SIGNIFICADO

Religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos situam-se nos modos da natureza, e a fé, riqueza e prazer obtidos através deles revelam claramente a situação particular do indivíduo dentro dos modos da natureza.

VERSO 8

प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि गृहाश्रमे ।
स्वधर्मे चानु तिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा ॥८॥

*pravṛtti-lakṣane niṣṭhā
pumān yarhi grhāśrame
sva-dharme cānu tiṣṭheta
guṇānām samitir hi sā*

pravṛtti—do caminho do desfrute material; *lakṣane*—naquilo que é o sintoma; *niṣṭhā*—dedicação; *pumān*—uma pessoa; *yarhi*—quando; *grha-āśrame*—na vida familiar; *sva-dharme*—nos deveres prescritos; *ca*—e; *anu*—mais tarde; *tiṣṭheta*—ele está; *guṇānām*—dos modos da natureza; *samitir*—a combinação; *hi*—de fato; *sā*—esta.

TRADUÇÃO

Quando o homem deseja gozo dos sentidos, estando apegado à vida familiar, e quando por conseguinte ele se estabelece em deveres religiosos e ocupacionais, manifesta-se a combinação dos modos da natureza.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, compreende-se que os deveres religiosos executados para lograr a promoção ao céu estão no modo da paixão, os executados para desfrutar a vida familiar ordinária estão no modo da ignorância, e aqueles executados de forma abnegada para cumprir o próprio dever ocupacional no sistema *varṇāśrama* estão no modo da bondade. Dessa maneira, o Senhor explicou

como a religiosidade mundana se manifesta dentro dos modos da natureza.

VERSO 9

पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः ।

कामादिभि रजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसा युतम् ॥९॥

puruṣam sattva-samyuktam

anumīyāc chamādibhiḥ

kāmādibhi rajo-yuktam

krodhādyais tamasā yutam

puruṣam—uma pessoa; *sattva-samyuktam*—dotada do modo da bondade; *anumīyāt*—pode-se deduzir; *śama-ādibhiḥ*—por suas qualidades de controle dos sentidos e assim por diante; *kāma-ādibhiḥ*—pela luxúria e assim por diante; *rajaḥ-yuktam*—quem está no modo da paixão; *krodha-ādyaiḥ*—pela ira, etc.; *tamasā*—com o modo da ignorância; *yutam*—alguém que é dotado.

TRADUÇÃO

Compreende-se que um indivíduo que exibe qualidades tais como autocontrole está predominantemente no modo da bondade. De igual maneira, alguém apaixonado se distingue por sua luxúria, e um homem em ignorância é reconhecido por qualidades tais como ira.

VERSO 10

यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः ।

तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा ॥१०॥

yadā bhajati mām bhaktyā

nirapekṣaḥ sva-karmabhiḥ

taṁ sattva-prakṛtiṁ vidyāt

puruṣam striyam eva vā

yadā—quando; *bhajati*—alguém adora; *mām*—Me; *bhaktyā*—com devoção; *nirapekṣaḥ*—indiferente a resultados; *sva-karmabhiḥ*—por

seus próprios deveres prescritos; *taṁ*—a ele; *sattva-prakṛtim*—uma pessoa cuja natureza está no modo da bondade; *vidyāt*—deve-se compreender; *puruṣam*—um homem; *striyam*—uma mulher; *eva*—mesmo; *vā*—ou.

TRADUÇÃO

Compreende-se que qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que Me adore com devoção amorosa, oferecendo-Me seus deveres prescritos sem apego material, está situada em bondade.

VERSO 11

यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः ।

तं रजःप्रकृतिं विद्यात् हिंसाशास्य तामसम् ॥११॥

yadā āśiṣa āśāsyā

mām bhajeta sva-karmabhiḥ

taṁ rajaḥ-prakṛtiṁ vidyāt

himsāṁ āśāsyā tāmasam

yadā—quando; *āśiṣaḥ*—bênçãos; *āśāsyā*—esperando; *mām*—Me; *bhajeta*—alguém adora; *sva-karmabhiḥ*—através de seus deveres; *taṁ*—aquele; *rajaḥ-prakṛtiṁ*—situado no modo da paixão; *vidyāt*—deve-se entender; *himsām*—violência; *āśāsyā*—esperando; *tāmasam*—uma pessoa no modo da ignorância.

TRADUÇÃO

Quando alguém Me adora através de seus deveres prescritos com a esperança de lograr benefício material, deve-se compreender que sua natureza está em paixão, e quem Me adora com o desejo de cometer violência contra os outros está em ignorância.

VERSO 12

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे ।

चित्तजा येस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते ॥१२॥

sattvaṁ rajas tama iti

guṇā jīvasya naiva me

sattvaṁ—a natureza; *rajas*—a paixão; *tama*—a ignorância; *iti*—isto é; *guṇā*—as qualidades; *jīvasya*—do ser vivo; *naiva*—nem; *me*—para mim.

citta-jā yais tu bhūtānām

sajjamāno nibadhyate

sattvam—o modo da bondade; *rajaḥ*—o modo da paixão; *tamaḥ*—o modo da ignorância; *iti*—assim; *guṇāḥ*—os modos; *jīvasya*—pertencentes à alma espiritual; *na*—não; *eva*—de fato; *me*—a Mim; *citta-jāḥ*—manifesto dentro da mente; *yaiḥ*—por quais modos; *tu*—e; *bhūtānām*—às criações materiais; *sajjamānaḥ*—apegando-se; *nibadhyate*—fica-se atado.

TRADUÇÃO

Os três modos da natureza material — bondade, paixão e ignorância — influenciam a entidade viva, mas não a Mim. Manifestando-se em sua mente, eles induzem-na a se apegar aos corpos materiais e a outros objetos criados. Dessa maneira, ela fica atada.

SIGNIFICADO

A entidade viva é a potência marginal do Senhor Supremo, que possui a tendência de ser dominada pela energia material ilusória do Senhor. A Personalidade de Deus, contudo, é o controlador absoluto da ilusão. A ilusão jamais pode controlar o Senhor. Dessa forma, o Senhor Supremo, Śrī Kṛṣṇa, é o eterno objeto de serviço para todos os seres vivos, que são eternamente servos do Senhor.

Os três modos da natureza manifestam-se dentro da energia material. Quando a alma condicionada adota uma mentalidade material, os modos exercem sua influência dentro da jurisdição dessa mentalidade. Mas se alguém purifica sua mente mediante o serviço devocional do Senhor, os modos da natureza não podem mais agir sobre ela, pois eles não têm influência alguma sobre a plataforma espiritual.

VERSO 13

यदेतरो जयेत् सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवम् ।

तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पमान् ॥१३॥

yadetarau jayet sattvam

bhāsvaram viśadam śivam

tadā sukhena yujyeta

dharma-jñānādibhiḥ pumān

yadā—quando; *itarau*—os outros dois; *jayet*—domina; *sattvam*—o modo da bondade; *bhāsvaram*—luminoso; *viśadam*—puro; *śivam*—auspicioso; *tadā*—então; *sukhena*—com felicidade; *yujyeta*—torna-se dotado; *dharma*—com religiosidade; *jñāna*—conhecimento; *ādibhiḥ*—e outras boas qualidades; *pumān*—um homem.

TRADUÇÃO

Quando o modo da bondade, que é luminoso, puro e auspicioso, exerce domínio sobre a paixão e a ignorância, o homem fica dotado de felicidade, virtude, conhecimento e outras boas qualidades.

SIGNIFICADO

A pessoa pode controlar sua mente e sentidos através do modo da bondade.

VERSO 14

यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः संगं भिदा चलम् ।

तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥१४॥

yadā jayet tamaḥ sattvam

rajaḥ saṅgam bhidā calam

tadā duḥkhena yujyeta

karmanā yaśasā śriyā

yadā—quando; *jayet*—vence; *tamaḥ sattvam*—tanto a ignorância quanto a bondade; *rajaḥ*—paixão; *saṅgam*—(a causa de) apego; *bhidā*—separatismo; *calam*—e mudança; *tadā*—então; *duḥkhena*—com miséria; *yujyeta*—a pessoa fica dotada; *karmanā*—com trabalho material; *yaśasā*—com (o desejo de) fama; *śriyā*—e com opulência.

TRADUÇÃO

Quando o modo da paixão, que acarreta apego, separatismo e atividade, vence a ignorância e a bondade, o homem passa a trabalhar duro para adquirir prestígio e fortuna. Assim, no modo da paixão ele experimenta ansiedade e luta.

VERSO 15

यदा जयेद् रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडम् ।

युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसाशया ॥१५॥

yadā jayed rajah sattvaṁ

tamo mūḍhaṁ layaṁ jaḍam

yujyeta śoka-mohābhyāṁ

nidrayā himsayāśayā

TRADUÇÃO

yadā—quando; jayet—domina; rajah sattvaṁ—os modos da paixão e bondade; tamah—o modo da escuridão; mūḍham—derrotando a própria discriminação; layam—cobrindo a consciência; jaḍam—destituído de empenho; yujyeta—a pessoa fica dotada; śoka—com lamentação; mohābhyām—e confusão; nidrayā—com sono exagerado; himsayā—com qualidades violentas; āśayā—e falsas esperanças.

TRADUÇÃO

Quando o modo da ignorância domina a paixão e a bondade, ele encobre a consciência e a torna tola e obtusa. Caindo em lamentação e ilusão, o indivíduo no modo da ignorância dorme em demasia, entrega-se a falsas esperanças e comete violência aos outros.

VERSO 16

यदा चित्तं प्रसीदेत् इन्द्रियाणां च निर्वृतिः ।

देहेऽभयं मनोऽसंगं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम् ॥१६॥

yadā cittam prasīdeta

indriyāṇāṁ ca nirvṛtiḥ

dehe 'bhayaṁ mano-saṅgaṁ

tat sattvaṁ viddhi mat-padam

yadā—quando; cittam—a consciência; prasīdeta—torna-se lúcida; indriyāṇām—dos sentidos; ca—e; nirvṛtiḥ—cessação de suas atividades mundanas; dehe—no corpo; abhayaṁ—destemor; manah—da mente; asaṅgaṁ—desapego; tat—este; sattvaṁ—o modo da bondade; viddhi—sabe; mat—a compreensão acerca de Mim; padam—a situação em que tal pode ser conseguido.

TRADUÇÃO

Quando a consciência fica lúcida e os sentidos desapegam-se da matéria, a pessoa experimenta destemor dentro do corpo material e desapego da mente mundana. Deves compreender que esta situação revela a predominância do modo da bondade, na qual ela tem a oportunidade de Me perceber.

VERSO 17

विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिवृत्तिश्च चेतसाम् ।

गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतैर्निशामय ॥१७॥

vikurvan kriyayā cā-dhīr

anivṛttiś ca cetasām

gātrāsvāsthyam mano bhrāntam

raja etair niśāmayā

vikurvan—tornando-se distorcida; kriyayā—pela atividade; ca—e; ā—mesmo até; dhīr—a inteligência; anivṛtiḥ—o fracasso em parar; ca—e; cetasām—de parte das faculdades conscientes da inteligência e dos sentidos; gātra—dos sentidos funcionais; asvāsthyam—condição insalubre; manah—a mente; bhrāntam—instável; rajah—paixão; etaiḥ—por esses sintomas; niśāmayā—deves compreender.

TRADUÇÃO

Deves discernir o modo da paixão por seus sintomas — a distorção da inteligência devido a excesso de atividade, a incapacidade dos sentidos perceptivos de se desvencilhar dos objetos mundanos, uma condição insalubre dos órgãos funcionais físicos e a instável perplexidade da mente.

VERSO 18

सीदच्चित्तं विलीयेत् चेतसो ग्रहणेऽक्षमम् ।

मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥

sīdac cittam viliyeta

cetaso grahaṇe 'kṣamam

Com o sítio da mente se fortalecendo, os sentidos se fortalecem e a mente se fortalece. Quando a mente se fortalece, os sentidos se fortalecem e a mente se fortalece. Quando a mente se fortalece, os sentidos se fortalecem e a mente se fortalece.

mano naṣṭam tamō glānis

tamās tad upadhāraya

śīdat—falhando; *cittam*—as faculdades superiores da consciência; *vīṇyeta*—dissolvem-se; *cetasah*—consciência; *grahane*—de controlar; *akṣamam*—incapaz; *manah*—a mente; *naṣṭam*—arruinada; *tamaḥ*—ignorância; *glāniḥ*—depressão; *tamaḥ*—o modo da ignorância; *tat*—isto; *upadhāraya*—deves compreender.

TRADUÇÃO

Quando sua consciência superior decai e por fim desaparece e o indivíduo fica, então, incapaz de manter a concentração, sua mente se arruína e manifesta ignorância e depressão. Deves compreender que esta situação é o predomínio do modo da ignorância.

VERSO 19

एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते ।

असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम् ॥१९॥

edhamāne guṇe sattve

devānām balam edhate

asurāṇām ca rajasi

tamasy uddhava rakṣasām

edhamāne—quando aumenta; *guṇe*—o modo; *sattve*—da bondade; *devānām*—dos semideuses; *balam*—a força; *edhate*—aumenta; *asurāṇām*—dos inimigos dos semideuses; *ca*—e; *rajasi*—quando o modo da paixão aumenta; *tamasi*—quando o modo da ignorância aumenta; *uddhava*—ó Uddhava; *rakṣasām*—dos monstros antropófagos.

TRADUÇÃO

Com o aumento do modo da bondade, a força dos semideuses aumenta da mesma maneira. Quando aumenta a paixão, os seres demoníacos se fortalecem. E com a ascensão da ignorância, ó Uddhava, a força dos mais perversos aumenta.

VERSO 20

सत्त्वाज्जागरणं विद्याद् रजसा स्वप्नमादिशेत् ।

प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम् ॥२०॥

sattvāj jāgaraṇam vidyād

rajasā svapnam ādiśet

prasvāpam tamasā jantoh

turiyam triṣu santatam

sattvāt—pelo modo da bondade; *jāgaraṇam*—a consciência desperta; *vidyāt*—deve-se compreender; *rajasā*—pela paixão; *svapnam*—sono; *ādiśet*—é indicado; *prasvāpam*—sono profundo; *tamasā*—pelo modo da ignorância; *jantoh*—da entidade viva; *turiyam*—o quarto, o estado transcendental; *triṣu*—através de todos os três; *santatam*—é o que penetra.

TRADUÇÃO

Deve-se compreender que o estado de vigília procede do modo da bondade; o sono com sonhos, do modo da paixão; e o sono profundo e sem sonhos, do modo da ignorância. O quarto estado de consciência penetra esses três e é transcendental.

SIGNIFICADO

Nossa consciência de Kṛṣṇa original existe eternamente dentro da alma e também está presente em todas as três fases de consciência, a saber, vigília normal, sonho e sono sem sonhos. Coberta pelos modos da natureza, esta consciência espiritual talvez não se manifeste, mas ela continua a existir para sempre como a verdadeira natureza da entidade viva.

VERSO 21

उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः ।

तमसाधोऽध आमुख्याद् रजसान्तरचारिणः ॥२१॥

upary upari gacchanti

sattvena brāhmaṇā janāḥ

*tamasādho 'dha ā-mukhyād
rajasāntara-cāriṇaḥ*

upari upari—cada vez mais elevado; *gacchanti*—eles vão; *sattve-na*—pelo modo da bondade; *brāhmaṇāḥ*—pessoas dedicadas aos princípios védicos; *janāḥ*—tais homens; *tamasā*—pelo modo da ignorância; *adhaḥ adhaḥ*—cada vez mais para baixo; *ā-mukhyāt*—de ponta-cabeça; *rajasā*—pelo modo da paixão; *antara-cāriṇaḥ*—permanecendo em situações intermediárias.

TRADUÇÃO

Pessoas eruditas dedicadas à cultura védica elevam-se através do modo da bondade a posições cada vez mais elevadas. O modo da ignorância, por outro lado, força o indivíduo a precipitar-se de ponta-cabeça em nascimentos sempre inferiores. E mediante o modo da paixão continua-se transmigrando em corpos humanos.

SIGNIFICADO

Os *sūdras*, homens no modo da ignorância, em geral vivem em profunda ilusão quanto ao propósito da vida, aceitando o corpo material grosseiro como o eu. Aqueles que vivem em paixão e ignorância chamam-se *vaiśyas* e aspiram intensamente por riqueza, ao passo que os *kṣatriyas*, que estão no modo da paixão, são ávidos por prestígio e poder. Aqueles que estão no modo da bondade, contudo, almejam o conhecimento perfeito; chamam-se, portanto, *brāhmaṇas*. Tal indivíduo é promovido à suprema posição material de Brahmaloka, o planeta do Senhor Brahmā. Quem está no modo da ignorância aos poucos cai ao nível das espécies inertes, tais como árvores e pedras, enquanto a alguém no modo da paixão, cheio de desejo material, mas que o satisfaz dentro da cultura védica, permite-se permanecer na sociedade humana.

VERSO 22

सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः ।

तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥२२॥

sattve pralīnāḥ svar yānti

nara-lokaṁ rajo-layāḥ

tamo-layās tu nirayam yānti mām eva nirguṇāḥ

sattve—no modo da bondade; *pralīnāḥ*—aqueles que morrem; *svaḥ*—para o céu; *yānti*—vão; *nara-lokam*—para o mundo dos seres humanos; *rajaḥ-layāḥ*—aqueles que morrem no modo da paixão; *tamaḥ-layāḥ*—aqueles que morrem no modo da ignorância; *tu*—e; *nirayam*—para o inferno; *yānti*—vão; *mām*—a Mim; *eva*—porém; *nirguṇāḥ*—aqueles que estão livres de todos os modos.

TRADUÇÃO

Aqueles que partem deste mundo no modo da bondade vão para os planetas celestiais, aqueles que morrem no modo da paixão permanecem no mundo dos seres humanos, e aqueles que morrem no modo da ignorância têm de ir para o inferno. Mas os que se livram da influência de todos os modos da natureza vêm a Mim.

VERSO 23

मदर्थं निष्फलं वा सात्त्विकं निजकर्म तत् ।

राजसं फलसंकल्पं हि सा प्रायादि तामसम् ॥२३॥

mad-arpaṇam niṣphalam vā

sāttvikam nija-karma tat

rājasam phala-saṅkalpam

himsā-prāya-ādi tāmasam

mat-arpaṇam—oferecido a Mim; *niṣphalam*—feito sem expectativa de resultado; *vā*—e; *sāttvikam*—no modo da bondade; *nija*—aceito como o próprio dever prescrito; *karma*—trabalho; *tat*—esse; *rājasam*—no modo da paixão; *phala-saṅkalpam*—feito na expectativa de algum resultado; *himsā-prāya-ādi*—feito com violência, inveja e assim por diante; *tāmasam*—no modo da ignorância.

TRADUÇÃO

Considera-se que trabalho desempenhado como oferta a Mim, sem expectativa de fruto, está no modo da bondade. Trabalho executado com o desejo de desfrutar os resultados encontra-se no modo

da paixão. E trabalho impellido pela violência e inveja está no modo da ignorância.

SIGNIFICADO

Compreende-se que o trabalho rotineiro executado como uma oferta a Deus, sem o desejo de resultado, está no modo da bondade, ao passo que atividades devocionais — tais como cantar e ouvir as glórias do Senhor — são formas transcendentais de trabalho, além dos modos da natureza.

VERSO 24

कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् ।
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्त्रिष्ठं निर्गुणं स्मृतम् ॥२४॥

kaivalyam sātṭvikam jñānam

rajo vaikalpikam ca yat

prākṛtaṁ tāmasaṁ jñānam

man-niṣṭhaṁ nirguṇam smṛtam

kaivalyam—absoluto; *sātṭvikam*—no modo da bondade; *jñānam*—conhecimento; *rajaḥ*—no modo da paixão; *vaikalpikam*—múltiplo; *ca*—e; *yat*—que; *prākṛtaṁ*—materialista; *tāmasaṁ*—no modo da ignorância; *jñānam*—conhecimento; *man-niṣṭhaṁ*—concentrado sobre Mim; *nirguṇam*—transcendental; *smṛtam*—é considerado.

TRADUÇÃO

Conhecimento absoluto está no modo da bondade, conhecimento fundamentado na dualidade está no modo da paixão, e conhecimento tolo e materialista está no modo da ignorância. Compreende-se, todavia, que conhecimento que se baseia em Mim é transcendental.

SIGNIFICADO

Aqui o Senhor explica com clareza que o conhecimento espiritual a respeito de Sua personalidade suprema é transcendental ao conhecimento religioso ordinário no modo da bondade. No modo da bondade compreende-se a existência de uma natureza espiritual superior dentro de tudo. No modo da paixão adquire-se conhecimento científico sobre o corpo material. E no modo da ignorância o indivíduo

fixa a mente nos objetos dos sentidos sem nenhuma consciência mais elevada e percebe a realidade como uma criancinha ou um retardado.

Em seu comentário sobre este verso, Śrīla Jīva Gosvāmī explica elaboradamente que o modo material da bondade não proporciona conhecimento perfeito acerca da Verdade Absoluta. Ele cita o *Śrīmad-Bhāgavatam* (6.14.2), para provar que muitos eminentes semideuses no modo da bondade não puderam compreender a personalidade transcendental do Senhor Kṛṣṇa. No modo material da bondade, a pessoa torna-se piedosa ou religiosa, consciente de uma natureza espiritual superior. Na plataforma espiritual da bondade purificada, contudo, estabelece-se uma relação amorosa direta com a Verdade Absoluta mediante a prestação de serviço ao Senhor, e não através da mera conexão com a piedade mundana. No modo da paixão a alma condicionada especula sobre a realidade de sua própria existência e do mundo a seu redor, e tece considerações especuladas a respeito da existência de um reino de Deus. No modo da ignorância a pessoa adquire conhecimento que leva ao gozo dos sentidos e absorve a mente em diversas formas de comer, dormir, defender-se e fazer sexo, sem nenhum propósito mais elevado. Dessa maneira, dentro dos modos da natureza as almas condicionadas procuram satisfazer os sentidos, ou então tentam livrar-se do gozo dos sentidos. Mas elas não podem se ocupar diretamente em suas atividades constitucionais liberadas enquanto não chegam à posição transcendental da consciência de Kṛṣṇa, além dos modos da natureza.

VERSO 25

वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते ।
तामसं द्यूतसदनं मन्त्रिकेतं तु निर्गुणम् ॥२५॥

vanam tu sātṭviko vāso

grāmo rājasa ucyate

tāmasaṁ dyūta-sadanam

man-niketaṁ tu nirguṇam

vanam—a floresta; *tu*—enquanto; *sātṭvikaḥ*—no modo da bondade; *vāsaḥ*—residência; *grāmaḥ*—as cercanias da aldeia; *rājasaḥ*—no modo da paixão; *ucyate*—diz-se; *tāmasaṁ*—no modo da ignorância;

dyūta-sadanam—a casa de jogatina; *mat-niketam*—Minha residência; *tu*—mas; *nirguṇam*—transcendental.

TRADUÇÃO

Residir na floresta está no modo da bondade, residir na cidade está no modo da paixão, residir numa casa de jogatinas revela a qualidade da ignorância e residir onde Eu resido é transcendental.

SIGNIFICADO

Muitas criaturas na floresta, tais como as árvores, javalis e insetos estão na verdade nos modos da paixão e ignorância. Porém, afirma-se que residir na floresta está no modo da bondade, porque lá pode-se ter uma vida solitária, livre de atividades pecaminosas, opulência material e ambição apaixonada. Através de toda a história da Índia, muitos milhões de pessoas de todas as camadas sociais adotaram as ordens de *vānaprastha* e *sannyāsa* e foram para florestas sagradas praticar austeridades e aperfeiçoar sua auto-realização. Mesmo nos Estados Unidos e outros países ocidentais, homens como Thoreau conseguiram fama por se retirarem para a floresta para reduzir o âmbito e a opulência do envolvimento material.

A palavra *grāma* nesta passagem indica o ato de residir na aldeia da própria família. A vida familiar com certeza é cheia de orgulho falso, esperanças infundadas, afeição aparente, lamentação e ilusão, pois a ligação familiar repousa solidamente sobre o conceito de vida corpórea, o próprio oposto da auto-realização. A palavra *dyūta-sadanam*, “casa de jogatina”, refere-se a casas de apostas, pistas de corrida, clubes de pôquer, bares e outros lugares pecaminosos que mantêm um nível abismal de consciência no modo da ignorância. *Man-niketam* refere-se à própria morada do Senhor no mundo espiritual, bem como aos templos do Senhor dentro deste mundo, onde se adora a forma da Deidade do Senhor de modo correto. Compreende-se que quem vive no templo do Senhor Kṛṣṇa, seguindo as regras e regulações da vida monástica, reside na plataforma transcendental. Nesses versos o Senhor explica claramente que todos os fenômenos materiais podem-se classificar em três divisões segundo os modos da natureza, e que por fim há a quarta, ou a divisão transcendental — a consciência de Kṛṣṇa —, que eleva todos os aspectos da cultura humana à plataforma liberada.

VERSO 26

सात्त्विकः कारकोऽसंगी रागान्धो राजसः स्मृतः ।

तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः ॥२६॥

sāttvikah kārako 'saṅgī

rāgāndho rājasah smṛtaḥ

tāmasah smṛti-vibhraṣṭo

nirguṇo mad-apāśrayah

sāttvikah—no modo da bondade; *kārakah*—o executor de atividades; *asaṅgī*—livre de apego; *rāga-andhaḥ*—cego pelo desejo pessoal; *rājasah*—o executante no modo da paixão; *smṛtaḥ*—é considerado; *tāmasah*—o executante no modo da ignorância; *smṛti*—da lembrança do que é o quê; *vibhraṣṭah*—caído; *nirguṇah*—transcendental; *mat-apāśrayah*—aquele que se refugiou em Mim.

TRADUÇÃO

Um trabalhador livre de apego está no modo da bondade, um trabalhador cego pelo desejo pessoal está no modo da paixão, e um trabalhador que esqueceu por completo como distinguir o certo do errado está no modo da ignorância. Mas compreende-se que um trabalhador que se refugiou em Mim é transcendental aos modos da natureza.

SIGNIFICADO

Um trabalhador transcendental executa suas atividades em estrita conformidade com as instruções do Senhor Kṛṣṇa e dos representantes autênticos do Senhor. Abrigando-se na orientação do Senhor, semelhante trabalhador permanece transcendental aos modos materiais da natureza.

VERSO 27

सात्त्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी ।

तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥२७॥

sāttvikyā ādhyātmikī śraddhā

karma-śraddhā tu rājasī

*tāmasy adharṁ yā śraddhā
mat-sevāyām tu nirguṇā*

sāttvikī—no modo da bondade; *ādhyātmikī*—espiritual; *śraddhā*—fé; *karma*—no trabalho; *śraddhā*—fé; *tu*—mas; *rājasī*—no modo da paixão; *tāmasī*—no modo da ignorância; *adharṁ*—na irreligião; *yā*—que; *śraddhā*—fé; *mat-sevāyām*—em Meu serviço devocional; *tu*—mas; *nirguṇā*—transcendental.

TRADUÇÃO

Fé dirigida para a vida espiritual está no modo da bondade, fé enraizada no trabalho frutífero está no modo da paixão, fé que reside em atividades irreligiosas está no modo da ignorância, mas fé em Meu serviço devocional é puramente transcendental.

VERSO 28

पथं पूतमनायस्तमाहार्यं सात्त्विकं स्मृतम् ।
राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुचि ॥२८॥

*pathyam pūtam anāyastam
āhāryam sāttvikam smṛtam
rājasam cendriya-preṣṭham
tāmasam cārti-dāśuci*

pathyam—benéfico; *pūtam*—puro; *anāyastam*—alcançado sem dificuldade; *āhāryam*—alimento; *sāttvikam*—no modo da bondade; *smṛtam*—considera-se; *rājasam*—no modo da paixão; *ca*—e; *indriya-preṣṭham*—muito querido aos sentidos; *tāmasam*—no modo da ignorância; *ca*—e; *ārti-da*—que cria sofrimento; *śuci*—é impuro.

TRADUÇÃO

Alimento que é saudável, puro e obtido sem dificuldade está no modo da bondade, alimento que dá prazer imediato aos sentidos está no modo da paixão, e alimento que é impuro e causa sofrimento está no modo da ignorância.

SIGNIFICADO

Alimento no modo da ignorância causa enfermidade dolorosa e por fim a morte prematura.

VERSO 29

सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम् ।
तामसं मोहदैवोत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम् ॥२९॥

*sāttvikam sukham ātmoṭtham
viṣayoṭtham tu rājasam
tāmasam moha-dainyoṭtham
nirguṇam mad-apāśrayam*

sāttvikam—no modo da bondade; *sukham*—felicidade; *ātmo-uttham*—gerada do eu; *viṣaya-uttham*—gerada dos objetos dos sentidos; *tu*—mas; *rājasam*—no modo da paixão; *tāmasam*—no modo da ignorância; *moha*—da ilusão; *dainya*—e degradação; *uttham*—derivada; *nirguṇam*—transcendental; *mat-apāśrayam*—dentro de Mim.

TRADUÇÃO

Felicidade proveniente do eu está no modo da bondade, felicidade baseada em gozo dos sentidos está no modo da paixão, e felicidade fundamentada em ilusão e degradação está no modo da ignorância. Mas a felicidade encontrada dentro de Mim é transcendental.

VERSO 30

द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः ।
श्रद्धावस्थाकृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि ॥३०॥

*dravyam deśaḥ phalam kālo
jñānam karma ca kārakaḥ
śraddhāvasthākṛtir niṣṭhā
trai-guṇyaḥ sarva eva hi*

dravyam—objeto; *deśaḥ*—lugar; *phalam*—resultado; *kālaḥ*—tempo; *jñānam*—conhecimento; *karma*—atividade; *ca*—e; *kārakaḥ*—executante; *śraddhā*—fé; *avasthā*—estado de consciência; *ākṛtiḥ*—espécie; *niṣṭhā*—destino; *trai-guṇyaḥ*—compartilhando dos três modos; *sarvaḥ*—todos esses; *eva hi*—decerto.

TRADUÇÃO

Portanto, a substância material, o lugar, o resultado da atividade, o tempo, o conhecimento, o trabalho, o executor do trabalho, a fé, o estado de consciência, a espécie de vida e o destino após a morte, baseiam-se todos nos três modos da natureza material.

VERSO 31

सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्ताधिष्ठिताः ।

दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षभ ॥३१॥

sarve guṇa-mayā bhāvāḥ

puruṣāvyakta-dhiṣṭhitāḥ

dṛṣṭam śrutam anudhyātam

buddhyā vā puruṣarṣabha

sarve—todos; *guṇa-mayāḥ*—compostos dos modos da natureza; *bhāvāḥ*—estados de existência; *puruṣa*—pela alma desfrutadora; *avyakta*—e a natureza sutil; *dhiṣṭhitāḥ*—estabelecidos e mantidos; *dṛṣṭam*—visto; *śrutam*—ouvido; *anudhyātam*—concebido; *buddhyā*—pela inteligência; *vā*—ou; *puruṣa-rṣabha*—ó melhor dentre os homens.

TRADUÇÃO

Ó melhor dos seres humanos, todos os estados de existência material se relacionam com a interação da alma desfrutadora e a natureza material. Quer vistos, quer ouvidos, quer apenas concebidos dentro da mente, eles se constituem, sem exceção, dos modos da natureza.

VERSO 32

एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः ।

येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः ।

भक्तियोगेन मन्निष्ठो मदभावाय प्रपद्यते ॥३२॥

etāḥ saṁsṛtayaḥ puṁso

guṇa-karma-nibandhanāḥ

yeneme nirjitāḥ saumya

guṇā jivena citta-jāḥ

bhakti-yogena man-niṣṭho

mad-bhāvāya prapadyate

etāḥ—estes; *saṁsṛtayaḥ*—aspectos criados da existência; *puṁsaḥ*—dum ser vivo; *guṇa*—com as qualidades materiais; *karma*—e trabalho; *nibandhanāḥ*—conectados; *yena*—por quem; *ime*—esses; *nirjitāḥ*—são subjugados; *saumya*—ó gentil Uddhava; *guṇāḥ*—os modos da natureza; *jivena*—por uma entidade viva; *citta-jāḥ*—que se manifestam da mente; *bhakti-yogena*—através do processo de serviço devocional; *mad-niṣṭhaḥ*—dedicado a Mim; *mad-bhāvāya*—de amor por Mim; *prapadyate*—recebe a qualificação.

TRADUÇÃO

Ó gentil Uddhava, todas essas diferentes fases da vida condicionada surgem do trabalho nascido dos modos da natureza material. A entidade viva que subjuga esses modos, manifestos pela mente, pode-se dedicar a Mim mediante o processo de serviço devocional e assim alcançar amor puro por Mim.

SIGNIFICADO

As palavras *mad-bhāvāya prapadyate* indicam a consecução de amor por Deus ou do mesmo estado de existência que o do Senhor Supremo. Verdadeira liberação significa residir no reino eterno de Deus, onde a vida é plena de bem-aventurança e conhecimento. A alma condicionada erroneamente imagina que é o desfrutador dos modos da natureza, e por isso gera-se um tipo particular de atividade material, cuja reação ata a alma condicionada a repetidos nascimentos e mortes. Como se descreve aqui, pode-se neutralizar este processo infrutífero por meio do serviço amoroso ao Senhor.

VERSO 33

तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् ।

गुणसंगं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३३॥

tasmād deham imam labdhvā

jñāna-vijñāna-sambhavam

guṇa-saṅgam vinirdhūya

mām bhajantu vicakṣaṇāḥ

tasmāt—portanto; *deham*—corpo; *imam*—este; *labdhvā*—tendo obtido; *jñāna*—de conhecimento teórico; *viñāna*—e conhecimento vivenciado; *sambhavam*—o lugar de geração; *guṇa-saṅgam*—associação com os modos da natureza; *vinirdhūya*—rejeitando por completo; *mām*—Me; *bhajantu*—devem adorar; *vicakṣaṇāḥ*—pessoas que são muito inteligentes.

TRADUÇÃO

Portanto, tendo alcançado esta forma de vida humana, que permite o desenvolvimento de conhecimento pleno, àqueles que são inteligentes devem livrar-se de toda a contaminação dos modos da natureza e ocupar-se em exclusivo serviço amoroso a Mim.

VERSO 34

निःसंगो मां भजेद् विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ।

रजस्तमश्चाभिजयेत्सत्त्वसंसेवया मुनिः ॥ ३४ ॥

niḥsaṅgo mām bhajet vidvān

apramatto jitendriyaḥ

rajas tamaś cābhijayet

sattva-samsevayā munīḥ

niḥsaṅgaḥ—livre de associação material; *mām*—Me; *bhajet*—deve adorar; *vidvān*—alguém sábio; *apramattaḥ*—não confundido; *jita-indriyaḥ*—tendo subjugado os sentidos; *rajaḥ*—o modo da paixão; *tamaḥ*—o modo da ignorância; *ca*—e; *abhijayet*—ele deve dominar; *sattva-samsevayā*—por adotar o modo da bondade; *munīḥ*—o sábio.

TRADUÇÃO

O homem sábio, livre de toda a associação material e insensatez, deve subjugar os sentidos e Me adorar. Deve dominar os modos da paixão e ignorância mediante o processo de se ocupar apenas com elementos no modo da bondade.

VERSO 35

सत्त्वं चाभिजयेद् युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः ।

सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम् ॥ ३५ ॥

sattvaṁ cābhijayed yukto

nairapeksyeṇa śānta-dhīḥ

sampadyate guṇair mukto

jīvo jīvaṁ vihāya mām

sattvaṁ—o modo da bondade; *ca*—também; *abhijayet*—deve conquistar; *yuktaḥ*—ocupado em serviço devocional; *nairapeksyeṇa*—por ser indiferente aos modos; *śānta*—pacificada; *dhīḥ*—cuja inteligência; *sampadyate*—consegue; *guṇaiḥ*—dos modos da natureza; *muktaḥ*—liberada; *jīvaḥ*—a entidade viva; *jīvaṁ*—a causa de seu condicionamento; *vihāya*—abandonando; *mām*—Me.

TRADUÇÃO

Então, fixo em serviço devocional, o sábio deve também conquistar o modo da bondade material por meio da indiferença aos modos. Pacificada dessa maneira dentro de sua mente e livre dos modos da natureza, a alma espiritual abandona a própria causa de sua vida condicionada e Me alcança.

SIGNIFICADO

O termo *nairapeksyeṇa* refere-se ao completo desapego dos modos da natureza material. Através do apego ao serviço amoroso do Senhor, que é completamente transcendental, a alma condicionada abandona seu interesse nos modos da natureza.

VERSO 36

जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्चाशयसम्भवैः ।

मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत् ॥ ३६ ॥

jīvo jīva-vinirmukto

guṇaiś cāśaya-sambhavaḥ

mayaiva brahmaṇā pūrṇo

na bahir nāntaraś caret

jīvaḥ—a entidade viva; *jīva-vinirmuktaḥ*—livre do condicionamento sutil da consciência material; *guṇaiḥ*—dos modos da natureza; *ca*—e; *āśaya-sambhavaḥ*—que se manifestaram em sua própria mente; *mayā*—por Mim; *eva*—de fato; *brahmaṇā*—pela Suprema

Em suma, quem é inteligente deve abandonar a má associação e deixar-se atrair à companhia de pessoas santas. Através de suas instruções transcendentais, os santos devotos do Senhor podem romper os falsos apegos da mente. Os verdadeiros santos são sempre liberados e devotados à Suprema Personalidade de Deus. Na associação deles há constantes discussões sobre o Senhor Supremo, através de cujo serviço a alma espiritual erradica de uma vez por todas seus pecados materiais e alcança serviço devocional puro. E quando se obtém o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, que é o oceano original de ilimitadas qualidades perfeitas, que mais resta ganhar?

SIGNIFICADO

VERSOS 1

श्रीभगवानवाच

मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्वर्म आस्थितः ।

आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम् ॥१॥

śrī-bhagavān uvāca

mal-lakṣaṇam imam kāyam

labdhvā mad-dharma āsthitaḥ

ānandam paramātmānam

ātma-stham samupaiti mām

śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; *mat-lakṣaṇam*—no qual posso ser compreendido; *imam*—este; *kāyam*—corpo humano; *labdhvā*—tendo alcançado; *mat-dharma*—no serviço devocional a Mim; *āsthitaḥ*—situado; *ānandam*—que é êxtase puro; *parama-ātmānam*—a Alma Suprema; *ātma-stham*—situado dentro do coração; *samupaiti*—alcança; *mām*—Me.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Tendo conseguido esta forma de vida humana, que concede a oportunidade de compreender-Me, e estando situada em Meu serviço devocional, a pessoa pode alcançar a Mim, que sou o reservatório de todo o prazer e a Alma Suprema de toda a existência que reside dentro do coração de toda entidade viva.

SIGNIFICADO

Devido à má associação, até mesmo aqueles que lograram a liberação espiritual podem cair da auto-realização. Dentro do mundo material a associação com mulheres é especialmente perigosa, e por isso este capítulo narra o *Aila-gīta* para impedir semelhante queda. Podemos nos salvar da atração sexual mediante a associação com pessoas santas, que despertam nossa verdadeira inteligência espiritual. Por isso, o Senhor Kṛṣṇa falará a Uddhava a estupenda canção de Purūravā, também conhecida como *Aila-gīta*.

VERSOS 2

गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया ।

गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः ।

वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यतेऽवस्तुभिर्गुणैः ॥२॥

guṇa-mayyā jīva-yonyā

vimukto jñāna-niṣṭhayā

guṇeṣu māyā-mātreṣu

drśyamāneṣv avastutaḥ

varṭamāno 'pi na pumān

yujyate 'vastubhir guṇaiḥ

guṇa-mayyā—baseada nos modos da natureza; *jīva-yonyā*—da causa da vida material, a falsa identificação; *vimuktaḥ*—quem se tornou completamente livre; *jñāna*—no conhecimento transcendental; *niṣṭhayā*—por ser bem fixo; *guṇeṣu*—entre os produtos dos modos da natureza; *māyā-mātreṣu*—que não passam de ilusão; *drśyamāneṣu*—aparecendo diante dos olhos; *avastutaḥ*—embora não reais; *varṭamānaḥ*—vivendo; *api*—embora; *na*—não; *pumān*—aquela pessoa; *yujyate*—enreda-se; *avastubhiḥ*—irreais; *guṇaiḥ*—com as manifestações dos modos da natureza.

TRADUÇÃO

Alguém fixo em conhecimento transcendental está livre da vida condicionada, pois abandonou sua falsa identificação com os produtos dos modos materiais da natureza. Por ver esses produtos como mera ilusão, ele evita o enredamento com os modos da natureza,

embora viva sempre entre eles. Simplesmente porque os modos da natureza e seus produtos não são reais, ele não os aceita.

SIGNIFICADO

Os três modos da natureza manifestam-se como variedades de corpos materiais, lugares, famílias, países, alimentos, esportes, guerra, paz e assim por diante. Em outras palavras, tudo o que vemos dentro do mundo material consta dos modos da natureza. Uma alma liberada, embora viva dentro do oceano da energia material, vê tudo como propriedade do Senhor e por isso não se enreda. Embora Māyā instigue tal alma liberada a tornar-se um ladrão — a roubar a propriedade do Senhor para o gozo dos sentidos — o homem consciente de Kṛṣṇa não morde a isca de Māyā; ele permanece honesto e puro em consciência de Kṛṣṇa. Em outros termos, ele não acredita que algo dentro do Universo possa tornar-se sua propriedade destinada ao gozo dos sentidos, em especial a forma ilusória de uma mulher.

VERSO 3

संगं न कुर्यादसतां शिशनोदरतृपां क्वचित् ।
तस्यानुगस्तमस्यन्दे पतत्यन्धानुगान्धवत् ॥३॥

saṅgam na kuryād asatām
śiśnodara-trpām kvacit
tasyānugas tamasy andhe
pataty andhānugāndha-vat

saṅgam—associação; *na kuryāt*—nunca se deve fazer; *asatām*—dos que são materialistas; *śiśna*—os órgãos genitais; *udara*—e o estômago; *trpām*—que se dedicam a satisfazer; *kvacit*—a qualquer hora; *tasya*—de qualquer pessoa assim; *anugah*—o seguidor; *tamasi andhe*—no poço mais escuro; *patati*—cai; *andha-anuga*—seguindo um cego; *andha-vat*—assim como outro cego.

TRADUÇÃO

A pessoa jamais deve associar-se com materialistas, que se dedicam a satisfazer os órgãos genitais e o estômago. Por segui-los, ela cai no mais profundo poço da escuridão, assim como um cego que segue outro cego.

VERSO 4

ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्रवाः ।
उर्वशीविरहान् मुह्यन्निर्विण्णः शोकसंयमे ॥४॥

ailaḥ samrād imām gāthām
agāyata br̥haḥ-chravāḥ
urvaśī-virahān muhyan
nirvinṇaḥ śoka-samyame

ailaḥ—o rei Purūravā; *samrāt*—o grande imperador; *imām*—esta; *gāthām*—canção; *agāyata*—cantou; *br̥haḥ*—poderosa; *śravāḥ*—cuja fama; *urvaśī-virahāt*—por experimentar separação de Urvaśī; *muhyan*—ficando confuso; *nirvinṇaḥ*—sentindo-se desapegado; *śoka*—sua lamentação; *samyame*—quando por fim foi capaz de pôr sob controle.

TRADUÇÃO

A seguinte canção foi cantada pelo famoso imperador Purūravā. Privado de sua esposa, Urvaśī, no início ele ficou confuso, mas por controlar sua lamentação passou a sentir desapego.

SIGNIFICADO

O Nono Canto do Śrīmad-Bhāgavatam também narra esta história. Aila, ou Purūravā, era um eminente rei cujas glórias eram muito grandes. Ao se ver separado de Urvaśī, ele primeiro sentiu enorme confusão. Mas após um breve encontro com ela em Kurukṣetra, o rei adorou os semideuses com o fogo do sacrifício que os Gandharvas lhe haviam dado e recebeu o privilégio de entrar no planeta onde ela residia.

VERSO 5

त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्नं उन्मत्तवन्प्रपः ।
विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठति विक्लवः ॥५॥

tyaktvātmānam vrajantīm tām
nagna unmata-van nr̥paḥ
vilapaṇṇ anvagāj jāye
ghore tiṣṭheti viklavaḥ

Embora por muitos anos tivesse estado em contato com a natureza, Purūravā não estava preparado para a experiência de se encontrar com a natureza. Sua mente estava desordenada e ele não percebeu a natureza da natureza. Ele não percebeu a natureza da natureza. Ele não percebeu a natureza da natureza.

tyaktvā—abandonando; *ātmānam*—a ele; *vrajaṅtīm*—indo embora; *tām*—a ela; *nagnah*—estando nu; *unmatta-vat*—tal qual um louco; *nṛpaḥ*—o rei; *vilapan*—gritando; *anvagāt*—seguiu; *jāye*—ó minha esposa; *ghore*—ó mulher terrível; *tiṣṭha*—por favor, pára; *iti*—assim falando; *viklavaḥ*—dominado pelo sofrimento.

TRADUÇÃO

Quando ela estava para deixá-lo, embora estivesse nu ele correu atrás dela tal qual um louco e, tomado de enorme aflição, gritou: “Ó minha esposa, ó mulher terrível! Por favor, pára!”

SIGNIFICADO

Enquanto sua amada esposa o estava deixando, o consternado rei clamava: “Minha querida esposa, por favor pensa um pouco. Pára um momento! Ó mulher terrível! não podes parar? Por que não conversamos um pouco? Por que estás me matando?” Lamentando-se dessa maneira, ele a seguia.

VERSO 6

कामानतृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनीः ।
न वेद यान्तीर्नयान्तीरुर्वश्याकृष्टचेतनः ॥६॥

kāmān atrpto 'nujusan
kṣullakān varṣa-yāminīḥ
na veda yāntīr nāyāntīr
urvaśy-ākṛṣṭa-cetanah

kāmān—desejos luxuriosos; *atrptaḥ*—insaciados; *anujusan*—satisfazendo; *kṣullakān*—insignificantes; *varṣa*—de muitos anos; *yāminīḥ*—as noites; *na veda*—ele não sabia; *yāntīḥ*—indo; *na*—nem; *āyāntīḥ*—aproximando-se; *urvaśī*—por Urvaśī; *ākṛṣṭa*—atraída; *cetanah*—sua mente.

TRADUÇÃO

Embora por muitos anos tivesse desfrutado prazer sexual durante a noite, Purūravā ainda não estava satisfeito com desfrute tão insignificante. Sua mente estava tão atraída a Urvaśī que ele não percebia como as noites vinham e iam.

SIGNIFICADO

Este verso refere-se à experiência materialista de Purūravā com Urvaśī.

VERSO 7

ऐन उवाच

अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः ।
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥७॥

aila uvāca
aho me moha-vistārah

kāma-kaśmala-cetasah
devyā grhīta-kaṇṭhasya

nāyuh-khaṇḍā ime smṛtāḥ

ailah uvāca—o rei Purūravā disse; *aho*—ai de mim!; *me*—minha; *moha*—da ilusão; *vistārah*—a extensão; *kāma*—pela luxúria; *kaśmala*—contaminada; *cetasah*—minha consciência; *devyā*—por essa deusa; *grhīta*—é segurado; *kaṇṭhasya*—cujo pescoço; *na*—não; *āyuh*—da duração de minha vida; *khaṇḍāḥ*—as divisões; *ime*—estas; *smṛtāḥ*—não foram percebidas.

TRADUÇÃO

O rei Aila disse: Ai de mim! Vede só a extensão de minha ilusão! Essa deusa me abraçava e segurava meu pescoço em seus afagos. Meu coração estava tão poluído pela luxúria que eu não me dava conta de como a vida estava passando.

VERSO 8

नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितोऽमुया ।
मूषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥८॥

nāham vedābhiniṛmukṭah

sūryo vābhyudito 'muyā

mūṣito varṣa-pūgānām

batāhāni gatāny uta

na—não; aham—eu; veda—soube; abhinirmuktaḥ—tendo se posto; sūryaḥ—o Sol; vā—ou; abhyuditaḥ—nascido; amuyā—por ela; mūṣi-taḥ—enganado; varṣa—anos; pūgānām—abrangendo muitos; bata—ai de mim; ahāni—dias; gatāni—passaram-se; uta—decerto.

TRADUÇÃO

Estava tão equivocado por causa dessa mulher que nem mesmo via o nascer ou o pôr do Sol. Ai de mim! Por tantos anos passei meus dias em vão!

SIGNIFICADO

Devido ao apego à deusa, o rei Purūravā esqueceu seu serviço devocional ao Senhor Supremo e ficou mais preocupado em agradar a sua bela e jovem esposa. Pelo fato de ter desperdiçado seu precioso tempo, ele mais tarde se lamentou. Aqueles que são conscientes de Kṛṣṇa utilizam cada momento no serviço amoroso do Senhor.

VERSO 9

अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः ।
क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः ॥९॥

aho me ātma-sammoho
yenātmā yoṣitāṁ kṛtaḥ
kṛīḍā-mṛgaś cakravartī
naradeva-śikhāmaṇiḥ

aho—ai de mim!; me—minha; ātma—de mim mesmo; sammohaḥ—a confusão total; yena—pela qual; ātmā—meu corpo; yoṣitāṁ—de mulheres; kṛtaḥ—tornou-se; kṛīḍā-mṛgaḥ—um animal de brinquedo; cakravartī—imperador poderoso; naradeva—de reis; śikhā-maṇiḥ—a jóia da coroa.

TRADUÇÃO

Ai de mim! Embora me considerem um imperador poderoso, a jóia da coroa de todos os reis desta terra, vede só como minha confusão tornou-me um animal de brinquedo nas mãos de mulheres.

SIGNIFICADO

Visto que o corpo do rei se entregara por completo à satisfação dos desejos superficiais de mulheres, seu corpo agora era como um animal de brinquedo nas mãos delas.

VERSO 10

सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम् ।
यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं न न उन्मत्तवद् रुदन् ॥१०॥

sa-paricchadam ātmānam
hitvā tṛṇam ivēśvaram
yāntīm striyam cānvagamam
nagnā unmatṭa-vad rudan

sa-paricchadam—com meu reino e toda a parafernália; ātmānam—a mim mesmo; hitvā—abandonando; tṛṇam—uma folha de grama; iva—como se; ivēśvaram—o poderoso soberano; yāntīm—que ia embora; striyam—a mulher; ca—e; anvagaman—segui; nagnah—nu; unmatṭa-vat—como um louco; rudan—chorando.

TRADUÇÃO

Embora fosse um soberano poderoso com grande opulência, aquela mulher me abandonou como se eu não passasse de uma insignificante folha de grama. Ainda assim, nu e sem pudor, eu a segui, chorando feito um louco.

VERSO 11

कुतस्तस्यानुभावः स्यात्तेज ईशत्वमेव वा ।
योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत् पादताडितः ॥११॥

kutas tasyānubhāvaḥ syāt
teja īśatvam eva vā
yo 'nvagaccham striyam yāntīm
khara-vat pāda-tāḍitaḥ

kutaḥ—onde; tasya—daquela pessoa (eu mesmo); anubhāvaḥ—a influência; syāt—está; tejaḥ—força; īśatvam—soberania; eva—de

fato; *vā*—ou; *yaḥ*—quem; *anvagaccham*—corria atrás; *striyam*—dessa mulher; *yāntīm*—enquanto ela ia embora; *khara-vat*—como um asno; *pāda*—pela pata; *tāḍitaḥ*—punido.

TRADUÇÃO

Onde estão minha dita grande influência, poder e soberania? Tal qual um asno sendo chutado no focinho por sua fêmea, eu corria atrás daquela mulher, que já me abandonara.

VERSO 12

किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा ।

किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हृतम् ॥१२॥

kiṁ vidyayā kiṁ tapasā

kiṁ tyāgena śrutena vā

kiṁ viviktena maunena

strībhir yasya mano hṛtam

kiṁ—para que serve; *vidyayā*—o conhecimento; *kiṁ*—para que; *tapasā*—as austeridades; *kiṁ*—para que; *tyāgena*—a renúncia; *śrutena*—o ter estudado as escrituras; *vā*—ou; *kiṁ*—para que; *viviktena*—a solidão; *maunena*—o silêncio; *strībhiḥ*—pelas mulheres; *yasya*—cujas; *manah*—a mente; *hṛtam*—arrebataada.

TRADUÇÃO

Qual a vantagem de uma grande educação ou da prática de austeridades e renúncia, e qual a vantagem de estudar as escrituras religiosas, de viver em solidão e silêncio, se, depois de tudo isso, a mente da pessoa é roubada por uma mulher?

SIGNIFICADO

Todos os processos supracitados são inúteis se o coração e a mente do indivíduo são roubados por uma mulher insignificante. Quem aspira à associação duma mulher com certeza arruína seu progresso espiritual. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura declara que se alguém adora o exemplo das liberadas *gopīs* de Vṛndāvana, que aceitaram o Senhor Śrī Kṛṣṇa como seu amante, pode livrar suas atividades mentais da contaminação da luxúria.

VERSO 13

स्वार्थस्याकोविदं धिङ् मां मूर्खं पण्डितमानिनम् ।

योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः ॥१३॥

svārthasyākovidam dhiṁ mām

mūrkham paṇḍita-māninam

yo 'ham īśvaratām prāpya

strībhir go-khara-vaj jitaḥ

sva-arthasya—seu melhor interesse próprio; *akovidam*—quem não conhece; *dhiḥ*—para o inferno; *mām*—comigo; *mūrkham*—um tolo; *paṇḍita-māninam*—julgando-se grande erudito; *yaḥ*—quem; *aham*—eu; *īśvaratām*—a posição de domínio; *prāpya*—obtendo; *strībhiḥ*—por mulheres; *go-khara-vat*—como um boi ou um asno; *jitaḥ*—vencido.

TRADUÇÃO

Ao inferno comigo! Sou tão tolo que nem mesmo sabia o que era bom para mim, embora arrogantemente julgasse ser muito inteligente. Apesar de ter conseguido a elevada posição de soberano, eu me deixava dominar por mulheres, como se fosse um boi ou um asno.

SIGNIFICADO

Todos os tolos deste mundo consideram-se eruditos muito sábios, se bem que, intoxicados pelo gozo dos sentidos e enlouquecidos por seu desejo luxurioso de associar-se com mulheres, tornem-se como bois ou asnos. Pela misericórdia de um mestre espiritual santo, pode-se pouco a pouco remover esta propensão luxuriosa e compreender a terrível e desprezível natureza do gozo material dos sentidos. Neste verso o rei Purūravā está recobrando seu juízo em consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 14

सेवतो वर्षपूगान् मे उर्वश्या अधरासवम् ।

न तृप्यत्यात्मभूः कामो बहिराहुतिभिर्यथा ॥१४॥

fato; *vā*—ou; *yah*—*sevato varṣa-pūgān me*—corria atrás; *striyam*—
dessa mulher; *urvaśyā adharāsavam*—hora; *khara-vat*—como
um asno; *na trpyaty ātma-bhūh kāmō*
॥६१॥ *vahnir āhutibhir yathā*

TRADUÇÃO

sevataḥ—que estava servindo; *varṣa-pūgān*—por muitos anos;
me—meus; *urvaśyāḥ*—de Urvaśī; *adhara*—dos lábios; *āsavam*—o
néctar; *na trpyati*—nunca ficaram satisfeitos; *ātma-bhūh*—nascido
da mente; *kāmāḥ*—a luxúria; *vahnir*—fogo; *āhutibhiḥ*—por obla-
ções; *yathā*—assim como.

VERSÃO 12

TRADUÇÃO

—Mesmo após ter servido o presumível néctar dos lábios de Urva-
śī por muitos anos, meus desejos luxuriosos continuavam a crescer
cada vez mais em meu coração e jamais se satisfaziam, assim como
ninguém pode aplacar um fogo derramando oblações de ghee em
suas chamas.

VERSÃO 15

पुंशल्यापहतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः ।
आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम् ॥१५॥

puṁścalyāpahṛtam cittam
ko nv anyo mocitum prabhuḥ
ātmārāmeśvaram rte
bhagavantam adhokṣajam

puṁścalyā—por uma prostituta; *apahṛtam*—roubada; *cittam*—a
inteligência; *kaḥ*—que; *nu*—de fato; *anyah*—outra pessoa; *moci-
tum*—de libertar; *prabhuḥ*—é capaz; *ātma-ārāma*—dos sábios auto-
satisfeitos; *īśvaram*—o Senhor; *rte*—exceto; *bhagavantam*—a Supre-
ma Personalidade de Deus; *adhokṣajam*—que se encontra além do
alcance dos sentidos materiais.

TRADUÇÃO

Quem, senão a Suprema Personalidade de Deus, que Se encontra
além da percepção material e é o Senhor dos sábios auto-satisfeitos,
pode salvar minha consciência, que foi roubada por uma prostituta?

VERSÃO 16

बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः ।
मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥१६॥

bodhitasyāpi devyā me
sūkta-vākyena durmateḥ
mano-gato mahā-moho
nāpayāty ajitātmanah

bodhitasya—quem tinha sido informado; *api*—mesmo; *devyā*—
pela deusa Urvaśī; *me*—de mim; *su-ukta*—bem faladas; *vākyena*—
por palavras; *durmateḥ*—cuja inteligência era obtusa; *manah-gataḥ*—
dentro da mente; *mahā-mohaḥ*—a grande confusão; *na apayāti*—
não cessou; *ajita-ātmanah*—que fracassara em controlar os sentidos.

TRADUÇÃO

Porque deixei minha inteligência tornar-se obtusa e porque fracas-
sei em controlar os sentidos, a enorme confusão de minha mente
não se foi, ainda que a própria Urvaśī, com palavras bem faladas,
me tivesse dado um sábio conselho.

SIGNIFICADO

Como se descreveu no Nono Canto do Śrīmad-Bhāgavatam, a
deusa Urvaśī disse francamente a Purūravā que ele nunca devia con-
fiar em mulheres, nem acreditar em suas promessas. Apesar deste
conselho sincero, ele se apegou por completo e por isso sofreu enor-
me angústia mental.

VERSÃO 17

किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः ।
द्रष्टुः स्वरूपाविदुषो योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥

kim etayā no 'pakṛtam
rajivā vā sarpa-cetasah
draṣṭuḥ svarūpāviduṣo
yo 'haṁ yad ajitendriyah

kim—qual; *etayā*—por ela; *nah*—para nós; *apakṛtam*—ofensa foi feita; *rajivā*—por uma corda; *vā*—ou; *sarpa-cetasah*—quem está pensando que é uma cobra; *draṣṭuh*—de tal vidente; *svārūpa*—a verdadeira identidade; *aviduṣah*—quem não compreende; *yah*—quem; *aham*—eu; *yat*—por causa de; *ajita-indriyah*—não ter controlado os sentidos.

TRADUÇÃO

Como posso culpá-la por meu sofrimento, quando eu mesmo desconheço minha verdadeira natureza espiritual? Não controlei os sentidos e, desse modo, sou como alguém que erroneamente vê uma corda inofensiva como uma cobra.

SIGNIFICADO

Ao confundir uma corda com uma cobra, a pessoa se enche de medo e ansiedade. Semelhante medo e ansiedade são, é óbvio, ilusão, pois a corda jamais poderá morder. Da mesma forma, quem erroneamente pensa que a material energia ilusória do Senhor existe para o gozo pessoal dos sentidos na certa trará sobre si uma avalanche de medo e ansiedade materiais e ilusórios. O rei Purūravā admite aqui francamente que a jovem dama Urvaśī não tem culpa. Afinal, foi Purūravā que errou ao considerá-la objeto de seu prazer pessoal, e por isso ele sofreu a reação decorrente das leis da natureza. O próprio Purūravā foi o ofensor, pois tentara explorar a forma externa de Urvaśī.

VERSO 18

क्वायं मलीमसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मकोऽशुचिः ।

क्व गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः ॥१८॥

kvāyam malīmasaḥ kāyo

daurgandhyādy-ātmako 'śuciḥ

kvā guṇāḥ saumanasyādyā

hy adhyāso 'vidyayā kṛtaḥ

kva—onde; *ayam*—este; *malīmasaḥ*—muito sórdido; *kāyah*—corpo material; *daurgandhya*—mau cheiro; *ādī*—etc.; *ātmakaḥ*—consistindo em; *aśuciḥ*—sujo; *kva*—onde; *guṇāḥ*—as assim chamadas

boas qualidades; *saumanasya*—a fragrância e delicadeza das flores; *ādyāḥ*—etc.; *hi*—decerto; *adhyāsaḥ*—a imposição superficial; *avidyayā*—por ignorância; *kṛtaḥ*—criada.

TRADUÇÃO

Que, afinal, é este corpo poluído — tão sórdido e cheio de maus odores? Deixei-me atrair pela fragrância e beleza de um corpo feminino, mas que são essas ditas características atraentes? Elas não passam de uma falsa cobertura criada pela ilusão.

SIGNIFICADO

Neste momento Purūravā compreende que embora estivesse loucamente atraído pelo corpo formoso e fragrante de Urvaśī, de fato aquele corpo era um saco de excremento, gás, bilis, muco, cabelos e outros elementos repugnantes. Em outras palavras, Purūravā agora está recobrando a razão.

VERSOS 19–20

पित्रोः किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः श्वगृध्रयोः ।

किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नान्वसीयते ॥१९॥

तस्मिन् कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते ।

अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः ॥२०॥

pitroḥ kim svam nu bhāryāyāḥ

svāmino 'gneḥ śva-grdhrayoḥ

kim ātmanah kim suhrdām

iti yo nāvasīyate

tasmin kalevare 'medhye

tuccha-niṣṭhe viṣajjate

aho su-bhadram su-nasaṁ

su-smitaṁ ca mukhaṁ striyaḥ

pitroḥ—dos pais; *kim*—se; *svam*—a propriedade; *nu*—ou; *bhāryāyāḥ*—da esposa; *svāminah*—do empregador; *agneḥ*—do fogo; *śva-grdhrayoḥ*—dos cães e chacais; *kim*—se; *ātmanah*—da alma;

kim—se; *suhṛdām*—dos amigos; *iti*—assim; *yah*—quem; *na avasīyate*—nunca pode decidir; *tasmin*—a este; *kalevare*—corpo material; *amedhye*—abominável; *tuccha-niṣṭhe*—rumando para o destino mais baixo; *viśajjate*—apega-se; *aho*—ah!; *su-bhadram*—muito atraente; *su-nasam*—tendo um belo nariz; *su-smitam*—belo sorriso; *ca*—e; *mukham*—o rosto; *striyah*—duma mulher.

TRADUÇÃO

De fato não se pode jamais decidir de quem o corpo é propriedade. Pertence ele aos pais, que o geraram; à esposa, que lhe dá prazer; ou ao patrão, que manda o corpo de um lado para outro? É ele propriedade do fogo funeral ou dos cães e chacais que talvez acabem por devorá-lo? É propriedade da alma interna, que participa de sua felicidade e sofrimento, ou pertence ele aos amigos íntimos que o animam e ajudam? Embora jamais determine de uma vez por todas o proprietário do corpo, o homem se apega muito a ele. O corpo material é uma forma material poluída que rumo para um destino inferior, todavia, ao fitar o rosto de uma mulher, o homem pensa: “Que mulher de bela aparência! Que nariz encantador ela tem, e vede seu belo sorriso!”

SIGNIFICADO

A expressão *tuccha-niṣṭhe*, ou “rumando para um destino inferior”, indica que se for sepultado, o corpo será consumido por vermes; se queimado, transforma-se-á em cinzas; e se morrer num lugar solitário, será consumido por cães e abutres. A potência ilusória de Māyā entra dentro da forma feminina e confunde a mente do homem. O homem se deixa atrair por Māyā que aparece dentro da forma feminina, mas ao abraçar o corpo da mulher ele acaba com um saco de fezes, sangue, muco, pus, pele, osso, cabelos e carne nas mãos. As pessoas não devem ser como cães e gatos, absortas na ignorância da consciência corpórea. O ser humano deve-se iluminar em consciência de Kṛṣṇa e aprender a servir o Senhor Supremo sem erroneamente tentar explorar Suas potências.

VERSO 21

त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ ।

विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम् ॥२१॥

tasmiṁ—portanto; *tvaṁ-māṁsa-rudhira-snāyu-*—jamais se deve fazer; *striṣu*—com mulheres; *straiṇeṣu*—com homens; *ca*—ou; *artha-vit*—quem sabe o que é melhor para si; *viśaya-*—dos objetos de prazer; *indriya-*—com os sentidos; *saṁyogāt*—devido à ligação; *manah*—a mente; *kṣubhyati*—agita-se; *na-*—não; *anyathā*—de outra maneira.

tvak—de pele; *māṁsa*—carne; *rudhira*—sangue; *snāyu*—músculo; *medaḥ*—gordura; *majjā*—medula; *asthi*—e osso; *saṁhatau*—composto; *viṭ*—de fezes; *mūtra*—urina; *pūye*—e pus; *ramatām*—desfrutando; *kṛmīṇām*—comparado aos vermes; *kiyat*—quanta; *antaram*—diferença.

TRADUÇÃO

Qual a diferença entre os vermes ordinários e aqueles que tentam desfrutar este corpo material composto de pele, carne, sangue, músculo, gordura, medula, osso, fezes, urina e pus?

VERSO 22

अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् ।

विषयेन्द्रियसंयोगान् मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥

athāpi—ainda assim; *na upasajjeta*—não deve jamais fazer contato; *striṣu*—com mulheres; *straiṇeṣu*—com homens que são apegados a mulheres; *ca*—ou; *artha-vit*—quem sabe o que é melhor para si; *viśaya-*—dos objetos de prazer; *indriya-*—com os sentidos; *saṁyogāt*—devido à ligação; *manah*—a mente; *kṣubhyati*—agita-se; *na-*—não; *anyathā*—de outra maneira.

TRADUÇÃO

Contudo, nem mesmo alguém que teoricamente compreenda a verdadeira natureza do corpo jamais deve associar-se com mulheres ou com homens apegados a mulheres. Afinal, é inevitável a agitação da mente diante do contato dos sentidos com seus objetos.

VERSO 23

अदृष्टादश्रुताद् भावान्न भाव उपजायते ।

असम्प्रयुञ्जतः प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२३॥

adrṣṭād aśrutād bhāvān

na bhāva upajāyate

asamprayuñjataḥ prāṇān

śāmyati stimitam manaḥ

adrṣṭāt—que não é visto; *aśrutāt*—que não é ouvido; *bhāvāt*—de algo; *na*—não; *bhāvaḥ*—agitação mental; *upajāyate*—surge; *asamprayuñjataḥ*—para quem não está usando; *prāṇān*—os sentidos; *śāmyati*—torna-se tranquila; *stimitam*—controlada; *manaḥ*—a mente.

TRADUÇÃO

Porque não se perturba com o que não é visto nem ouvido, a mente de alguém que restringe os sentidos materiais será automaticamente controlada em suas atividades materiais e ficará em paz.

SIGNIFICADO

Talvez se argumente que mesmo enquanto está de olhos fechados, enquanto sonha ou mora num lugar solitário, o indivíduo pode lembrar ou contemplar o gozo dos sentidos. Tal experiência, todavia, deve-se ao gozo dos sentidos anterior, que ele viu e de que ouviu falar repetidas vezes. Quando o homem restringe os sentidos de seus objetos, sobretudo do contato íntimo com mulheres, a propensão material da mente se abrande e, tal qual um fogo sem combustível, acaba morrendo.

VERSO 24

तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः ।

विदुषां चाप्यविसृज्यः षड्वर्गः किमु मादृशम् ॥२४॥

tasmāt saṅgo na kartavyaḥ

stṛīṣu straiṇeṣu cendriyaiḥ

viduṣāṁ cāpy avirabdhāḥ

ṣaḍ-vargaḥ kim u mādrśam

tasmāt—portanto; *saṅgaḥ*—associação; *na kartavyaḥ*—jamais se deve fazer; *stṛīṣu*—com mulheres; *straiṇeṣu*—com homens apegados a mulheres; *ca*—e; *indriyaiḥ*—pelos próprios sentidos; *viduṣāṁ*—de homens sábios; *ca api*—mesmo; *avirabdhāḥ*—não fidedigno; *ṣaḍ-vargaḥ*—os seis inimigos da mente (luxúria, ira, cobiça, confusão, intoxicação e inveja); *kim u*—que se dizer; *mādrśam*—de pessoas como eu.

TRADUÇÃO

Portanto, ninguém jamais deve deixar que seus sentidos se associem à vontade com mulheres ou com homens apegados a mulheres. Se nem mesmo aqueles que são eruditíssimos podem confiar nos seis inimigos da mente; que se dizer, então, de pessoas tolas como eu.

VERSO 25

श्रीभगवान्वाच

एवं प्रगायन्नृपदेवदेवः

स उर्वशीलोकमथो विहाय ।

आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै

उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥

śrī-bhagavān uvāca

evam pragāyan nṛpa-deva-devaḥ

sa urvaśī-lokam atho vihāya

ātmānam ātmany avagamya mām vai

upāramaj jñāna-vidhūta-mohaḥ

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *evam*—dessa maneira; *pragāyan*—cantando; *nṛpa*—entre homens; *deva*—e entre semideuses; *devaḥ*—que era eminente; *saḥ*—ele, o rei Purūravā; *urvaśī-lokam*—o planeta de Urvaśī, Gandharvaloka; *atha u*—então; *vihāya*—abandonando; *ātmānam*—a Alma Suprema; *ātmani*—dentro do próprio coração; *avagamya*—realizando; *mām*—Me; *vai*—de fato; *upāramaj*—ele se tornou tranquilo; *jñāna*—pelo conhecimento transcendental; *vidhūta*—removida; *mohaḥ*—sua ilusão.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Após ter cantado esta canção, Mahārāja Purūravā, eminente entre os semideuses e seres humanos, abandonou a posição que alcançara no planeta de Urvaśī. Dissipada sua ilusão mediante o conhecimento transcendental, ele compreendeu que Eu sou a Alma Suprema dentro de seu coração e enfim logrou a paz.

VERSO 26

ततो दुःसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् ।

सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः ॥२६॥

tato duḥsaṅgam utsrjya

satsu sajjeta buddhimān

santa evāsyā chindanti

mano-vyāsaṅgam uktibhiḥ

tataḥ—portanto; *duḥsaṅgam*—má associação; *utsrjya*—jogando fora; *satsu*—a devotos santos; *sajjeta*—deve apegar-se; *buddhimān*—quem é inteligente; *santaḥ*—pessoas santas; *eva*—somente; *asya*—dele; *chindanti*—extirpam; *manah*—da mente; *vyāsaṅgam*—o apego excessivo; *uktibhiḥ*—por suas palavras.

TRADUÇÃO

O homem inteligente deve, portanto, rejeitar toda má companhia e em vez disso aceitar a associação de devotos santos, cujas palavras extirpam o apego excessivo da própria mente.

VERSO 27

सन्तोऽनपेक्षाः मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः ।

निर्ममा निरहंकारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥२७॥

santo 'napekṣā mac-cittāḥ

praśāntāḥ sama-darśinaḥ

nirmamā nirahaṅkāra

nirdvandvā niṣparigrahāḥ

santaḥ—os devotos santos; *anapekṣāḥ*—não dependentes de nada material; *mat-cittāḥ*—que fixaram suas mentes em Mim; *praśāntāḥ*—completamente tranquilos; *sama-darśinaḥ*—dotados de visão equânime; *nirmamāḥ*—livres de sentimento de posse; *nirahaṅkāraḥ*—livres de falso ego; *nirdvandvāḥ*—livres de todas as dualidades; *niṣparigrahāḥ*—livres de cobiça.

TRADUÇÃO

Meus devotos fixam suas mentes em Mim e não dependem de nada material. Eles são sempre tranquilos, dotados de visão equânime e livres de sentimento de posse, falso ego, dualidade e cobiça.

VERSO 28

तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः ।

सम्भवन्ति हि ता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम् ॥२८॥

teṣu nityam mahā-bhāga

mahā-bhāgeṣu mat-kathāḥ

sambhavanti hi tā nṛṇām

juṣatām prapunanty agham

teṣu—entre eles; *nityam*—constantemente; *mahā-bhāga*—ó afortunadíssimo Uddhava; *mahā-bhāgeṣu*—entre esses muito afortunados devotos; *mat-kathāḥ*—discussões sobre Mim; *sambhavanti*—surgem; *hi*—de fato; *tāḥ*—estes tópicos; *nṛṇām*—de pessoas; *juṣatām*—que tomam parte neles; *prapunanti*—purificam totalmente; *aghām*—os pecados.

TRADUÇÃO

Ó afortunadíssimo Uddhava, na associação de tais devotos santos há constante discussão sobre Mim, e aqueles que tomam parte neste cantar e ouvir de Minhas glórias decerto se purificam de todos os pecados.

SIGNIFICADO

Mesmo que não receba instruções diretas de um devoto puro, apenas por ouvi-lo glorificar a Suprema Personalidade de Deus, a alma condicionada pode se purificar de todas as reações pecaminosas resultantes de seu envolvimento na ilusão.

VERSO 29

ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः ।

मत्पराः श्रद्धधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि ॥२९॥

tā ye śṛṇvanti gāyanti

hy anumodanti cādr̥tāḥ

mat-parāḥ śraddadhānāś ca

bhaktim vindanti te mayi

tāḥ—esses tópicos; *ye*—pessoas que; *śṛṇvanti*—ouvem; *gāyanti*—cantam; *hi*—de fato; *anumodanti*—levam a sério; *ca*—e; *ādr̥tāḥ*—com respeito; *mat-parāḥ*—dedicadas a Mim; *śraddadhānāḥ*—fiéis; *ca*—e; *bhaktim*—serviço devocional; *vindanti*—alcançam; *te*—eles; *mayi*—para Mim.

TRADUÇÃO

Quem quer que ouça, cante e, com respeito, leve a sério esses tópicos sobre Mim torna-se fielmente dedicado a Mim e desse modo alcança Meu serviço devocional.

SIGNIFICADO

Quem ouve os devotos avançados do Senhor Kṛṣṇa pode se salvar do oceano da existência material. Por obedecer à ordem do mestre espiritual autêntico, a pessoa consegue controlar as atividades contaminadas da mente e assim ver as coisas sob uma perspectiva nova e espiritual. A partir daí floresce a propensão para o serviço amoroso ao Senhor, que produz o fruto do amor a Deus.

VERSO 30

भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते ।

मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥

bhaktim labdhavataḥ sādhoḥ

kim anyad avāśiṣyate

mayy ananta-guṇe brahmaṇy

ānandānubhavātmani

bhaktim—serviço devocional ao Senhor Supremo; *labdhavataḥ*—que obteve; *sādhoḥ*—para o devoto; *kim*—que; *anyat*—outra coisa; *avāśiṣyate*—permanece; *mayi*—a Mim; *ananta-guṇe*—cuja qualidades são incontáveis; *brahmaṇi*—à Verdade Absoluta; *ānanda*—do êxtase; *anubhava*—a experiência; *ātmani*—que abrange.

TRADUÇÃO

Que mais resta ao devoto perfeito conseguir, após atingir o serviço devocional a Mim, a Suprema Verdade Absoluta, cujas qualidades são inumeráveis e que sou a encarnação de toda experiência extática?

SIGNIFICADO

O serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa é tão agradável que o devoto puro não consegue desejar nada exceto o serviço ao Senhor. No Décimo Canto do Śrīmad-Bhāgavatam, o Senhor Kṛṣṇa disse às *gopīs* que elas teriam de aceitar seu próprio serviço como a recompensa máxima de sua devoção por Ele, pois nada concede tanta felicidade e conhecimento quanto o próprio serviço devocional. Quando alguém canta e ouve com sinceridade o santo nome e fama do Senhor Kṛṣṇa, o coração se purifica e aos poucos ele pode apreciar a verdadeira e bem-aventurada natureza da consciência de Kṛṣṇa, o serviço amoroso ao Senhor.

VERSO 31

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम् ।

शीतं भयं तमोऽप्येति साधून् संसेवतस्तथा ॥३१॥

yathopāśrayamāṇasya

bhagavantam vibhāvasum

śītam bhayaṁ tamo 'pyeti

sādhūn samsevatas tathā

yathā—assim como; *upāśrayamāṇasya*—de quem esteja se aproximando; *bhagavantam*—o poderoso; *vibhāvasum*—fogo; *śītam*—frio; *bhayaṁ*—temor; *tamaḥ*—escuridão; *apyeti*—são removidos; *sādhūn*—devotos santos; *samsevataḥ*—para quem está servindo; *tathā*—da mesma forma.

TRADUÇÃO

Assim como o frio, temor e escuridão desaparecem para quem se aproximou do fogo do sacrifício, da mesma forma, a apatia, medo e ignorância são destruídos para alguém dedicado a servir os devotos do Senhor.

SIGNIFICADO

Indivíduos ocupados em atividades fruitivas decerto são obtusos; falta-lhes consciência superior acerca do Senhor Supremo e da alma. Os materialistas se ocupam de modo mais ou menos mecânico em satisfazer os sentidos e ambições, e por isso são considerados obtusos ou praticamente inconscientes. Toda essa estupidez, medo e ignorância são removidos quando servimos os pés de lótus do Senhor, assim como o frio, medo e escuridão desaparecem quando nos aproximamos do fogo.

VERSOS 31-32

निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायणम् ।

सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्द्वेवाप्सु मज्जताम् ॥३२॥

*nimajjyonmajjatām ghore
bhavābdhau paramāyanam
santo brahma-vidah śāntā
naur drdhevāpsu majjatām*

nimajjya—daqueles que estão submergindo; *unmajjatām*—e subindo de novo; *ghore*—no horrível; *bhava*—da vida material; *abdhau*—oceano; *parama*—supremo; *ayanam*—refúgio; *santah*—devotos santos; *brahma-vidah*—que compreendem a Verdade Absoluta; *śāntāh*—pacíficos; *nauh*—um barco; *drdhā*—forte; *iva*—assim como; *apsu*—na água; *majjatām*—para aqueles que estão se afogando.

TRADUÇÃO

Os devotos do Senhor, pacificamente fixos no conhecimento absoluto, são o refúgio último para aqueles que estão repetidas vezes subindo e afundando dentro do assustador oceano da vida material. Semelhantes devotos são como um barco forte que vem resgatar pessoas que estão a ponto de se afogar.

VERSOS 33-34

अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् ।

धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग् बिभ्यतोऽरणम् ॥३३॥

annam hi prāṇinām prāṇa

ārtānām śaraṇam tv aham

dharmo vittam nrṇām pretya

santo 'rvāg bibhyato 'raṇam

annam—alimento; *hi*—de fato; *prāṇinām*—das entidades vivas; *prāṇa*—a própria vida; *ārtānām*—dos que estão aflitos; *śaraṇam*—o refúgio; *tu*—e; *aham*—Eu; *dharmah*—religião; *vittam*—a riqueza; *nrṇām*—dos homens; *pretya*—quando se foram deste mundo; *santah*—os devotos; *arvāk*—descambar; *bibhyatah*—para aqueles que temem; *araṇam*—o refúgio.

TRADUÇÃO

Assim como o alimento é a vida de todas as criaturas, assim como Eu sou o refúgio último dos aflitos e assim como a religião é a riqueza dos que estão partindo deste mundo, de modo semelhante, Meus devotos são o único abrigo daqueles que temem cair numa condição de vida miserável.

SIGNIFICADO

Aqueles que temem ser arrastados pela luxúria e ira materiais devem se refugiar nos pés de lótus dos devotos do Senhor, que podem ocupar a todos no garantido serviço amoroso do Senhor.

VERSOS 35-36

सन्तो दिशन्ति चक्षूषि बहिरर्कः समुत्थितः ।

देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४॥

santo diśanti cakṣuṃṣi

bahir arkah samutthitah

devatā bāndhāvah santah

santa ātmāham eva ca

santah—os devotos; *disanti*—concedem; *cakṣūṁṣi*—olhos; *bahiḥ*—externos; *arkaḥ*—o Sol; *samutthitah*—quando está completamente nascido; *devatāḥ*—deidades adoráveis; *bāndhavāḥ*—parentes; *santah*—os devotos; *santah*—os devotos; *ātmā*—a própria alma; *aḥam*—Eu mesmo; *eva ca*—também.

TRADUÇÃO

Meus devotos concedem olhos divinos, ao passo que o Sol outorga apenas visão externa, e isso apenas enquanto está no firmamento. Meus devotos são as verdadeiras deidades adoráveis e a verdadeira família de todos; eles são o próprio eu da pessoa e, em última análise, não são diferentes de Mim.

SIGNIFICADO

A tolice é a riqueza dos ímpios, que dão enorme valor a seu tesouro e decidem firmemente permanecer nas trevas da ignorância. Os devotos santos do Senhor são exatamente como o Sol. Mediante a luz de tuas palavras, os olhos do conhecimento das entidades vivas se abrem e destrói-se a escuridão da ignorância. Logo, os devotos santos são os verdadeiros amigos e parentes da pessoa. Eles são os receptores apropriados de serviço — e não o corpo material grosseiro, que apenas clama por gozo dos sentidos.

O VERSO 35

वैतसेनस्ततोऽप्येवमुर्वश्या लोकनिष्प्रहः ।

मुक्तसंगो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥३५॥

vaitasenas tato 'py evam
urvaśyā loka-nisprah
mukta-saṅgo mahīm etām
ātmārāmaś cacāra ha

vaitasenaḥ—o rei Purūravā; *tataḥ api*—por essa razão; *evam*—dessa maneira; *urvaśyāḥ*—de Urvaśī; *loka*—de estar no mesmo planeta; *nisprah*—livre do desejo; *mukta*—liberado; *saṅgaḥ*—de toda associação material; *mahīm*—a Terra; *etām*—esta; *ātma-ārāmaḥ*—auto-satisfeito; *cacāra*—viajou; *ha*—de fato.

TRADUÇÃO

Dessa maneira, perdendo o desejo de estar no mesmo planeta que Urvaśī, Mahārāja Purūravā passou a divagar pela Terra, livre de toda a associação material e completamente satisfeito dentro de si.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Sexto Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "O Aila-gīta".

Adorar a forma da Deidade do Senhor Supremo automaticamente traz pureza e satisfação à mente. Logo, este processo é a fonte de todas as aquisições desejáveis. Quem não tem nenhuma ocupação no serviço à Deidade, apenas ficará atraído ao gozo material dos sentidos e não terá nenhuma esperança de abandonar a má associação. A Personalidade de Deus deu instruções, fundamentadas nas regulações das escrituras *sātvatas*, sobre o processo de adorá-lo como a Deidade genuína. Brahmā, Śiva, Nārada, Vyāsa e todos os outros sábios recomendaram este processo descrito pelo Senhor como o mais perfeitamente benéfico para todas as classes ocupacionais e ordens espirituais da sociedade humana, incluindo até mesmo as mulheres e os *śūdras*.

Há três variedades de *arcana*, adoração à Deidade, baseadas ou nos *Vedas* originais, ou nos *tantras* secundários, ou numa combinação desses. A imagem da Deidade, a terra, o fogo, o Sol, a água e o coração do adorador são todos verdadeiros locais de presença da Deidade. Pode-se construir a forma da Deidade a ver adorada de qualquer uma das oito substâncias — pedra, madeira, metal, argila, areia (desenhada no chão), a mente ou jóias. Estas categorias ainda se subdividem em duas: temporárias e permanentes.

Os detalhes do processo de adoração são os seguintes: O devoto deve banhar-se tanto fisicamente quanto através do cantar de *mantras*, e então ele deve executar a recitação do *Gāyatrī* na transição prescrita do dia. Ele deve dispor um assento de frente para o oriente ou para o norte, ou então diretamente de frente para a Deidade, e deve banhar e limpar a Deidade. Depois deve ofertar roupas e ornamentos, borrifar água nos vasos e demais parafernália a ser usada na adoração, oferecer água para banhar os pés da Deidade,

santah—os devotos; *disā*—em todas as direções; *cakṣūṁsi*—olhos; *bahih*—fora; *manasā*—mentalmente; *vidhau*—em dois modos; *eva*—também; *aham*—Eu mesmo; *eva*—também.

Neste ponto encerramos os comentários apresentados pelos humildes servos do Senhor Supremo. O Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador do Instituto de Cultura Krishna em Nova York, explica o significado de cada palavra do capítulo 25 do primeiro canto do Śrīmad-Bhāgavatam. O autor do comentário é o Sr. R. S. Kishore, um devoto dedicado do Senhor Supremo.

SIGNIFICADO

A tolice e a riqueza dos ímpios, que dão enorme valor a seu tesouro e decidem firmemente permanecer nas trevas da ignorância. Os devotos santos do Senhor são exatamente como o Sol. Mediante a luz de tuas palavras, os olhos do conhecimento das entidades vivas se abrem e destroem-se a escuridão da ignorância. Logo, os devotos santos são os verdadeiros amigos e parentes da pessoa. Eles são os receptores apropriados de serviço — e não o corpo material grosseiro, que apenas clama por gozo dos sentidos.

VERSOS 35

वैतसेवस्ततोऽप्येवमुर्वश्या लोकेनृपः ।

मुक्तसंगो महीमेतान्मात्मारामश्चचार ह ॥३५॥

vaitasenah tato 'py evam

urvaśyā loka-nisprah

mukta-saṅga mahim etām

ātma-ārāmaḥ cācāra ha

vaitasenah—o rei Purūṣa; *tatah api*—por essa razão; *evam*—dessa maneira; *urvaśyā*—de Urvaśī; *loka*—de estar no mesmo planeta; *nisprah*—livre do desejo; *mukta*—liberado; *saṅga*—de toda associação material; *mahim*—a Terra; *etām*—esta; *ātma-ārāmaḥ*—auto-satisfeito; *cācāra*—viajou; *ha*—de fato.

CAPÍTULO VINTE E SETE

O Senhor Kṛṣṇa dá instruções sobre o processo de adoração à Deidade

Neste capítulo a Suprema Personalidade de Deus explica o processo de *kriyā-yoga*, ou adoração à Deidade.

Adorar a forma da Deidade do Senhor Supremo automaticamente traz pureza e satisfação à mente. Logo, este processo é a fonte de todas as aquisições desejáveis. Quem não tem nenhuma ocupação no serviço à Deidade, apenas ficará atraído ao gozo material dos sentidos e não terá nenhuma esperança de abandonar a má associação. A Personalidade de Deus deu instruções, fundamentadas nas regulações das escrituras *sātvatas*, sobre o processo de adorá-lo como a Deidade genuína. Brahmā, Śiva, Nārada, Vyāsa e todos os outros sábios recomendaram este processo descrito pelo Senhor como o mais perfeitamente benéfico para todas as classes ocupacionais e ordens espirituais da sociedade humana, incluindo até mesmo as mulheres e os *śūdras*.

Há três variedades de *arcana*, adoração à Deidade, baseadas ou nos *Vedas* originais, ou nos *tantras* secundários, ou numa combinação desses. A imagem da Deidade, a terra, o fogo, o Sol, a água e o coração do adorador são todos verdadeiros locais da presença da Deidade. Pode-se construir a forma da Deidade a ser adorada de qualquer uma das oito substâncias — pedra, madeira, metal, argila, areia (desenhada no chão), a mente ou jóias. Estas categorias ainda se subdividem em duas: temporárias e permanentes.

Os detalhes do processo de adoração são os seguintes: O devoto deve banhar-se tanto fisicamente quanto através do cantar de *mantras*, e então ele deve executar a recitação do Gāyatrī na transição prescrita do dia. Ele deve dispor um assento de frente para o oriente ou para o norte, ou então diretamente de frente para a Deidade, e deve banhar e limpar a Deidade. Depois deve ofertar roupas e ornamentos, borrifar água nos vasos e demais parafernália a ser usada na adoração, oferecer água para banhar os pés da Deidade,

arghya, água para lavar Sua boca, óleos perfumados, incenso, lamparinas, flores e preparações culinárias. Depois disso, deve-se adorar os servos pessoais e guarda-costas do Senhor, Suas energias consortes e os mestres espirituais cantando seus respectivos *mūla-mantras*. O adorador deve recitar orações dos *Purāṇas* e outras fontes, oferecer reverências prostrado no chão, suplicar bênção e colocar em si mesmo os restos das guirlandas do Senhor.

Incluem-se neste método de adoração à Deidade a instalação adequada da Deidade transcendental mediante a construção de um belo templo e também a realização de procissões e outros festivais. Por adorar o Senhor Śrī Hari com devoção incondicional dessa maneira, ganha-se acesso ao serviço amoroso puro a Seus pés de lótus. Mas se alguém roubar propriedade que foi dada como caridade à Deidade ou aos *brāhmaṇas*, quer por ele mesmo quer por outros, terá de aceitar seu próximo nascimento como um verme comedor de excrementos.

VERSO 1

श्रीउद्धव उवाच

क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो ।

यस्मात्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥१॥

śrī-uddhava uvāca — Śrī Uddhava disse; *kriyā-yogaṁ samācakṣva* — o método prescrito de atividade; *bhavad-ārādhanaṁ prabho* — a adoração à Deidade; *prabho* — ó Senhor; *yasmāt* — baseada em que espécie de forma; *tvām* — Te; *ye* — quem; *yathā* — de qual maneira; *arcanti* — adoram; *sātvatāḥ* — os devotos; *sātvata-ṛṣabha* — ó mestre dos devotos.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Senhor, ó mestre dos devotos, por favor explica-me o método prescrito para adorar-Te em Tua

forma de Deidade. Quais são as qualificações dos devotos que adoram a Deidade, em que base se sustenta tal adoração e qual é o método específico de adoração?

SIGNIFICADO

Além de desempenhar seus deveres prescritos, os devotos do Senhor ocupam-se na adoração regulada do Senhor sob Sua forma de Deidade no templo. Semelhante adoração tem enorme poder para limpar o coração tanto do desejo luxurioso de desfrutar o próprio corpo material quanto do apego material à família, o qual resulta diretamente dessa luxúria. Para ser eficaz, contudo, deve-se executar o processo de adoração à Deidade de maneira autorizada. Por isso Uddhava agora indaga do Senhor este assunto.

VERSO 2

एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम् ।

नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽंगिरसः सुतः ॥२॥

etat vadanti munayo

muhur niḥśreyasam nṛṇām

nārado bhagavān vyāsa

ācāryo 'ṅgirasah sutah

etat — isto; *vadanti* — dizem; *munayah* — os grandes sábios; *muhur* — repetidas vezes; *niḥśreyasam* — a meta mais elevada da vida; *nṛṇām* — para os homens; *nāradaḥ* — Nārada Muni; *bhagavān vyāsaḥ* — Śrīla Vedavyāsa; *ācāryaḥ* — meu mestre espiritual; *āṅgirasah* — de Āṅgirā; *sutah* — o filho.

TRADUÇÃO

Todos os grandes sábios declaram repetidas vezes que tal adoração traz o maior benefício possível na vida humana. Esta é a opinião de Nārada Muni, do grande Vyāsadeva e de meu próprio mestre espiritual, Brhaspati.

VERSOS 3-4

निःसृतं ते मुखाम्भोजाद्यदाह भगवानजः ।

पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवान् भवः ॥३॥

एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम् ।
श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद ॥४॥

*niḥsṛtaṁ te mukhāmbhojād
yat āha bhagavān ajah
putrebhyo bhr̥gu-mukhyebhyo
devyai ca bhagavān bhavaḥ
etat vai sarva-varṇānām
āśramānām ca sammatam
śreyasām uttamam manye
strī-sūdrāṇām ca māna-da*

niḥsṛtaṁ—emanado; *te*—Tua; *mukha-ambhojāt*—da boca de lótus; *yat*—o que; *āha*—falou; *bhagavān*—o eminente senhor; *ajah*—o autógeno Brahmā; *putrebhyaḥ*—a seus filhos; *bhr̥gu-mukhyebhyaḥ*—encabeçados por Bhr̥gu; *devyai*—à deusa Pārvatī; *ca*—e; *bhagavān bhavaḥ*—o Senhor Śiva; *etat*—este (processo de adoração à Deidade); *vai*—de fato; *sarva-varṇānām*—por todas as classes ocupacionais da sociedade; *āśramānām*—e ordens espirituais; *ca*—também; *sammataṁ*—aprovado; *śreyasām*—de diferentes espécies de benefício na vida; *uttamam*—o mais elevado; *manye*—penso; *strī*—para mulheres; *sūdrāṇām*—e trabalhadores da classe inferior; *ca*—também; *māna-da*—ó magnânimo Senhor.

TRADUÇÃO

Ó muito magnânimo Senhor! As instruções sobre este processo de adoração à Deidade primeiro emanaram de Tua boca de lótus. Depois foram faladas pelo eminente Senhor Brahmā a seus filhos, encabeçados por Bhr̥gu, e pelo Senhor Śiva a sua esposa, Pārvatī. Este processo é aceito e apropriado a todas as ordens ocupacionais e espirituais da sociedade. Portanto, considero a adoração a Ti sob Tua forma de Deidade como a mais benéfica de todas as práticas espirituais, mesmo para mulheres e śūdras.

VERSO 5

एतत्कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम् ।
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥५॥

*etat kamala-patrākṣa
karma-bandha-vimocanam
bhaktāya cānuraktāya
brūhi viśveśvarēśvara*

etat—este; *kamala-patra-akṣa*—ó Senhor de olhos de lótus; *karma-bandha*—do cativeiro do trabalho material; *vimocanam*—o meio de liberação; *bhaktāya*—a Teu devoto; *anuraktāya*—que é muito apegado; *brūhi*—dize, por favor; *viśva-īśvara*—de todos os senhores do Universo; *īśvara*—ó Senhor Supremo.

TRADUÇÃO

Ó pessoa de olhos de lótus, ó Senhor Supremo de todos os senhores do Universo! por favor, explica a Teu devotado servo este método para libertar-se do cativeiro da ação.

VERSO 6

श्रीभगवानुवाच
न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव ।
सङ्क्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥६॥

*śrī-bhagavān uvāca
na hy anto 'nanta-pārasya
karma-kāṇḍasya coddhava
saṅkṣiptam varṇayiṣyāmi
yathāvad anupūrvaśaḥ*

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *na*—não há; *hi*—de fato; *antaḥ*—nenhum fim; *ananta-pārasya*—das ilimitadas; *karma-kāṇḍasya*—prescrições védicas para a execução de adoração; *ca*—e; *uddhava*—ó Uddhava; *saṅkṣiptam*—em resumo; *varṇayiṣyāmi*—explicarei; *yathā-vat*—de maneira conveniente; *anupūrvaśaḥ*—na ordem apropriada.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, são infindáveis as inúmeras prescrições védicas para a execução da

adoração à Deidade; logo, explicar-te-ei este assunto em resumo e passo a passo.

SIGNIFICADO

Neste verso a palavra *karma-kāṇḍa* refere-se aos vários métodos védicos de adoração, que culminam na adoração à Deidade da Suprema Personalidade de Deus. Assim como são inumeráveis os meios de gozo dos sentidos e de renúncia material, os passatempos e qualidades transcendentais que a Suprema Personalidade de Deus desfruta em Sua própria morada, chamada Vaikuṇṭha, também são inumeráveis. Em última análise, não é possível conciliar os vários conceitos de piedade e os métodos de purificação no mundo material, caso não aceitemos a Verdade Absoluta, a Personalidade de Deus, pois sem desenvolvermos estima ao Senhor não há compreensão definitiva do que de fato é compulsório para o ser humano. Embora quase todos os seres humanos se ocupem em vários processos de adoração, o Senhor agora resumirá este tópico, descrevendo como se deve adorá-lo em Sua forma de Deidade.

VERSO 7

वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः ।
त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चरेत् ॥७॥

*vaidikas tāntriko miśra
iti me tri-vidho makhaḥ
trayāṇām ipsitenaiva
vidhinā mām samarcaret*

vaidikaḥ—segundo os quatro *Vedas*; *tāntrikaḥ*—segundo textos práticos e explicativos; *miśraḥ*—misturados; *iti*—assim; *me*—de Mim; *tri-vidhaḥ*—de três espécies; *makhaḥ*—sacrifício; *trayāṇām*—dos três; *ipsitena*—aquilo que alguém acha mais conveniente; *eva*—decerto; *vidhinā*—pelo processo; *mām*—Me; *samarcaret*—deve adorar de modo conveniente.

TRADUÇÃO

A pessoa deve Me adorar com atenção, escolhendo um dos três métodos pelos quais Eu aceito sacrifício: védico, tântrico ou misto.

SIGNIFICADO

Vaidika refere-se ao sacrifício executado com *mantras* dos quatro *Vedas* e da literatura védica suplementar. *Tāntrika* refere-se a textos como o *Pañcarātra* e o *Gautamīya-tantra*. E “misto” indica a utilização de ambas as literaturas. Devemos lembrar que a imitação superficial dos elaborados sacrifícios védicos não trará a ninguém a verdadeira perfeição da vida. Deve-se executar sacrifício de acordo com a prescrição do Senhor Supremo, que recomenda para esta era o cantar de Seus santos nomes: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

VERSO 8

यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः ।
यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥८॥

*yadā sva-nigamenoktam
dvijatvam prāpya pūruṣaḥ
yathā yajeta mām bhaktyā
śraddhayā tān nibodha me*

yadā—quando; *sva*—especificado de acordo com a própria qualificação; *nigamena*—pelos *Vedas*; *uktam*—prescrito; *dvijatvam*—o status de tornar-se duas vezes nascido; *prāpya*—obtendo; *pūruṣaḥ*—uma pessoa; *yathā*—de que maneira; *yajeta*—deve executar adoração; *mām*—a Mim; *bhaktyā*—com devoção; *śraddhayā*—com fé; *tat*—isto; *nibodha*—por favor, ouve; *me*—de Mim.

TRADUÇÃO

Agora, por favor, ouve com fé enquanto explico exatamente como alguém que alcançou a posição de duas vezes nascido através das prescrições védicas pertinentes deve adorar-Me com devoção.

SIGNIFICADO

A expressão *sva-nigamena* refere-se aos específicos preceitos védicos referentes à posição social e ocupacional do indivíduo. Os membros das comunidades *brāhmaṇa*, *kṣatriya* e *vaiśya* alcançam

todos *dvijatvam*, a posição de duas vezes nascido, mediante a iniciação no *mantra* Gāyatrī. Pela tradição, meninos *brāhmaṇas* plenamente qualificados devem ser iniciados aos oito anos, *kṣatriyas* aos onze e *vaiśyas* aos doze, contanto que se cumpram as condições adequadas. Após atingir a posição de duas vezes nascido, a pessoa deve adorar fielmente a Suprema Personalidade de Deus em Sua forma de Deidade, como o próprio Senhor descreverá.

VERSO 9

अर्चायां स्थण्डिलेऽग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजः ।
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽर्चेत् स्वगुरुं माममायया ॥९॥

arcāyām sthaṇḍile 'gnau vā

sūrye vāpsu hr̥di dvijah

dravyeṇa bhakti-yukto 'rcet

sva-gurum mām amāyayā

arcāyām—dentro da forma da Deidade; *sthaṇḍile*—na terra; *agnau*—no fogo; *vā*—ou; *sūrye*—no Sol; *vā*—ou; *apsu*—na água; *hr̥di*—no coração; *dvijah*—o *brāhmaṇa*; *dravyeṇa*—por variada parafernália; *bhakti-yuktaḥ*—dotado de devoção; *arcet*—deve adorar; *sva-gurum*—seu Senhor adorável; *mām*—Me; *amāyayā*—sem nenhum engano.

TRADUÇÃO

Alguém duas vezes nascido deve adorar-Me, seu Senhor adorável, sem duplicidade, oferecendo a parafernália apropriada em devoção amorosa à Minha forma de Deidade ou a alguma forma Minha manifesta na terra, no fogo, no Sol, na água ou dentro do próprio coração do adorador.

VERSO 10

पूर्व स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये ।

उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मृद्ग्रहणादिना ॥१०॥

pūrvam snānam prakurvīta

dhauta-danto 'nga-suddhaye

ubhayair api ca snānam

mantrair mṛd-graṇādinā

pūrvam—primeiro; *snānam*—banho; *prakurvīta*—deve-se executar; *dhauta*—tendo limpo; *dantaḥ*—os dentes; *aṅga*—do corpo; *suddhaye*—para purificação; *ubhayair*—com ambas as espécies; *api ca*—também; *snānam*—banho; *mantrair*—com mantras; *mṛd-graṇādinā*—esfregando terra e assim por diante.

TRADUÇÃO

Deve-se primeiro purificar o corpo limpando os dentes e tomando banho. Depois deve-se realizar uma segunda limpeza esfregando terra no corpo e cantando mantras védicos e tântricos.

VERSO 11

सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे ।

पूजां तैः कल्पयेत्सम्यक्संकल्पः कर्मपावनीम् ॥११॥

sandhyopāstyādi-karmāṇi

vedenācoditāni me

pūjām taiḥ kalpayet samyak-

saṅkalpaḥ karma-pāvanīm

sandhyā—nas três junções do dia (aurora, meio-dia e pôr do sol); *upāsti*—adoração (cantando o *mantra* Gāyatrī); *ādi*—etc.; *karmāṇi*—deveres prescritos; *vedena*—pelos *Vedas*; *ācoditāni*—recomendados; *me*—Minha; *pūjām*—adoração; *taiḥ*—por estas atividades; *kalpayet*—deve executar; *samyak-saṅkalpaḥ*—que fixou perfeitamente sua determinação (que o objeto de seu empenho será a Personalidade de Deus); *karma*—a reação do trabalho frutífero; *pāvanīm*—que erradica.

TRADUÇÃO

Com a mente fixa em Mim, a pessoa deve Me adorar por meio de seus vários deveres prescritos, tais como o cantar do *mantra* Gāyatrī nas três junções do dia. Essas práticas são prescritas pelos *Vedas* e purificam o adorador das reações às atividades frutíferas.

VERSOS 12

शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती ।
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥

*śailī dāru-mayī lauhi
lepyā lekhyā ca saikatī
mano-mayī maṇi-mayī
pratimāṣṭa-vidhā smṛtā*

śailī—feita de pedra; *dāru-mayī*—feita de madeira; *lauhi*—feita de metal; *lepyā*—feita de barro, sândalo e outras substâncias em forma de pasta; *lekhyā*—pintada; *ca*—e; *saikatī*—feita de areia; *manā-mayī*—concebida na mente; *maṇi-mayī*—feita de jóias; *pratimā*—a Deidade; *aṣṭa-vidhā*—em oito variedades; *smṛtā*—é lembrada.

TRADUÇÃO

Diz-se que a forma da Deidade do Senhor aparece em oito variedades — pedra, madeira, metal, terra, tinta, areia, mente ou jóias.

SIGNIFICADO

Śrīla Jīva Gosvāmī explica que certas formas de Deidade, tais como as feitas de areia, manifestam-se por um breve período de tempo, para satisfazer um desejo pessoal do adorador. Aqueles, todavia, que desejam alcançar amor puro por Deus devem adorar a forma permanente da Deidade (feita, por exemplo, de mármore, ouro ou bronze), e devem manter adoração contínua. Na consciência de Kṛṣṇa não há lugar para negligência da adoração à Suprema Personalidade de Deus.

VERSOS 13

चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् ।
उद्वासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥१३॥

*calāceleṭi dvi-vidhā
pratiṣṭhā jīva-mandiram
udvāsāvāhane na stah
sthirāyām uddhavārcane*

calā—móvel; *acalā*—imóvel; *iti*—assim; *dvi-vidhā*—de duas variedades; *pratiṣṭhā*—a instalação; *jīva-mandiram*—da Deidade, que é o abrigo de todas as entidades vivas; *udvāsa*—dispensa; *āvāhane*—e invocação; *na stah*—não são feitas; *sthirāyām*—para a Deidade estabelecida permanentemente; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *arcane*—em Sua adoração.

TRADUÇÃO

Pode-se estabelecer a forma da Deidade do Senhor, a qual é o abrigo de todas as entidades vivas, de duas maneiras: temporária ou permanentemente. Mas uma Deidade permanente, após ser invocada, nunca pode ser mandada embora, Meu querido Uddhava.

SIGNIFICADO

Os devotos do Senhor consideram-se servos eternos do Senhor; reconhecendo que a Deidade é o próprio Senhor, eles instalam a Deidade de modo permanente e ocupam-se em adoração perpétua. Os impersonalistas, contudo, julgam que a forma eterna do Senhor é uma manifestação temporária da ilusão. De fato, a forma da Deidade serve-lhes de mero trampolim para seu ambicioso programa de tornar-se Deus. Os materialistas de qualquer espécie consideram o Senhor como seu fornecedor de pedidos e assim fazem arranjos temporários para a realização de cerimônias religiosas a fim de alcançar o temporário gozo dos sentidos. Aqueles que desejam explorar a Personalidade de Deus para seus fins pessoais apoiam este modo temporário de adoração, ao passo que os amorosos devotos conscientes de Kṛṣṇa ocupam-se eternamente em adorar a Personalidade de Deus. Eles instalam Deidades permanentes para serem adoradas para sempre.

VERSOS 14

अस्थिरायां विकल्पः स्यात्स्थण्डिले तु भवेद्द्वयम् ।
स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम् ॥१४॥

*asthirāyām vikalpaḥ syāt
sthaṇḍile tu bhaved dvayam
snapanam tv avilepyāyām
anyatra parimārjanam*

asthirāyām—no caso da Deidade instalada de modo temporário; *vikalpah*—uma opção (sobre se a Deidade deve ser invocada e mandada embora); *syāt*—há; *sthaṇḍile*—no caso da Deidade traçada no chão; *tu*—mas; *bhaves*—ocorrem; *dvayam*—estes dois rituais; *snapanam*—o banho; *tu*—mas; *avilepyāyām*—no caso de a Deidade não ser feita de barro (tinta nem madeira); *anyatra*—nos outros casos; *parimārjanam*—limpeza completa, mas sem água.

TRADUÇÃO

Opcionalmente podem-se invocar e mandar embora a Deidade que é estabelecida de modo temporária, mas esses dois rituais devem sempre ser executados quando a Deidade é traçada sobre o chão. Deve-se fazer o banho com água, exceto se a Deidade for de barro, tinta ou madeira, casos em que se prescreve uma limpeza completa sem água.

SIGNIFICADO

Várias classes de devotos adoram a Deidade da Personalidade de Deus conforme seus vários níveis de fé no Senhor. O devoto avançado do Senhor Kṛṣṇa compreende seu eterno relacionamento amoroso com o Senhor e, vendo a Deidade como o próprio Senhor, estabelece uma relação eterna com a Deidade baseada na servidão amorosa a Ele. Por compreender que o Senhor Kṛṣṇa é a forma eterna de bem-aventurança e conhecimento, o devoto fiel faz um arranjo permanente para a adoração à Deidade e instala a forma do Senhor feita, por exemplo, de pedra, madeira ou mármore.

Considera-se que a *śalagrāma-śilā* já é instalada mesmo sem a cerimônia formal, e por isso proíbe-se invocar a Deidade com *mantras* ou pedir à Deidade que vá embora. Por outro lado, se alguém prepara uma forma de Deidade desenhando em terreno santificado ou construindo uma imagem de areia, ele deve chamar a Deidade com *mantras* e depois pedir à Deidade que abandone a forma externa, que logo será demolida pelos elementos da natureza.

O princípio geral é que o devoto puro do Senhor compreende que sua relação com a Deidade é eterna. Quanto mais alguém se rende em devoção amorosa a Deidade, mais ele pode compreender a Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Kṛṣṇa é uma pessoa, mas Ele é a Pessoa Suprema, que possui Seus próprios sentimentos ímpares. Pode-se facilmente agradar ao Senhor mediante serviço devocional oferecido à Sua forma de Deidade. Por satisfazer o Senhor é

possível progredir pouco a pouco na missão da vida humana e por fim voltar ao lar, voltar ao Supremo, onde a Deidade aparece em pessoa diante do devoto e o acolhe em Sua morada pessoal, conhecida em todo o mundo como o reino de Deus.

VERSO 15

द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः ।

भक्तस्य च यथालब्धैर्हृदि भावेन चैव हि ॥१५॥

dravyaiḥ prasiddhair mad-yāgaḥ

pratimādiṣv amāyinaḥ

bhaktasya ca yathā-labdhair

hṛdi bhāvena caiva hi

dravyaiḥ—com itens de parafernália; *prasiddhaiḥ*—excelentes; *mat-yāgaḥ*—Minha adoração; *pratimā-ādiṣu*—nas diferentes formas de Deidade; *amāyinaḥ*—que não tem desejo material; *bhaktasya*—do devoto; *ca*—e; *yathā-labdhaiḥ*—por qualquer parafernália que possa obter com facilidade; *hṛdi*—no coração; *bhāvena*—por concepção mental; *ca*—e; *eva hi*—decerto.

TRADUÇÃO

Todos devem adorar-Me em Minhas formas de Deidade oferecendo a parafernália mais excelente. Porém, o devoto completamente livre de desejo material pode adorar-Me com qualquer coisa que possa obter, e até pode adorar-Me dentro de seu coração com parafernália mental.

SIGNIFICADO

O devoto ainda perturbado pelo desejo material tende a ver o mundo como um objeto de gozo dos sentidos. Semelhante devoto neófito talvez não entenda bem a posição suprema do Senhor e talvez até considere o Senhor como um objeto de seu próprio prazer. Logo, o devoto deve oferecer parafernália opulenta à Deidade para sempre lembrar que a Deidade é o desfrutador supremo e que ele, o neófito, é apenas o adorador e de fato destina-se ao prazer da Deidade. Em contraste, o devoto avançado, fixo em consciência de

Kṛṣṇa, jamais esquece que o Senhor Supremo é o verdadeiro desfrutador e controlador de tudo. O devoto puro oferece seu amor imaculado à Personalidade de Deus com qualquer parafernália obtida sem dificuldade. O devoto consciente de Kṛṣṇa não vacila em sua devoção ao Senhor Kṛṣṇa, e mesmo com a oferenda mais simples satisfaz por completo a Personalidade de Deus.

parimārjanam—limpeza completa, mas sem água.

। स्नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चयामेव तूद्धव ।

VERSOS 16-17

Opionalmente podem-se invocar e mandar embora a Deidade

que é esta: स्नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चयामेव तूद्धव ।

स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो बह्वावाज्यप्लुतं हविः ॥१६॥

Deve-se fazer a forma da água através do oferecimento da própria água. Na realidade, qualquer coisa que Meu devoto Me ofereça com fé — até mesmo apenas um pouco d'água — Me é muito querida.

सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः ।

श्रद्धयोपाहतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥

com fé e devoção do adorador, sem as quais tudo o mais é inútil, como o Senhor descreve no próximo verso.

snānālankaraṇam preṣṭham

arcāyām eva tūddhava

sthaṇḍile tattva-vinyāso

vahnāv ājya-plutam haviḥ

estabelece uma relação eterna com o Senhor.

sūrye cābhyarhaṇam preṣṭham

salile salilādibhiḥ

śraddhayopāhṛtam preṣṭham

bhakteṇa mama vāry api

snāna—banho; *ālankaraṇam*—e decoração com roupas e ornamentos; *preṣṭham*—é muito apreciado; *arcāyām*—para a forma da Deidade; *eva*—decerto; *tu*—e; *uddhava*—ó Uddhava; *sthaṇḍile*—para a Deidade traçada no chão; *tattva-vinyāsaḥ*—estabelecimento das expansões e potências do Senhor dentro dos vários membros da Deidade por meio do canto dos respectivos *mantras*; *vahnau*—para o fogo do sacrifício; *ājya*—em *ghī*; *plutam*—embebidas; *haviḥ*—as oblações de gergelim, cevada, etc.; *sūrye*—para o Sol; *ca*—e; *abhyarhaṇam*—a meditação ióguica de doze *āsanas* e oferendas de *arghya*; *preṣṭham*—muito querida; *salile*—para a água; *salilāḍibhiḥ*—por oferendas de água, etc.; *śraddhayā*—com fé; *upāhṛtam*—ofertado; *preṣṭham*—muito querido; *bhakteṇa*—pelo devoto; *mama*—Meu; *vāri*—água; *api*—mesmo.

TRADUÇÃO

Na adoração da Deidade do templo, Meu querido Uddhava, o banho e a decoração são as oferendas mais agradáveis. Para a Deidade traçada em terreno sagrado, o processo de *tattva-vinyāsa* é o mais querido. Oblações de gergelim e cevada embebidas em *ghī* são a oferenda preferida para o fogo do sacrifício, enquanto a adoração que consiste em *upasthāna* e *arghya* é a preferida para o Sol. Deve-se adorar-Me sob a forma da água através do oferecimento da própria água. Na realidade, qualquer coisa que Meu devoto Me ofereça com fé — até mesmo apenas um pouco d'água — Me é muito querida.

SIGNIFICADO

A Suprema Personalidade de Deus está presente em toda a parte, e a cultura védica prescreve vários métodos ritualísticos para adorar o Senhor em Suas várias manifestações. O item principal é a fé e devoção do adorador, sem as quais tudo o mais é inútil, como o Senhor descreve no próximo verso.

VERSO 18

भूर्यप्यभक्तोपाहतं न मे तोषाय कल्पते ।

गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्यं च किं पुनः ॥१८॥

bhūry apy abhaktopāhṛtam

na me toṣāya kalpate

gandho dhūpah sumanaso

dīpo 'nnādyam ca kim punah

bhūri—opulento; *api*—mesmo; *abhakta*—por um não-devoto; *upāhṛtam*—oferecido; *na*—não; *me*—Meu; *toṣāya*—satisfação; *kalpate*—criam; *gandhaḥ*—fragrância; *dhūpah*—incenso; *sumanasah*—flores; *dīpah*—lâmpadas; *anna-ādyam*—alimentos; *ca*—e; *kim punah*—que se dizer de.

TRADUÇÃO

Mesmo oferecimentos muito opulentos não Me satisfazem, caso sejam ofertados por não-devotos. Mas fico satisfeito com qualquer

oferenda insignificante que Meus amorosos devotos façam, e decerto fico muito contente quando, com amor, Me oferecem óleo perfumado, incenso, flores e alimentos saborosos.

SIGNIFICADO

O Senhor afirmou no verso anterior que mesmo um pouco d'água oferecido com amor e devoção Lhe dá grande prazer. Portanto, as palavras *kim punaḥ* indicam a completa felicidade do Senhor quando alguém, com amor e devoção, Lhe faz uma oferenda convenientemente opulenta. Mas uma oferenda opulenta feita por um não-devoto não pode agradar ao Senhor. Como explica Śrīla Jīva Gosvāmī, as regras e regulações referentes à adoração da Deidade e a lista de ofensas contra as Deidades servem todas para ajudar a evitar esta espécie de atitude desrespeitosa ou negligente para com a Personalidade de Deus em Sua forma de Deidade. De fato, todas as ofensas contra a Deidade fundamentam-se na irreverência e desprezo pela posição do Senhor como amo e, por conseguinte, na desobediência a Suas ordens. Visto que tem de adorar a Deidade com reverência, a pessoa deve, com amor, oferecer presentes opulentos à Deidade, pois tais presentes não só aumentam o respeito do adorador, mas também ajudam-no a evitar ofensas em sua adoração.

VERSO 19

शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्दर्भैः कल्पितासनः ।

आसीनः प्राग्दग् वार्चेदर्चायां त्वथ सम्मुखः ॥१९॥

śuciḥ sambhṛta-sambhārah

prāg-darbhāiḥ kalpitāsanah

āsīnah prāg udag vārced

arcāyām tv atha sammukhaḥ

śuciḥ—limpo; *sambhṛta*—tendo reunido; *sambhārah*—a parafernália; *prāk*—sua pontas voltadas para o oriente; *darbhāiḥ*—com folhas de grama *kuśa*; *kalpita*—tendo disposto; *āsanaḥ*—o próprio assento; *āsīnah*—sentando-se; *prāk*—voltado para o oriente; *udak*—voltado para o norte; *vā*—ou; *arcet*—deve fazer a adoração; *arcāyām*—da Deidade; *tu*—mas; *atha*—ou ainda; *sammukhaḥ*—voltado diretamente para Ela.

TRADUÇÃO

Após purificar-se e juntar toda a parafernália, o adorador deve dispor o próprio assento com folhas de grama *kuśa* cujas extremidades apontem para o oriente. Deve, então, sentar-se voltado para o oriente ou para o norte, ou ainda, se a Deidade está fixa num lugar, deve sentar-se diretamente de frente para a Deidade.

SIGNIFICADO

A expressão *sambhṛta-sambhāra* significa que antes de começar a adorar a Deidade deve-se colocar perto toda a parafernália necessária. Dessa maneira, o adorador não terá de se levantar a toda a hora para procurar diferentes itens. Se a Deidade foi instalada de modo permanente, então ele deve sentar-se de frente para a Deidade.

VERSO 20

कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चा पाणिनामृजेत् ।

कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत् ॥२०॥

krta-nyāsaḥ krta-nyāsām

mad-arcām paṇināmṛjet

kalaśam prokṣaṇīyam ca

yathāvad upasādhayet

krta-nyāsaḥ—tendo santificado o próprio corpo (tocando várias partes e cantando *mantras* apropriados enquanto medita nas formas correspondentes do Senhor Supremo); *krta-nyāsām*—(a Deidade) sobre a qual se aplicou o mesmo processo; *mat-arcām*—Minha manifestação como Deidade; *paṇinā*—com a mão; *āmṛjet*—deve limpar (retirando os restos de velhas oferendas); *kalaśam*—o pote do ritual cheio de substâncias auspiciosas; *prokṣaṇīyam*—o vaso que contém água para borrifar; *ca*—e; *yathā-vat*—de modo conveniente; *upasādhayet*—deve preparar.

TRADUÇÃO

O devoto deve santificar as várias partes do corpo tocando-as e cantando *mantras*. Deve fazer o mesmo em Minha forma de Deidade e, então, com as mãos deve retirar da Deidade as flores velhas e

restos de oferendas anteriores. Deve preparar de modo conveniente o pote sagrado e o recipiente que contém água para borrifar.

SIGNIFICADO

Antes de iniciar o processo de adoração aqui mencionado, deve-se oferecer reverências ao mestre espiritual, à Deidade e a outras personalidades adoráveis.

VERSO 21

तदद्भिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च ।

प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत् ॥२१॥

tad-adbhir deva-yajanam

dravyāṇy ātmānam eva ca

prokṣya pātrāṇi trīṇy adbhis

taiḥ tair dravyaiḥ ca sādhayet

tat—do recipiente para borrifar; *adbhiḥ*—com a água; *deva-yajanam*—o lugar onde se adora a Deidade; *dravyāṇi*—a parafernália; *ātmānam*—o próprio corpo; *eva*—de fato; *ca*—também; *prokṣya*—borrifando; *pātrāṇi*—os vasos; *trīṇi*—três; *adbhiḥ*—com água; *taiḥ*—com os disponíveis; *dravyaiḥ*—itens auspiciosos; *ca*—e; *sādhayet*—deve-se arrumar.

TRADUÇÃO

Então, com a água desse recipiente *prokṣaṇiya* deve-se borrifar a área onde se adora a Deidade, as oferendas a serem ofertadas e o próprio corpo. Em seguida, deve-se decorar com várias substâncias auspiciosas três vasos cheios de água.

SIGNIFICADO

Śrīla Śrīdhara Svāmī dá referências tiradas da literatura védica que afirmam que se deve combinar a água para banhar os pés com sementes de painço, grama *dūrvā* misturada na água, flores *viṣṇu-krānta* e outros itens. A água usada para *arghya* deve incluir os oito seguintes itens: óleo perfumado, flores, grãos de cevada inteiros, grãos de cevada debulhados, as pontas de grama *kuśa*, sementes de

gergelim, sementes de mostarda e grama *dūrvā*. A água para sorver deve incluir flores de jasmim, cravos moídos e frutos de *kakkola*.

VERSO 22

पाद्यार्घ्याचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि देशिकः ।

हृदा शीर्ष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् ॥२२॥

pādyārghyācamaniyārtham

trīṇi pātrāṇi deśikah

hrdā śīrṣṇātha śikhayā

gāyatrī cābhimantrayet

pādyā—dá água oferecida ao Senhor para banhar os pés; *arghya*—a água oferecida ao Senhor como sinal de saudação respeitosa; *ācamaniyā*—e a água oferecida ao Senhor para lavar a boca; *artham*—colocada lá para o propósito; *trīṇi*—três; *pātrāṇi*—os recipientes; *deśikah*—o adorador; *hrdā*—pelo *mantra* do “coração”; *śīrṣṇā*—pelo *mantra* da “cabeça”; *atha*—e; *śikhayā*—pelo *mantra* da “coroa”; *gāyatrī*—e pelo *mantra* Gāyatrī; *ca*—também; *abhimantrayet*—ele deve fazer a purificação cantando.

TRADUÇÃO

O adorador deve então purificar os três recipientes. Deve santificar o recipiente com água para lavar os pés do Senhor cantando *hṛdayāya namaḥ*, o recipiente com água para *arghya* cantando *śirase svāhā*, e o recipiente com água para lavar a boca do Senhor cantando *śikhāyai vaṣaṭ*. Além disso, deve-se cantar o *mantra* Gāyatrī para todos os três recipientes.

VERSO 23

पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम ।

अर्घ्वी जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम् ॥२३॥

piṇḍe vāyu-agni-saṁśuddhe

hṛt-padma-sthām parām mama

aṁvīm jīva-kalām dhyāyen

nādānte siddha-bhāvitām

piṇḍe—dentro do corpo; *vāyu*—pelo ar; *agni*—e pelo fogo; *saṁśuddhe*—que ficou completamente purificado; *hṛt*—do coração; *padma*—sobre o lótus; *sthām*—situada; *parām*—a forma transcendental; *mama*—Minha; *aṇvīm*—muito sutil; *jīva-kalām*—a Personalidade de Deus, de quem todas as entidades vivas se expandem; *dhyāyet*—deve meditar sobre; *nāda-ante*—no fim da vibração do *om*; *siddha*—por sábios perfeitos; *bhāvitām*—experimentada.

TRADUÇÃO

O adorador deve meditar em Minha forma sutil — que está situada dentro de seu próprio corpo, purificado agora pelo ar e pelo fogo — como a fonte de todas as entidades vivas. Os sábios autorizados experimentam esta forma do Senhor na última parte da vibração da sílaba sagrada *om*.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, o *praṇava*, ou *omkāra*, tem cinco partes: A,U,M, o *bindu* nasal e a reverberação (*nāda*). As almas liberadas meditam no Senhor no final desta reverberação.

VERSO 24

तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः ।

आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्तांगं मां प्रपूजयेत् ॥२४॥

tayātma-bhūtayā piṇḍe

vyāpte sampūjya tan-mayaḥ

āvāhyārcādiṣu sthāpya

nyastāṅgaṁ mām prapūjayet

tayā—por aquela forma meditada; *ātma-bhūtayā*—concebida segundo a própria realização da pessoa; *piṇḍe*—no corpo físico; *vyāpte*—que foi penetrado; *sampūjya*—adorando perfeitamente esta forma; *tan-mayaḥ*—sobrecarregado por Sua presença; *āvāhya*—convidando; *arcā-ādiṣu*—dentro das várias Deidades que estão sendo adoradas; *sthāpya*—estabelecendo-O; *nyasta-aṅgaṁ*—tendo tocado os vários membros da Deidade com o canto dos *mantras* apropriados; *mām*—a Mim; *prapūjayet*—ele deve executar todos os detalhes da adoração.

TRADUÇÃO

O devoto concebe a Superalma, cuja presença penetra o corpo do devoto, na forma correspondente a sua realização. Desse modo, o devoto adora o Senhor com sua plena capacidade e absorve-se por completo nEle. Tocando os vários membros da Deidade e cantando mantras apropriados, o devoto deve convidar a Superalma a ingressar na forma da Deidade e, então, deve Me adorar.

SIGNIFICADO

O Senhor Supremo penetra o corpo do devoto tal qual o brilho da lâmpada penetra uma casa. Assim como alguém faz um gesto amigável para indicar que um hóspede deve entrar em sua casa, o adorador toca o corpo da Deidade, canta *mantras* apropriados e entusiasticamente convida a Superalma a entrar na forma da Deidade. Visto que tanto a Deidade quanto a Superalma são a Suprema Personalidade de Deus, eles não são diferentes. Uma forma do Senhor pode manifestar-Se de imediato em outra.

VERSOS 25 – 26

पाद्योपस्पर्शार्हणादीनुपचारान् प्रकल्पयेत् ।

धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वासनं मम ॥२५॥

पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम् ।

उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्धये ॥२६॥

pādyopasparśārhaṇādīn

upacārān prakalpayet

dharmādibhiḥ ca navabhiḥ

kalpayitvāsanaṁ mama

padmam aṣṭa-dalaṁ tatra

kāṇikā-keśarojjvalam

ubhābhyāṁ veda-tantrābhyāṁ

mahyaṁ tūbhaya-siddhaye

pādyā—água para lavar os pés do Senhor; *upasparśā*—água para lavar a boca do Senhor; *arhaṇa*—água ofertada como *arghya*; *ādīn*—e outra parafernália; *upacārān*—as oferendas; *prakalpayet*—deve

fazer; *dharmā-dibhiḥ*—com as personificações da religião, do conhecimento, da renúncia e da opulência; *ca*—e; *navabhiḥ*—com as nove (energias do Senhor); *kalpayitvā*—tendo imaginado; *āsanam*—o assento; *mama*—Meu; *padmam*—um lótus; *aṣṭa-dalam*—com oito pétalas; *tatra*—nesse lugar; *karṇikā*—no verticilo; *kesara*—com filamentos açafroados; *ujjvalam*—refulgente; *ubhābhyām*—por ambos os meios; *veda-tantrābhyām*—dos Vedas e tantras; *mahyam*—a Mim; *tu*—e; *ubhaya*—de ambos (prazer e liberação); *siddhaye*—para a obtenção.

TRADUÇÃO

O adorador deve primeiro imaginar que Meu assento está decorado com as deidades personificadas da religião, do conhecimento, da renúncia e da opulência e com Minhas nove energias espirituais. Deve pensar no assento do Senhor como um lótus de oito pétalas, refulgente em virtude dos filamentos açafroados dentro de seu verticilo. Depois, seguindo as regulações dos Vedas e dos tantras, deve oferecer-Me água para lavar os pés, água para lavar a boca, arghya e outros itens de adoração. Mediante este processo ele alcança tanto o prazer material quanto a liberação.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, religião, conhecimento, renúncia e opulência são as pernas da plataforma do assento do Senhor e ocupam os quatro cantos, a começar do sudeste. Irreligião, ignorância, apego e maldade são as pernas intermediárias, que ficam nas quatro direções, a começar do leste. As nove śaktis, ou potências, do Senhor são: Vimalā, Utkarṣiṇī, Jñānā, Kriyā, Yogā, Prahvī, Satyā, Īśānā e Anugrahā.

VERSO 27

सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान् ।

मुषलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत् ॥२७॥

sudarśanam pañcajanyaṁ

gadāsiṣu-dhanur-halān

muṣalam kaustubham mālām

śrīvatsam cānupūjayet

sudarśanam—o disco do Senhor; *pañcajanyaṁ*—o búzio do Senhor; *gadā*—Sua maça; *asi*—espada; *iṣu*—flechas; *dhanuḥ*—arco; *halān*—e arado; *muṣalam*—Sua arma *muṣala*; *kaustubham*—a jóia Kaustubha; *mālām*—Sua guirlanda; *śrīvatsam*—a decoração de Śrīvatsa em Seu peito; *ca*—e; *anupūjayet*—deve-se adorar um após o outro.

TRADUÇÃO

Deve-se adorar, em ordem, o disco Sudarśana do Senhor, Seu búzio Pañcajanya, Sua maça, espada, arco, flechas e arado, Sua arma *muṣala*, Sua jóia Kaustubha, Sua guirlanda de flores e o cacho de cabelo chamado Śrīvatsa em Seu peito.

VERSO 28

नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च ।

महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम् ॥२८॥

nandaṁ sunandaṁ garuḍam

pracaṇḍam caṇḍam eva ca

mahābalaṁ balaṁ caiva

kumudaṁ kumudekṣaṇam

nandaṁ sunandaṁ garuḍam—chamados Nanda, Sunanda e Garuda; *pracaṇḍam caṇḍam*—Pracaṇḍa e Caṇḍa; *eva*—de fato; *ca*—também; *mahā-balaṁ balaṁ*—Mahābala e Bala; *ca*—e; *eva*—de fato; *kumudaṁ kumuda-ikṣaṇam*—Kumuda e Kumudekṣaṇa.

TRADUÇÃO

Deve-se adorar os companheiros do Senhor: Nanda e Sunanda, Garuda, Pracaṇḍa e Caṇḍa, Mahābala e Bala, e Kumuda e Kumudekṣaṇa.

VERSO 29

दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गरुन् सुरान् ।

स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः ॥२९॥

durgām vināyakam vyāsam

viṣvakṣenam gurūn surān

sve sve sthāne tv abhimukhān

pūjayet prokṣaṇādibhiḥ

durgām—a energia espiritual do Senhor; *vināyakam*—o Gaṇeśa original; *vyāsam*—o compilador dos *Vedas*; *viṣvakṣenam*—Viṣvakṣena; *gurūn*—os próprios mestres espirituais; *surān*—os semideuses; *sve sve*—cada um em seu; *sthāne*—lugar; *tu*—e; *abhimukhān*—todos de frente para a Deidade; *pūjayet*—deve-se adorar; *prokṣaṇa-ādibhiḥ*—segundo as várias prescrições, a começar com a aspersão de água para purificação.

TRADUÇÃO

Com oferendas tais como prokṣaṇa deve-se adorar Durgā, Vināyaka, Vyāsa, Viṣvakṣena, os mestres espirituais e os vários semideuses. Todas essas personalidades devem estar em seus lugares convenientes, de frente para a Deidade do Senhor.

SIGNIFICADO

De acordo com Śrīla Jīva Gosvāmī, os Gaṇeśa e Durgā mencionados neste verso não são as mesmas personalidades presentes dentro do mundo material; são, antes, companheiros eternos do Senhor em Vaikuṇṭha. Neste mundo, Gaṇeśa, o filho do Senhor Śiva, é famoso por conceder sucesso financeiro, e a deusa Durgā, a esposa do Senhor Śiva, é famosa como a potência ilusória externa do Senhor Supremo. As personalidades que se mencionam nesta passagem, contudo, são companheiros do Senhor eternamente liberados, que residem no céu espiritual, além da manifestação material. Śrīla Jīva Gosvāmī cita vários textos védicos para provar que o nome Durgā também pode indicar a potência *interna* do Senhor, que não é diferente dEle. A potência externa, ou encobridora, do Senhor expande-se dessa Durgā original. A Durgā do mundo material, chamada Mahā-māyā, assume a função de desnortear as entidades vivas. Portanto, o devoto não deve ter receio de contaminar-se através da adoração à Durga mencionada neste verso, que tem o mesmo nome da ilusão, senão que deve mostrar respeito a esses servos eternos do Senhor Supremo em Vaikuṇṭha.

VERSOS 30–31

चन्दनोशीरकर्पूरकुङ्कुमागुरुवासितैः ।

सलिलैः स्नापयेन् मन्त्रैर्नित्यदा विभवे सति ॥३०॥

स्वर्णघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया ।

पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥३१॥

candanośira-karpūra-

kuṅkumāguru-vāsitaḥ

salilaiḥ snāpayen mantrair

nityadā vibhave sati

svaṇṇa-gharmānuvākena

mahāpuruṣa-vidyayā

pauruṣeṇāpi sūktena

sāmbhī rājanaḍibhiḥ

candana—com pasta de sândalo; *uśīra*—a fragrante raiz *uśīra*; *karpūra*—cânfora; *kuṅkuma*—vermelhão; *aguru*—madeira de aloés; *vāsitaḥ*—que são perfumadas; *salilaiḥ*—por diferentes espécies de água; *snāpayet*—deve-se banhar a Deidade; *mantrair*—com *mantras*; *nityadā*—todos os dias; *vibhave*—bens; *sati*—até o ponto em que existem; *svaṇṇa-gharma-anuvākena*—pelo capítulo dos *Vedas* conhecido como *Svaṇṇa-gharma*; *mahā-puruṣa-vidyayā*—pelo encantamento chamado *Mahāpuruṣa*; *pauruṣeṇa*—pelo *Puruṣa-sūkta*; *api*—também; *sūktena*—o hino védico; *sāmbhī*—por hinos do *Sāma Veda*; *rājana-ādibhiḥ*—conhecidos como *Rājana* e assim por diante.

TRADUÇÃO

O adorador deve banhar a Deidade todos os dias, tão opulentamente quanto seus bens o permitam, usando águas perfumadas com sândalo, raiz de uśīra, cânfora, kuṅkuma e aguru. Deve também cantar vários hinos védicos, tais como o anuvāka conhecido como Svaṇṇa-gharma, o Mahāpuruṣa-vidyā, o Puruṣa-sūkta e diversos hinos do Sāma Veda, tais como o Rājana e o Rohiṇya.

SIGNIFICADO

A oração *Puruṣa-sūkta*, que começa com *om sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt*, está no *Rg Veda*.

VERSO 32

वस्त्रोपवीताभरणपत्रसगन्धलेपनैः ।

अलंकुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितं ॥३२॥

vastropavītābharana-

patra-srag-gandha-lepanaiḥ

alāṅkurvīta sa-prema

mad-bhakto mām yathocitam

vastra—com roupas; *upavīta*—um cordão de *brāhmaṇa*; *ābharaṇa*—ornamentos; *patra*—decorações desenhadas em várias partes do corpo com *tilaka*; *srag*—guirlandas; *gandha-lepanaiḥ*—e a unção de óleos aromáticos; *alāṅkurvīta*—deve adornar; *sa-prema*—com amor; *mat-bhaktaḥ*—Meu devoto; *mām*—Me; *yathā ucitam*—conforme está prescrito.

TRADUÇÃO

Meu devoto deve, então, amorosamente decorar-Me com roupas, um cordão de *brāhmaṇa*, vários ornamentos, marcas de *tilaka* e guirlandas, e deve ungir Meu corpo com óleos aromáticos, tudo da maneira prescrita.

SIGNIFICADO

Śrīla Śrīdhara Svāmī cita as seguintes instruções do Senhor Śrī Viṣṇu a Ambarīṣa Mahārāja no *Viṣṇu-dharma Upapurāṇa*: “Com a mente cem por cento absorta na Deidade, deves abandonar qualquer outro refúgio e considerar a Deidade teu íntimo benquerente. Deves adorá-la mentalmente e meditar nela enquanto caminhas, estás de pé, dormes e comes. Deves ver a Deidade diante de ti, atrás, acima, abaixo e de ambos os lados. Dessa maneira deves lembrar constantemente Minha forma de Deidade”. No *Gautamīya-tantra* prescreve-se que se dê à Deidade do Senhor um cordão de *brāhmaṇa*, se possível feito de ouro. No *Nṛsiṃha Purāṇa* declara-se: “Se

alguém oferecer ao Senhor Govinda um cordão sagrado amarelo contendo três fios de seda, ele se tornará perito no *Vedānta*”.

VERSO 33

पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान् ।

धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥३३॥

pādyam ācamanīyaṁ ca

gandham sumanaso 'kṣatān

dhūpa-dīpopahāryāṇi

dadyān me śraddhayārcakāḥ

pādyam—água para lavar os pés; *ācamanīyam*—água para lavar a boca; *ca*—e; *gandham*—fragrâncias; *sumanaso*—flores; *akṣatān*—cereais integrais; *dhūpa*—incenso; *dīpa*—lâmpadas; *upahāryāṇi*—tais itens de parafernália; *dadyāt*—deve presentear; *me*—Me; *śraddhayā*—com fé; *arcakāḥ*—o adorador.

TRADUÇÃO

O adorador deve presentear-Me fielmente com água para lavar os pés e a boca, óleos perfumados, flores e cereais integrais, bem como incenso, lâmpadas e outras oferendas.

VERSO 34

गुडपायससर्पिंषि शक्कुल्यापूपमोदकान् ।

संयावदधिसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत् ॥३४॥

guḍa-pāyasa-sarpīṁṣi

śaṣkulya-āpūpa-modakān

saṁyāva-dadhi-sūpāṁś ca

naivedyam sati kalpayet

guḍa—açúcar-cande; *pāyasa*—arroz doce; *sarpīṁṣi*—e *ghī*; *śaṣkulya*—espécie de bolo grande em forma de orelha, feito de farinha de arroz, açúcar e gergelim e frito em *ghī*; *āpūpa*—várias espécies de bolos doces; *modakān*—bolinhos cônicos cozidos a vapor feitos de farinha de arroz e recheados de doce de coco; *saṁyāva*—um bolo

oblongo feito de trigo, *ghī* e leite e coberto com açúcar e especiarias; *dadhi*—iogurte; *sūpān*—sopas de vegetais; *ca*—e; *naivedyam*—oferendas de alimento; *sati*—se tiver meios suficientes; *kalpayet*—o devoto deve providenciar.

TRADUÇÃO

Dentro de seus recursos, o devoto deve oferecer-Me açúcar-cande, arroz doce, *ghī*, *śaṣkuli* [bolos de farinha de arroz], *āpūpa* [vários bolos doces], *modaka* [bolinho de farinha de arroz cozidos a vapor e recheados de doce de coco], *saṁyāva* [bolos de trigo feitos com *ghī* e leite e cobertos com açúcar e especiarias], iogurte, sopas de vegetais e outros alimentos saborosos.

SIGNIFICADO

—Pode-se obter informação detalhada sobre os alimentos que são próprios ou impróprios para oferecer na adoração à Deidade consultando o *Śrī Hari bhakti-vilāsa*, Oitavo *vilāsa*, versos 152-164.

VERSOS 35

अभ्यङ्गोन्मर्दानादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।

अन्नाद्यगीतनृत्यानि पर्वणि स्युरुतान्वहम् ॥३५॥

abhyāṅgonmardanādarśa-
danta-dhāvābhiṣecanam
annādyā-gīta-nṛtyāni

parvaṇi syur utānv-aham

abhyāṅga—com unguento; *unmardana*—massagem; *ādarśa*—oferecer um espelho; *danta-dhāva*—lavar os dentes; *abhiṣecanam*—banho; *anna*—oferecer alimento que se pode comer sem mastigar; *ādyā*—oferecer alimento que é mastigado; *gīta*—cantar; *nṛtyāni*—e dançar; *parvaṇi*—em feriados especiais; *syuh*—devem-se fazer estas oferendas; *uta*—senão (se está dentro dos recursos da pessoa); *anu-aham*—todos os dias.

TRADUÇÃO

Em ocasiões especiais, ou todo dia se possível, deve-se massagear a Deidade com unguento, oferecer-Lhe um espelho, dar-Lhe um

galhinho de eucalipto para escovar os dentes, banhá-LA com cinco espécies de néctar, oferecer-Lhe todas as espécies de alimentos opulentos e entretê-LA com canto e dança.

SIGNIFICADO

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura descreve o processo de adoração à Deidade da seguinte maneira: “Primeiro devem-se limpar os dentes da Deidade e massagear Seu corpo com óleo perfumado e esfregá-lo com vermelhão, pó de cânfora, etc. Então deve-se banhá-LA com água aromática e as cinco espécies de néctar. Em seguida devem-se oferecer à Deidade valiosas roupas de seda e ornamentos de jóias, untar Seu corpo com pasta de sândalo e oferecer-Lhe guirlandas e outros presentes. Depois disso, deve-se segurar um espelho diante da Deidade e então oferecer óleo perfumado, flores, incenso, lamparinas e água aromatizada para refrescar a boca. Devem-se oferecer todos os tipos de alimentos saborosos, água perfumada, nozes de bétel, guirlandas, lamparinas de *ārati*, uma cama para descansar, etc. Deve-se também abanar a Deidade e executar música instrumental, cantos e danças. Esta adoração à Deidade deve ser feita em ocasiões especiais tais como feriados religiosos ou então, se houver recursos, diariamente”. Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, Ekādaśī é um dia adequado para executar adoração especial à Deidade.

VERSOS 36

विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः ।

अग्निमाधाय परितः समूहेत्पाणिनोदितम् ॥३६॥

vidhinā vihite kuṇḍe

mekhalā-garta-vedibhiḥ

agnim ādhāya paritaḥ

samūhet pāṇinoditam

vidhinā—segundo os preceitos das escrituras; *vihite*—construído; *kuṇḍe*—na arena do sacrifício; *mekhalā*—com a parafernália do cinto sagrado; *garta*—o poço sacrificial; *vedibhiḥ*—e o monte do altar; *agnim*—o fogo; *ādhāya*—estabelecendo; *paritaḥ*—em todos os lados; *samūhet*—deve-se construir; *pāṇinā*—com as mãos; *uditam*—em chamas.

TRADUÇÃO

Numa arena construída segundo os preceitos das escrituras, o devoto deve executar o sacrifício de fogo, utilizando o cinto sagrado, o poço sacrificial e o monte do altar. Ao acender o fogo do sacrifício, o devoto deve levá-lo a uma labareda com madeira empilhada com as próprias mãos.

VERSO 37

परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि ।

प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत माम् ॥३७॥

paristīryātha paryukṣed

anvādhāya yathā-vidhi

prokṣanyāsādyā dravyāṇi

prokṣyāgnau bhāvayeta mām

paristīrya—espalhando (grama *kuśa*); *atha*—então; *paryukṣet*—deve-se borrifar com água; *anvādhāya*—executando o ritual de *anvādhāna* (pôr lenha no fogo com recitações de *om bhūr bhuvaḥ svaḥ*); *yathā-vidhi*—de acordo com a prescrição modelar; *prokṣanyā*—pela água no recipiente de *ācamana*; *āsādyā*—tendo arranjado; *dravyāṇi*—os itens a serem oferecidos como oblações; *prokṣya*—borrifando-os; *agnau*—dentro do fogo; *bhāvayeta*—deve meditar; *mām*—em Mim.

TRADUÇÃO

Após espalhar grama *kuśa* no chão e borrifá-la com água, deve-se executar o ritual de *anvādhāna* segundo as regras prescritas. Devem-se, então, dispor os itens a serem oferecidos como oblações e santificá-los com água do recipiente de aspersão. O adorador deve em seguida meditar em Mim dentro do fogo.

SIGNIFICADO

Śrīla Jīva Gosvāmī menciona que se deve meditar no Senhor como a Superalma dentro do fogo sacrificial.

VERSOS 38 – 41

तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शंखचक्रगदाम्बुजैः ।

लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससम् ॥३८॥

स्फुरत्किरीटकटकटिसूत्रवरांगदम् ।

श्रीवत्सवक्षसं भाजत्कौस्तुभं वनमालिनम् ॥३९॥

ध्यायन्नभ्यर्च्य दारुणि हविषाभिघृतानि च ।

प्रास्याज्यभागावाधारौ दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः ॥४०॥

जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः ।

धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टिकृतं बुधः ॥४१॥

tapta-jāmbūnada-prakhyam

śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ

lasac-catur-bhujam śāntam

padma-kiñjalka-vāsasam

sphurat-kirīṭa-kaṭaka-

kaṭi-sūtra-varāṅgadam

śrīvatsa-vakṣasam bhrājat-

kaustubham vana-mālinam

dhyāyann abhyarcya dārūṇi

haviṣābhigṛhṇāni ca

prāsyājya-bhāgāv āghārau

dattvā cājya-plutam haviḥ

juhuyān mūla-mantrena

ṣoḍaśarcāvadānataḥ

dharmādibhyo yathā-nyāyam

mantraiḥ sviṣṭi-kṛtam budhaḥ

tapta—derretido; *jāmbū-nada*—de ouro; *prakhyam*—a cor; *śaṅkha*—com Seu búzio; *cakra*—disco; *gadā*—maça; *ambujaiḥ*—e flor de lótus; *lasat*—brilhantes; *catur-bhujam*—tendo quatro braços; *śāntam*—tranquilo; *padma*—de um lótus; *kiñjalka*—colorido como os filamentos; *vāsasam*—Sua roupa; *sphurat*—brilhando; *kirīṭa*—elmo;

kaṭaka—braceletes; *kaṭi-sūtra*—cinturão; *vara-aṅgadam*—belos ornamentos nos braços; *śrī-vatsa*—o emblema da deusa da fortuna; *vakṣasam*—sobre Seu peito; *bhrājat*—refulgente; *kaustubham*—a jóia Kaustubha; *vana-mālinam*—usando uma guirlanda de flores; *dhyāyan*—meditando nEle; *abhyarcya*—executando adoração a Ele; *dārūṇi*—pedaços de lenha seca; *haviṣā*—com a manteiga purificada; *abhighṛtāni*—embebidos; *ca*—e; *prāsya*—jogando no fogo; *ājya*—do *ghī*; *bhāgau*—as duas porções designadas; *āghārau*—durante a execução do ritual *āghāra*; *dattvā*—oferecendo; *ca*—e; *ājya*—com *ghī*; *plutam*—embebidas; *haviḥ*—várias oblações; *juhuyāt*—deve oferecer no fogo; *mūla-mantrena*—com os *mantras* primários que denominam cada deidade; *śodaśa-rcā*—com o hino *Puruṣa-sūkta*, que consiste em dezesseis versos; *avadānataḥ*—despejando uma oblação após cada verso; *dharma-ādibhyaḥ*—aos semideuses, a começar de Yamarāja; *yathā-nyāyam*—na ordem apropriada; *mantraiḥ*—com os *mantras* específicos que denominam cada semideus; *sviṣṭi-kṛtam*—o ritual deste nome; *budhaḥ*—o devoto inteligente.

TRADUÇÃO

O devoto inteligente deve meditar na forma do Senhor cuja cor é como o ouro fundido, cujos quatro braços, com o búzio, disco, maça e flor de lótus, são resplandecentes e que está sempre tranquilo e vestido com trajes coloridos como os filamentos da flor de lótus. Seu elmo, braceletes, cinturão e belos ornamentos de braço brilham com fulgor. O símbolo da Śrīvatsa está em Seu peito, junto com a fulgurante jóia Kaustubha e uma guirlanda de flores silvestres. O devoto deve, então, adorar a esse Senhor tomando pedaços de lenha embebidos no *ghī* do sacrifício e jogando-os no fogo. Deve executar o ritual de *āghāra*, ofertando no fogo os vários itens de oblação embebidos em *ghī*. Deve, depois, oferecer a dezesseis semideuses, a começar de Yamarāja, a oblação chamada *sviṣṭi-kṛt*, recitando os *mantras* básicos de cada deidade e o *Puruṣa-sūkta*, o hino de dezesseis versos. Despejando uma oblação após cada verso do *Puruṣa-sūkta*, ele deve pronunciar o mantra específico que denomina cada deidade.

VERSO 42

अभ्यर्च्यथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् ।

मूलमन्त्रं जपेद् ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम् ॥४२॥

abhyarcyātha namaskṛtya

pārṣadebhyo baliṁ haret

mūla-mantram japed brahma

smaran nārāyaṇātmakam

abhyarcya—tendo assim adorado; *atha*—então; *namaskṛtya*—oferecendo suas reverências prostradas; *pārṣadebhyah*—aos companheiros pessoais do Senhor; *baliṁ*—oferendas; *haret*—ele deve ofertar; *mūla-mantram*—o *mantra* básico para a Deidade; *japed*—deve cantar em voz baixa; *brahma*—a Verdade Absoluta; *smaran*—lembrando; *nārāyaṇa-ātmakan*—como a Suprema Personalidade, o Senhor Nārāyaṇa.

TRADUÇÃO

Após adorar dessa forma o Senhor no fogo do sacrifício, o devoto deve oferecer prostradas reverências a Seus companheiros pessoais e a seguir presenteá-los com oferendas. Deve, então, cantar em voz baixa o mūla-mantra da Deidade do Senhor, lembrando-se da Verdade Absoluta como a Personalidade Suprema, Nārāyaṇa.

VERSO 43

दत्त्वाचमनमुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत् ।
मुखवासं सुरभिमताम्बुलाद्यमथार्हयेत् ॥४३॥

dattvācamanam uccheṣam

viṣvaksenāya kalpayet

mukha-vāsam surabhimat

tāmbūlādyam athārhayet

dattvā—oferecendo; *ācamanam*—água para lavar a boca do Senhor; *uccheṣam*—os restos de Seu alimento; *viṣvaksenāya*—a Viṣvaksena, o companheiro pessoal do Senhor Viṣṇu; *kalpayet*—deve-se dar; *mukha-vāsam*—colônia para a boca; *surabhi-mat*—fragrante; *tāmbūlādyam*—preparação de noz de bétel; *atha*—então; *arhayet*—deve ofertar.

TRADUÇÃO

Ele deve voltar a oferecer à Deidade água para lavar a boca e deve dar os restos do alimento do Senhor a Viṣvaksena. Depois deve

ofertar à Deidade perfume fragrante para a boca e noz de bétel preparada.

VERSO 44

उपगायन् गृणन्नृत्यन् कर्माण्यभिनयन्मम ।

मत्कथाः श्रावयन् शृण्वन्मुहूर्तं क्षणिको भवेत् ॥४४॥

upagāyan gr̥ṇan nṛtyan

karmāṇy abhinayan mama

mat-kathāḥ śrāvayan śṛṇvan

muhūrtam kṣaṇiko bhavet

upagāyan—cantando junto; *gr̥ṇan*—vibrando alto; *nṛtyan*—dançando; *karmāṇi*—atividades transcendentais; *abhinayan*—imitando e representando; *mama*—Minhas; *mat-kathāḥ*—histórias sobre Mim; *śrāvayan*—fazendo outros ouvirem; *śṛṇvan*—ouvindo ele mesmo; *muhūrtam*—por algum tempo; *kṣaṇikah*—absorto na celebração; *bhavet*—ele deve tornar-se.

TRADUÇÃO

Cantando com outros devotos, entoando alto o santo nome, dançando, representando Meus passatempos transcendentais e ouvindo e narrando histórias sobre Mim, o devoto deve absorver-se por algum tempo em tal festividade.

SIGNIFICADO

O devoto ocupado em adoração regulada do Senhor Supremo deve às vezes absorver-se no êxtase de cantar e ouvir os passatempos do Senhor, dançar e participar de outras festividades. A palavra *muhūrtam*, “por algum tempo”, indica que o devoto deve ter o cuidado de não negligenciar seus princípios reguladores e o serviço ao Senhor em nome de pretensão êxtase. Embora possa estar ocupado no êxtase de cantar, ouvir e dançar, ele não pode abandonar a formalidade do serviço regulado ao Senhor.

VERSO 45

स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि ।

स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत् ॥४५॥

stavair uccāvacaiḥ stotraiḥ

paurāṇaiḥ prākṛtaiḥ api

stutvā prasīda bhagavann

iti vandeta daṇḍa-vat

stavaiḥ—com orações das escrituras; *ucca-avacaiḥ*—de variedades principais e secundárias; *stotraiḥ*—e com orações escritas por autores humanos; *paurāṇaiḥ*—dos *Purāṇas*; *prākṛtaiḥ*—de fontes ordinárias; *api*—também; *stutvā*—assim orando ao Senhor; *prasīda*—por favor, mostra Tua misericórdia; *bhagavan*—ó Senhor; *iti*—dizendo assim; *vandeta*—deve-se prestar homenagem; *daṇḍa-vat*—prostrando-se no chão como uma vara.

TRADUÇÃO

O devoto deve oferecer homenagem ao Senhor com todas as espécies de hinos e orações, tanto dos *Purāṇas* quanto de outras escrituras antigas, bem como de tradições ordinárias. Orando: “Ó Senhor, por favor, tem misericórdia de Mim!” ele, como uma vara, deve prostrar-se no chão para oferecer suas reverências.

VERSO 46

शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम् ।

प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात् ॥४६॥

śiro mat-pādayoḥ kṛtvā

bāhubhyāṁ ca parasparam

prapannam pāhi mām īśa

bhītam mṛtyu-grahārṇavāt

śiraḥ—a cabeça; *mat-pādayoḥ*—aos Meus dois pés; *kṛtvā*—colocando; *bāhubhyāṁ*—com as mãos; *ca*—e; *parasparam*—juntas (pegando os pés da Deidade); *prapannam*—que estou rendido; *pāhi*—por favor, protege; *mām*—me; *īśa*—ó Senhor; *bhītam*—com medo; *mṛtyu*—da morte; *graha*—a boca; *arṇavāt*—deste oceano material.

TRADUÇÃO

Colocando a cabeça aos pés da Deidade, ele deve então ficar de pé com as mãos postas diante do Senhor e orar: “Ó meu Senhor,

por favor, proteja-me, a mim que estou rendido a Ti. Tenho muito medo deste oceano da existência material, posto como estou na boca da morte”.

VERSÃO 47

इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् ।
उद्गासयेच्चेदुद्गास्यं ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः ॥४७॥

iti śeṣāṁ mayā dattāṁ

śirasy ādhāya sādaram

udvāsayet ced udvāsyam

jyotir jyotiṣi tat punaḥ

iti—orando dessa maneira; śeṣāṁ—os restos; mayā—por Mim; dattāṁ—dados; śirasi—na própria cabeça; ādhāya—colocando; sādaram—respeitosamente; udvāsayet—deve mandar a Deidade embora; cet—se; udvāsyam—se isto tiver de ser feito; jyotiḥ—a luz; jyotiṣi—dentro da luz; tat—isto; punaḥ—mais uma vez.

TRADUÇÃO

Orando dessa maneira, o devoto deve respeitosamente colocar sobre a cabeça os restos que lhe ofereço. E se a Deidade em particular tiver de ser mandada embora no fim da adoração, então o devoto deve realizar esse procedimento recolocando a luz da presença da Deidade dentro da luz do lótus situado em seu próprio coração.

VERSÃO 48

अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् ।
सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥४८॥

arcādiṣu yadā yatra

śraddhā māṁ tatra cārcayet

sarva-bhūteṣv ātmani ca

sarvātmāham avasthitah

arcā-ādiṣu—na forma da Deidade e outras manifestações do Senhor Supremo; yadā—sempre que; yatra—em qualquer forma;

śraddhā—a fé se desenvolve; māṁ—Me; tatra—lá; ca—e; arcayet—deve adorar; sarva-bhūteṣu—dentro de todos os seres criados; ātmani—à parte, em Minha forma original; ca—também; sarva-ātmā—a alma original de tudo; aham—Eu estou; avasthitah—assim situado.

TRADUÇÃO

Sempre que alguém desenvolve fé em Mim — em Minha forma como a Deidade ou em outras manifestações genuínas — ele deve Me adorar nessa forma. Eu com certeza existo tanto dentro de todos os seres criados como também à parte, em Minha forma original, pois Eu sou a Alma Suprema de tudo.

SIGNIFICADO

A Suprema Personalidade de Deus é adorada conforme a fé do adorador em particular. Nesta passagem menciona-se especificamente a forma da Deidade, arcā, porque a adoração à Deidade é essencial para o progresso espiritual. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura menciona que pessoas inexperientes talvez pensem que a Deidade se presta ao gozo dos sentidos do adorador, pois superficialmente a Deidade é feita de substâncias externas como mármore ou bronze. Mas mediante o processo de instalação da Deidade executado através do canto dos mantras autorizados, o devoto convida a Suprema Personalidade de Deus a entrar na forma da Deidade. Pela adoração fiel e regulada chega-se pouco a pouco a compreender que a Deidade é cem por cento não diferente do próprio Senhor Supremo. Nessa fase, em virtude da adoração à Deidade, o devoto eleva-se à plataforma de segunda classe do serviço devocional. Nessa etapa mais desenvolvida, o devoto deseja fazer amizade com os outros devotos do Senhor e, à medida que se estabelece solidamente na comunidade dos vaiṣnavas, abandona por completo a vida material e aos poucos se aperfeiçoa em consciência de Kṛṣṇa.

VERSÃO 49

एवं क्रियायोगपथैः पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः ।

अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम् ॥४९॥

evam kriyā-yoga-pathaiḥ
pumān vaidika-tāntrikāiḥ
arcann ubhayataḥ siddhim
matto vindaty abhīpsitām

evam—dessa maneira; *kriyā-yoga*—de adoração regulada à Deidade; *pathaiḥ*—pelos processos; *pumān*—uma pessoa; *vaidika-tāntrikāiḥ*—apresentados nos Vedas e tantras; *arcann*—adorando; *ubhayataḥ*—tanto nesta vida quanto na próxima; *siddhim*—perfeição; *matto*—de Mim; *vindaty*—consegue; *abhīpsitām*—desejada.

TRADUÇÃO

Por adorar-Me através dos vários métodos prescritos nos Vedas e tantras, o devoto receberá de Mim a perfeição que deseja tanto nesta vida quanto na próxima.

VERSO 50

मदर्चा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद् दृढम् ।

पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान् ॥५०॥

mad-arcām sampratiṣṭhāpya

mandiram kārayed dṛḍham

puṣpodyānāni ramyāṇi

pūjā-yātrotsavāśritān

mat-arcām—Minha forma de Deidade; *sampratiṣṭhāpya*—estabelecendo como se deve; *mandiram*—um templo; *kārayet*—deve construir; *dṛḍham*—forte; *puṣpa-udyānāni*—jardins de flores; *ramyāṇi*—belos; *pūjā*—para adoração regular diária; *yātrā*—festivais especiais; *utsava*—e feriados anuais; *āśritān*—reservados.

TRADUÇÃO

O devoto deve estabelecer Minha Deidade de maneira mais elaborada mediante a construção de um sólido templo, com belos jardins. Estes jardins devem ser reservados para fornecer flores para a adoração regular diária, para procissões especiais da Deidade e para celebração de feriados.

SIGNIFICADO

Pessoas abastadas e piedosas devem se ocupar na construção de templos e jardins para o prazer da Deidade. A palavra *dṛḍham* indica que se devem empregar os materiais de construção mais sólidos.

VERSO 51

पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहम् ।

क्षेत्रापणपुरग्रामान्दत्त्वा मत्सार्ष्टितामियात् ॥५१॥

pūjādīnām pravāhārtham

mahā-parvasv athānv-aham

kṣetrāpaṇa-pura-grāmān

dattvā mat-sārṣṭitām iyāt

pūjā-ādinām—da adoração regular e dos festivais especiais; *pravāha-artham*—a fim de assegurar a continuação; *mahā-parvasu*—em ocasiões auspiciosas; *atha*—e; *anu-aham*—diariamente; *kṣetra*—terra; *āpaṇa*—lojas; *pura*—cidades; *grāmān*—e aldeias; *dattvā*—dando como presente para a Deidade; *mat-sārṣṭitām*—opulência igual à Minha; *iyāt*—obtem.

TRADUÇÃO

Quem oferecer à Deidade presentes tais como terra, mercados, cidades e aldeias, para que a adoração regular diária e os festivais especiais da Deidade possam prosseguir continuamente, conseguirá opulência igual à Minha.

SIGNIFICADO

Por colocar lotes de terra em nome da Deidade, haverá renda regular para uma opulenta adoração da Deidade, proveniente tanto do aluguel como da produção agrícola. O adorador que fizer os arranjos supracitados com certeza obterá opulência igual à da Personalidade de Deus.

VERSO 52

प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयम् ।

पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात् ॥५२॥

*pratiṣṭhayā sārva-bhaumam
sadmanā bhuvana-trayam
pūjādīnā brahma-lokam
tribhir mat-sāmyatām iyāt*

pratiṣṭhayā—por ter instalado a Deidade; *sārva-bhaumam*—soberania sobre toda a Terra; *sadmanā*—por construir um templo para o Senhor; *bhuvana-trayam*—domínio sobre os três mundos; *pūjādīnā*—pela adoração e outro serviço; *brahma-lokam*—o planeta do Senhor Brahmā; *tribhiḥ*—por todos os três; *mat-sāmyatām*—a posição de igualdade coMigo (tendo um transcendental corpo espiritual semelhante ao Meu); *iyāt*—alcança.

TRADUÇÃO

Por instalar a Deidade do Senhor a pessoa se torna rei de toda a Terra, por construir um templo para o Senhor ela se torna governante dos três mundos, por adorar e servir a Deidade ela vai para o planeta do Senhor Brahmā e por executar todas essas três atividades ela obtém uma forma transcendental igual à Minha.

VERSO 53

मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति ।

भक्तियोगं स लभत एवं यः पूजयेत् माम् ॥५३॥

*mām eva nairapekṣyeṇa
bhakti-yogena vindati
bhakti-yogam sa labhata
evam yaḥ pūjayeta mām*

mām—Me; *eva*—de fato; *nairapekṣyeṇa*—por estar livre de motivação; *bhakti-yogena*—pela execução de serviço devocional; *vindati*—alcança; *bhakti-yogam*—serviço devocional; *saḥ*—ele; *labhate*—recebe; *evam*—desse modo; *yaḥ*—quem; *pūjayeta*—adora; *mām*—a Mim.

TRADUÇÃO

Mas quem simplesmente se ocupa em serviço devocional sem nenhuma consideração de resultados frutivos Me alcança. Desse modo,

quem quer que Me adore segundo o processo que descrevi obterá afinal serviço devocional a Mim.

SIGNIFICADO

O Senhor falou os dois versos anteriores para atrair aqueles que se interessam em resultados frutivos, e neste verso Ele descreve o propósito fundamental de adorá-LO. A meta última da vida é o próprio Senhor Kṛṣṇa. Amor por Deus é a bem-aventurança máxima, embora as pessoas comuns não consigam entender isto.

VERSO 54

यः स्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत् सुरविप्रयोः ।

वृत्तिं स जायते विड्भुग् वर्षाणामयुतायुतम् ॥५४॥

*yaḥ sva-dattām parair dattām
hareta sura-viprayoḥ
vṛttim sa jāyate viḍ-bhug
varṣāṇām ayutāyutam*

yaḥ—quem; *sva-dattām*—dada antes por ele mesmo; *paraiḥ*—por outros; *dattām*—dada; *hareta*—toma; *sura-viprayoḥ*—pertencente aos semideuses ou *brāhmaṇas*; *vṛttim*—propriedade; *saḥ*—ele; *jāyate*—nasce; *viḍ-bhuk*—como um verme comedor de excremento; *varṣāṇām*—por anos; *ayuta*—dez mil; *ayutam*—vezes dez mil.

TRADUÇÃO

Quem quer que roube a propriedade dos semideuses ou dos *brāhmaṇas*, quer aquela lhes tenha sido dada originalmente por ele, quer por outrem, tem de viver como um verme no excremento por cem milhões de anos.

VERSO 55

कर्तुश्च सारथेर्हेतोरनुमोदितुरेव च ।

कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम् ॥५५॥

*kartuś ca sārathē hetor
anumoditur eva ca*

kartuś ca sārathē hetor—quando é a expansão de Brahman produzida atr... *anumoditur eva ca*—da paixão.

*karmāṇām bhāginah pretya
bhūyo bhūyasi tat-phalam*

kartuḥ—do praticante; *ca*—e; *sāratheḥ*—do ajudante; *hetoh*—do fomentador; *anumodituḥ*—de quem aprova; *eva ca*—também; *karmāṇām*—das reações fruitivas; *bhāginah*—do parceiro; *pretya*—na próxima vida; *bhūyah*—mais grave; *bhūyasi*—até onde uma ação pode ser grave; *tat*—(tem de sofrer) desta; *phalam*—o resultado.

TRADUÇÃO

Não só o praticante do roubo, mas também qualquer um que o ajude, que fomenta o crime ou apenas seja conivente também tem de partilhar da reação na próxima vida. Segundo o grau de participação, cada um deles deve sofrer uma consequência proporcional.

SIGNIFICADO

Deve-se evitar a todo o custo o roubo de parafernália destinada à adoração do Senhor Supremo ou de Seus representantes autorizados.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Sétimo Capítulo do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "O Senhor Kṛṣṇa dá instruções sobre o processo de adoração à Deidade".

TRADUÇÃO

Quem quer que roube a propriedade dos devotos ou dos príncipes, quer aquela propriedade seja dada originalmente por ele, quer por outro, tem de viver como um verme no excremento por cem milhões de anos; *eva*—de fato; *nirapeksya*—por desprezo; *bandha*—ligação; *bhakti-yogena*—pela execução de serviço devocional; *vinda*—alcança; *bhakti-yoga*—serviço devocional; *sah*—ele; *labhate*—recebe; *evam*—desse modo; *yap*—quem; *pūjyeta*—adóra; *mām*—a Mim.

TRADUÇÃO

Mas quem simplesmente se dedica à execução devocional sem nenhuma consideração de recompensa alcança. Desse modo,

CAPÍTULO VINTE E OITO

Jñāna-yoga

Este capítulo dá um breve resumo do processo de *jñāna-yoga*, descrito em detalhes em capítulos precedentes.

Cada elemento criado neste Universo é um produto material dos três modos da natureza, está sujeito à percepção sensorial e em essência é irreal. Na verdade, as designações de "bom" e "mau" que atribuímos aos vários objetos e atividades deste mundo são todas superficiais. É melhor evitar a condenação ou o louvor de qualquer coisa neste mundo, pois isso apenas enreda o indivíduo na matéria e o priva das metas superiores da vida espiritual. Oculta dentro de todo objeto do Universo material está a alma espiritual, que subjaz tanto às causas quanto aos produtos da existência manifesta. Deve-se ver tudo sob esse prisma e desse modo mover-se pelo mundo material com uma disposição de desapego.

Enquanto existir uma relação entre os sentidos corpóreos, que são constituídos de matéria, e a alma, que é a realidade, a pessoa continuará em consciência falsa. Embora a existência material seja irreal, aqueles que carecem de discriminação permanecem emaranhados no ciclo de nascimentos e mortes em virtude de sua absorção no gozo dos sentidos. Todas as fases da vida material — tais como nascimento, morte, sofrimento e felicidade — pertencem não à alma mas ao falso ego materialista. Aprendendo a distinguir entre a alma e seu oposto, a matéria, pode-se destruir essa falsa identificação.

Existe uma única Verdade Absoluta presente no princípio e no fim deste mundo. Durante sua fase intermediária, ou manutenção, a manifestação cósmica também se fundamenta sobre a mesma Verdade Absoluta. Este Absoluto, o Brahman, existe em toda a parte, tanto positivamente por meio de suas manifestações quanto negativamente por meio de seu alheamento. Brahman é único no que se refere à auto-suficiência, ao passo que este mundo é a expansão de Brahman produzida através do modo material da paixão.

Pela misericórdia de um mestre espiritual genuíno, pode-se compreender a Verdade Absoluta e chegar a apreciar a natureza não espiritual do corpo material e de suas extensões. Deixando de se ocupar no gozo material dos sentidos, a pessoa então fica satisfeita no êxtase do eu. Assim como o Sol permanece intocado pelo ir e vir das nuvens, o homem discriminador e liberado permanece inafetado pelas atividades de seus sentidos. Todavia, até se tornar perfeitamente fixo em *bhakti-yoga*, serviço devocional puro ao Senhor Supremo, ele deve ter o cuidado de evitar o contato com os objetos materiais dos sentidos. O devoto aspirante talvez encontre vários obstáculos e caia, mas na próxima vida ele continuará sua prática devido ao que já logrou no serviço devocional. Ele jamais voltará a ficar atado pelas leis do *karma*. O homem que está liberado e estabelecido em discriminação não buscará, em circunstância alguma, o falso prazer proveniente de entregar-se ao gozo material dos sentidos. Ele sabe que a alma é imutável e que qualquer concepção contrária imposta sobre o eu puro é mera ilusão.

Se, durante a fase imatura da prática espiritual, a pessoa sofrer doença física ou outras perturbações, os *Vedas* prescrevem que ela decerto tome as medidas adequadas para erradicar o problema. Os remédios prescritos para a luxúria e os outros inimigos da mente são a meditação no Senhor Supremo e *saṅkīrtana*, o canto em voz alta de Seus nomes. O remédio para a doença do falso ego é prestar serviço aos santos devotos do Senhor Supremo.

Mediante a prática de *yoga*, alguns não-devotos conservam seus corpos jovens e em forma, e podem até alcançar perfeições místicas ou vida longa. Mas tais consecuições de fato não têm valor, pois são perfeições apenas do corpo material. Alguém inteligente, portanto, não se interessa num processo desta espécie. Ao contrário, abrigo-se aos pés de lótus do Senhor Supremo, o devoto aspirante que esteja seriamente dedicado ao Senhor livra-se de todos os distúrbios e torna-se habilitado para atingir a perfeição mais elevada, a plena bem-aventurança da vida espiritual.

VERSO 1

श्री भगवानुवाच
परस्वभावकर्मणि न प्रशंसेन्न गृह्येत् ।
विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१॥

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse;
para-svabhāva-karmāṇi—de alguma outra pessoa; *svabhāva*—a natureza;
karmāṇi—e atividades; *na praśamsen na garhayet*—não deve louvar;
na garhayet—não deve criticar; *viśvam*—o mundo; *eka-ātmakam*—baseado numa única realidade;
paśyan—vendo; *prakṛtyā*—com a natureza; *puruṣeṇa*—com a alma desfrutadora; *ca*—também.

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse;
para—de alguma outra pessoa; *svabhāva*—a natureza; *karmāṇi*—e atividades;
na praśamsen—não deve louvar; *na garhayet*—não deve criticar;
viśvam—o mundo; *eka-ātmakam*—baseado numa única realidade;
paśyan—vendo; *prakṛtyā*—com a natureza; *puruṣeṇa*—com a alma desfrutadora;
ca—também.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Não se devem louvar nem criticar a natureza e atividades condicionadas dos outros. Ao contrário, deve-se ver este mundo como mera combinação da natureza material e das almas desfrutadoras, tudo baseado na Verdade Absoluta única.

SIGNIFICADO

As situações e atividades materiais parecem boas, apaixonadas ou ignorantes conforme a interação dos modos da natureza. Estes modos são produzidos pela potência ilusória do Senhor, que é ela mesma não diferente de seu amo, a Suprema Personalidade de Deus. Logo, o devoto do Senhor permanece à parte das manifestações temporárias e ilusórias da natureza material. Ao mesmo tempo, ele aceita que a natureza material faz parte da potência do Senhor e que, por isso, em essência é real. Pode-se dar o exemplo da argila de modelar a que a criança dá várias formas lúdicas, tais como tigres, homens ou casas. A argila de modelar é real, enquanto as formas temporárias que ela assume são ilusórias, pois não são tigres, homens nem casas de verdade. Da mesma maneira, toda a manifestação cósmica é uma argila de modelar nas mãos do Senhor Supremo, que age através de *māyā* para moldar as deslumbrantes formas temporárias da ilusão, que absorvem as mentes daqueles que não são devotos da Suprema Personalidade de Deus.

VERSO 2

परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति ।

स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनवेशतः ॥२॥

para-svabhāva-karmāṇi

yaḥ praśamsati nindati

sa āśu bhraśyate svārthād

asaty abhiniveśataḥ

para—de outro; *svabhāva*—personalidade; *karmāṇi*—e trabalho; *yaḥ*—quem; *praśamsati*—louva; *nindati*—critica; *saḥ*—ele; *āśu*—logo; *bhraśyate*—cai; *sva-arthāt*—de seu próprio interesse; *asati*—na irrealdade; *abhiniveśataḥ*—devido ao fato de se enredar.

TRADUÇÃO

Quem quer que se entregue a louvar ou criticar as qualidades e comportamento dos outros logo se desviará de seu próprio interesse supremo devido ao enredamento nas dualidades ilusórias.

SIGNIFICADO

Uma alma condicionada deseja assenhorear-se da natureza material e por isso critica outra alma condicionada que ela considera inferior. De modo semelhante, ela louva um materialista superior porque aspira àquela posição superior, em que pode dominar os outros. Louvar e criticar outras pessoas materialistas baseiam-se, portanto, direta ou indiretamente na inveja de outras entidades vivas e fazem a entidade viva cair de *sva-artha*, seu verdadeiro interesse próprio, a consciência de Kṛṣṇa.

As palavras *asaty abhiniveśataḥ*, “por absorver-se no temporário, ou irreal”, indicam que não se deve adotar um conceito de dualidade material e louvar ou criticar outras pessoas materialistas. Em vez disso, deve-se louvar os devotos puros do Senhor Supremo e criticar a mentalidade de rebeldia contra a Personalidade de Deus, através da qual o indivíduo se torna um não-devoto. Ninguém deve criticar um materialista de classe baixa, achando que um materialista de alta classe é melhor. Em outras palavras, deve-se discriminar o material do espiritual e não se deve ficar absorto no bem e no mal da plataforma material. Por exemplo, um cidadão honesto discrimina entre

a vida de liberdade civil e o aprisionamento, ao passo que um prisioneiro tolo discrimina entre celas confortáveis e desconfortáveis. Assim como para o cidadão livre nenhuma situação na prisão é aceitável, para o devoto liberado e consciente de Kṛṣṇa nenhuma posição material é atrativa.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura salienta que em vez de tentar separar as almas condicionadas por meio de distinções materialistas, deve-se reuni-las para cantar os santos nomes do Senhor e propagar o movimento de *saṅkīrtana* do Senhor Caitanya. O não-devoto, ou mesmo um invejoso devoto de terceira classe, não tem interesse em unir as pessoas na plataforma de amor a Deus. Ao contrário, ele as separa sem necessidade enfatizando distinções materiais tais como “comunista”, “capitalista”, “preto”, “branco”, “rico”, “pobre”, “liberal”, “conservador” e assim por diante. A vida material é sempre imperfeita, cheia de ignorância e termina em desapontamento. Em lugar de louvar ou criticar os aspectos altos e baixos da ignorância, deve-se ficar absorto em consciência de Kṛṣṇa, na plataforma espiritual de eternidade, bem-aventurança e conhecimento.

VERSO 3

तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः ।

मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थदृक् पुमान् ॥३॥

taijase nidrayāpanne

piṇḍa-stho naṣṭa-cetanah

māyām prāpnoti mṛtyum vā

tadvan nānārtha-drk pumān

taijase—quando os sentidos, que são os produtos do falso ego no modo da paixão; *nidrayā*—pelo sono; *āpanne*—são dominados; *piṇḍa*—na concha do corpo material; *sthaḥ*—(a alma) que está situada; *naṣṭa-cetanah*—tendo perdido sua consciência; *māyām*—a ilusão de sonhar; *prāpnoti*—experimenta; *mṛtyum*—a lúgubre condição do sono profundo; *vā*—ou; *tadvat*—da mesma maneira; *nānārtha*—em termos de variedades materiais; *drk*—que vê; *pumān*—uma pessoa.

TRADUÇÃO

Assim como a alma espiritual corporificada perde a consciência externa quando seus sentidos são dominados pela ilusão do sonho ou pelo lúgubre estado de sono profundo, alguém que experimenta a dualidade material tem de defrontar-se com a ilusão e a morte.

SIGNIFICADO

Aqui se descreve que os sentidos materiais são *taijasa*, porque nascem do falso ego no modo da paixão. Impelida pelo falso ego, a alma condicionada sonha com o mundo material sem a Personalidade de Deus e faz planos para assenhorear-se da natureza e explorar seus recursos. Os cientistas ateístas de hoje desenvolveram este falso ego a níveis primorosos e imaginam serem grandes heróis vencendo os obstáculos da natureza e avançando rumo à inevitável onisciência. Tais materialistas sonhadores costumam ficar aturdidos diante das esmagadoras reações das leis da natureza, e suas civilizações arrogantes e agnósticas são repetidas vezes aniquiladas por guerras mundiais, desastres naturais e alterações violentas da situação cósmica.

Num nível mais simples, todas as almas condicionadas são cativas da atração sexual e por isso ficam atadas à ilusão de sociedade, amizade e amor mundanos. Eles se imaginam maravilhosos desfrutadores da natureza material, que de repente se volta contra eles e os mata, assim como o animal “domado” que de repente se volta contra seu dono e o mata.

VERSO 4

किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् ।

वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥४॥

kiṁ bhadraṁ kiṁ abhadraṁ vā

dvaitasyāvastunaḥ kiyat

vācoditaṁ tad anṛtaṁ

manasā dhyātam eva ca

kim—que; *bhadraṁ*—bom; *kim*—que; *abhadraṁ*—mau; *vā*—ou; *dvaitasya*—desta dualidade; *avastunaḥ*—inconsistente; *kiyat*—quanto;

vācā—por palavras; *uditam*—gerado; *tat*—isto; *anṛtam*—falso; *manasā*—pela mente; *dhyātam*—meditado; *eva*—de fato; *ca*—e.

TRADUÇÃO

Aquilo que se expressa por palavras mundanas ou em que medita a mente material não é a verdade última. Que é, portanto, deveras bom ou mau dentro deste inconsistente mundo de dualidade, e como se pode medir a extensão de tal bem e mal?

SIGNIFICADO

A verdade insofismável é a Suprema Personalidade de Deus, de quem tudo emana, por quem tudo é mantido e em quem tudo se funde para repousar. A natureza material é o reflexo da Verdade Absoluta, e devido à interação dos modos materiais da natureza as inumeráveis variedades de matéria parecem ser verdades separadas e independentes. *Māyā*, a ilusão, desvia a alma condicionada da Verdade Absoluta e absorve sua mente na deslumbrante manifestação da matéria, que em última análise não é diferente da Verdade Absoluta, pois não passa de emanção dEle. A impressão de que o bem e o mal existem à parte do Senhor Supremo é como os sonhos bons e maus experimentados por alguém adormecido. Sonhos bons e maus são igualmente irreais. Da mesma maneira, o bem e o mal materiais não têm existência permanente à parte da Personalidade de Deus.

O Senhor Supremo é o benquerente de toda entidade viva. Portanto, a execução de Sua ordem é bom, ao passo que desobedecer a Sua ordem é mau. O Senhor Kṛṣṇa criou um sistema social e ocupacional perfeito chamado *varṇāśrama-dharma* e além disso apresentou um conhecimento espiritual perfeito no *Bhagavad-gītā* e em outros livros. O cumprimento da ordem do Senhor Kṛṣṇa trará à sociedade humana completo sucesso social, psicológico, político, econômico e espiritual. Não devemos tolamente buscar o presumível bem fora das ordens da Personalidade de Deus. Essas ordens são chamadas as leis de Deus e constituem a essência, ou substância, da religião.

VERSO 5

छायाप्रत्याहयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः ।

एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम् ॥५॥

A Verdade externa e

chāyā-pratyāhvayābhāsā

hy asanto 'py artha-kāriṇaḥ

evam dehādayo bhāvā

yacchanty ā-mṛtyuto bhayaṁ

chāyā—sombras; pratyāhvaya—ecos; ābhāsāḥ—e falsas aparências; hi—de fato; asantaḥ—não existentes; api—embora; artha—idéias; kāriṇaḥ—criando; evam—de modo semelhante; deha-ādayaḥ—o corpo e assim por diante; bhāvāḥ—concepções materiais; yacchanti—dão; ā-mṛtyutaḥ—até a hora da morte; bhayaṁ—temor.

TRADUÇÃO

Embora sombras, ecos e miragens não passem de reflexos ilusórios de elementos reais, tais reflexos causam uma impressão significativa ou compreensível. De modo semelhante, embora a identificação da alma condicionada com o corpo, mente e ego materiais seja ilusória, essa identificação gera temor dentro dela até o momento da morte.

SIGNIFICADO

Embora sejam meros reflexos de substâncias reais, sombras, ecos e miragens criam emoções fortes em pessoas que erroneamente os aceitam como reais. Da mesma maneira, a alma condicionada é acometida de emoções tais como medo, luxúria, ira e esperança devido à percepção ilusória de que ela é o corpo, mente e falso ego materiais. Mostra-se através desse exemplo prático que mesmo objetos ilusórios podem causar reações altamente emocionais. Em última análise nossas emoções devem se absorver na Suprema Personalidade de Deus, que é a verdade eterna. O temor é dominado para sempre quando se aceita o refúgio dos pés de lótus do Senhor. Só então é possível desfrutar as emoções puras da vida liberada.

VERSOS 6-7

आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः ।

त्रायते त्रिति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥६॥

तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः ।

निरूपितेऽयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि ।

इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् ॥७॥

ātmaiva tad idam viśvaṁ

srjyate srjati prabhuḥ

trāyate trāti viśvātmā

hriyate haratiśvaraḥ

tasmān na hy ātmano 'nyasmād

anyo bhāvo nirūpitah

nirūpite 'yaṁ tri-viddhā

nirmulā bhātir ātmani

idam guṇa-mayaṁ viddhi

tri-vidhaṁ māyayā kṛtam

ātma—o Alma Suprema; eva—apenas; tat idam—este; viśvaṁ—Universo; srjate—é criado; srjati—e cria; prabhuḥ—o Senhor Supremo; trāyate—é protegido; trāti—protege; viśva-ātmā—o Alma de tudo o que existe; hriyate—é recolhido; harati—recolhe; śvaraḥ—o controlador supremo; tasmāt—senão Ele; na—não; hi—de fato; ātmanaḥ—do que a alma; anyasmāt—que é distinto; anyah—outra; bhāvaḥ—entidade; nirūpitah—é averiguado; nirūpite—assim estabelecido; ayam—este; tri-vidhā—tríplice; nirmulā—sem fundamento; bhātiḥ—aparência; ātmani—dentro da Superalma; idam—isto; guṇa-mayaṁ—que consiste nos modos da natureza; viddhi—deves saber; tri-vidham—triplo; māyayā—pela energia ilusória; kṛtam—criado.

TRADUÇÃO

Apenas a Superalma é o controlador e criador último deste mundo; logo, só Ele é também o elemento criado. De igual modo, a própria Alma de toda a existência mantém e é mantido, recolhe e é recolhido. Não se pode averiguar de modo correto que alguma outra entidade está à parte dEle, a Alma Suprema, que não obstante é distinta de tudo e de todos os demais. O aparecimento da tríplice natureza material, que é percebida dentro dEle, não tem fundamento verdadeiro. Ao contrário, debes entender que esta natureza material, composta dos três modos, é mero produto de Sua potência ilusória.

SIGNIFICADO

A Verdade Absoluta, o Senhor Śrī Kṛṣṇa, expande Sua potência externa e assim cria o cosmos material. Assim como acontece com

o globo solar e seus raios expandidos, o Senhor e Sua potência expandida são ao mesmo tempo unos e diferentes. Embora para as almas condicionadas a dualidade material pareça basear-se nos modos da natureza, toda a manifestação material na verdade não é diferente do Senhor e é afinal de uma natureza espiritual. Os modos da natureza criam objetos dos sentidos, semideuses, seres humanos, animais, amigos, inimigos e assim por diante. Mas na realidade, tudo é mera expansão da potência do Senhor Supremo.

Tolamente, a alma condicionada tenta assenhorear-se da natureza material, mas o próprio Senhor, não sendo diferente desta natureza, é seu único proprietário verdadeiro. Em várias passagens o *Śrīmad-Bhāgavatam* dá o exemplo da aranha que tece sua teia por meio de um fio que se expande da própria boca. De igual modo, através de Sua própria potência o Senhor manifesta o mundo material, o mantém e por fim o recolhe para dentro de Si mesmo.

Embora seja a inigualável Suprema Personalidade de Deus, acima de todos e de tudo, o Senhor é simultânea e inconcebivelmente não diferente de tudo. Portanto, é o próprio Senhor que Se manifesta quando o Senhor cria, é o próprio Senhor que é mantido quando o Senhor mantém, e é o próprio Senhor que é recolhido no momento da aniquilação.

Embora o Senhor não seja diferente nem de Sua morada espiritual nem da criação material, ainda assim a morada espiritual, Vaikunṭha, é sempre superior à manifestação material. Tanto a matéria quanto o espírito são energias do Senhor; contudo, a energia espiritual é moldada em formas eternas de bem-aventurança e conhecimento, ao passo que as formas temporárias da matéria são símbolos de ignorância e frustração para as almas condicionadas que as cobiçam. O Senhor Supremo é Ele mesmo o reservatório de todo o prazer e por isso é querido a Seus devotos. A conjectura de que o Senhor não nos pode dar prazer completo deve-se a nosso equívoco de identificá-lo como produto dos modos materiais da natureza. Como resultado, buscamos felicidade falsa no abraço mortal de *māyā* e assim nos desviamos de nossa eterna relação amorosa com o Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 8

एतद्विद्वान्मददितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम् ।

न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत् ॥८॥

etat vidvān mad-uditam

jñāna-vijñāna-naipunam

na nindati na ca stauti

loke carati sūrya-vat

etat—isto; vidvān—alguém que conhece; mat—por Mim; uditam—descrito; jñāna—em conhecimento; vijñāna—e realização; naipu-
nam—a posição de estar fixo; na nindati—não critica; na ca—nem;
stauti—louva; loke—dentro do mundo; carati—divaga; sūrya-vat—
assim como o Sol.

TRADUÇÃO

Quem compreendeu bem o processo para tornar-se firmemente fixo no conhecimento teórico e realizado, como aqui o descrevi, não se entrega à crítica nem ao louvor materiais. Tal qual o Sol, ele divaga à vontade pelo mundo inteiro.

SIGNIFICADO

Toda entidade viva emana do Senhor Supremo e desse modo naturalmente possui pleno conhecimento realizado. Mas quando alguém se apega a louvar ou criticar o bem e o mal materiais em favor do próprio gozo dos sentidos, seu conhecimento perito acerca do Senhor fica encoberto. O devoto puro não deve amar nem odiar aspecto algum da ilusão material; deve, antes, aceitar tudo o que for favorável para servir a Kṛṣṇa e rejeitar tudo o que for desfavorável, seguindo a orientação de um mestre espiritual autêntico.

VERSO 9

प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा ।

आद्यन्तवदसज्जात्वा निःसंगो विचरेदिह ॥९॥

pratyakṣeṇānumānena

nigamenātma-saṁvidā

ādy-antavad asaj jñātvā

niḥsaṅgo vicared iha

pratyakṣeṇa—por percepção direta; anumānena—por dedução lógica; nigamena—pelas afirmações da escritura; ātma-saṁvidā—e

pela própria realização; *ādi-anta-vat*—que tem um começo e um fim; *asat*—irreal; *jñātvā*—sabendo; *niḥsaṅgaḥ*—livre de apego; *vicareṭ*—a pessoa deve se movimentar; *iha*—neste mundo.

TRADUÇÃO

Mediante percepção direta, dedução lógica, testemunho escritural e realização pessoal, deve-se saber que este mundo tem um começo e um fim e por isso não é a realidade última. Logo, deve-se viver neste mundo sem apego.

SIGNIFICADO

De acordo com Śrīla Jīva Gosvāmī existem duas principais dualidades materiais. A primeira dualidade é que a alma condicionada vê, do ponto de vista material, o bem e o mal, o belo e o feio, o rico e o pobre, e assim por diante. A segunda é que ela vê o mundo material inteiro como à parte ou independente da Suprema Personalidade de Deus. A primeira dualidade, a dos opostos, está sujeita à dissolução pela influência do tempo, e a segunda dualidade, a do separatismo, é mera alucinação. Quem está firmemente convencido da natureza ilusória e temporária deste mundo anda por ele à vontade, sem apego. Ainda que se ocupe em todas as espécies de serviço devocional ao Senhor, tal pessoa jamais se enreda, e permanece animada e satisfeita na consciência espiritual.

VERSO 10

श्रीउद्धव उवाच
नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टृदृश्ययोः ।
अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥

śrī-uddhava uvāca
naivātmano na dehasya
saṁsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ
anātmā-sva-dṛśor īśa
kasya syād upalabhyate

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; *na*—não existe; *eva*—de fato; *ātmanah*—do eu; *na*—nem; *dehasya*—do corpo; *saṁsṛtiḥ*—existência material; *draṣṭṛ-dṛśyayoḥ*—do que vê ou do que é visto;

anātmā—daquilo que não é espírito; *sva-dṛśoḥ*—ou daquele que tem conhecimento inato; *īśa*—ó Senhor; *kasya*—de quem; *syāt*—pode ser; *upalabhyate*—o que é experimentado.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Senhor, não é possível que esta existência material seja a experiência da alma, que é o vidente, ou do corpo, que é o objeto visto. Por um lado, a alma espiritual tem o dom inato do conhecimento perfeito, e por outro, o corpo material não é uma entidade viva consciente. A quem, então, pertence esta experiência de existência material?

SIGNIFICADO

Já que a entidade viva é alma espiritual pura, em essência plena de conhecimento e bem-aventurança perfeitos, e já que o corpo material é uma máquina bioquímica sem conhecimento nem consciência pessoal, quem ou o que está de fato experimentando a ignorância e ansiedade desta existência material? Não se pode negar a experiência consciente da vida material, e para obter uma compreensão mais precisa do processo pelo qual ocorre a ilusão, Uddhava faz esta pergunta ao Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 11

आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः ।
अग्निवद्दारुवदचिदेहः कस्येह संसृतिः ॥११॥

ātmāvyayo 'guṇaḥ śuddhaḥ
svayam-jyotir anāvṛtaḥ
agni-vad dāru-vad acid
dehaḥ kasyeha saṁsṛtiḥ

ātmā—a alma espiritual; *avyayah*—inexaurível; *aguṇaḥ*—transcendental aos modos materiais; *śuddhaḥ*—pura; *svayam-jyotiḥ*—auto-luminosa; *anāvṛtaḥ*—não coberta; *agni-vat*—como o fogo; *dāru-vat*—como a lenha; *acid*—não vivente; *dehaḥ*—o corpo material; *kasya*—do qual; *iha*—neste mundo; *saṁsṛtiḥ*—a experiência da vida material.

TRADUÇÃO

A alma espiritual é inexaurível, transcendental, pura, autoluminosa e jamais encoberta por algo material. É como o fogo. Mas o corpo material não vivente é tal qual a lenha: inerte e inconsciente. Portanto, neste mundo, quem é que de fato sofre a experiência da vida material?

SIGNIFICADO

As palavras *anāvṛtaḥ* e *agni-vat* são significativas neste contexto. O fogo jamais pode ser coberto pela escuridão porque por natureza o fogo é iluminante. De modo semelhante, a alma espiritual é *svayam-jyotiḥ*, ou autoluminosa; logo, ela é transcendental — jamais pode ser coberta pela escuridão da vida material. Por outro lado, o corpo material, tal qual a lenha, é por natureza inerte e não iluminado. Em si ele não tem nenhuma consciência de vida. Se a alma é transcendental à vida material e se o corpo não é sequer consciente dela, surge a seguinte questão: Como de fato acontece nossa experiência da existência material?

VERSO 12

श्रीभगवानुवाच

यावदेहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम् ।

संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥१२॥

śrī-bhagavān uvāca
yāvad dehendriya-prāṇair
ātmanah sannikarṣaṇam
saṁsārah phalavāṁs tāvad
apārtho 'py avivekinah

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; yāvat—enquanto; deha—pelo corpo; indriya—sentidos; prāṇaiḥ—e força vital; ātmanah—da alma; sannikarṣaṇam—atração; saṁsārah—existência material; phala-vān—proveitoso; tāvat—por aquela duração; apārthah—insignificante; api—embora; avivekinah—para o que não discrimina.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Enquanto a tola alma espiritual permanece atraída ao corpo, aos sentidos e à força vital, sua existência mundana, embora em última análise ela seja insignificante, continua a florescer.

SIGNIFICADO

Aqui a palavra *sannikarṣaṇam* indica que a alma espiritual pura voluntariamente se une ao corpo material, considerando isto um arranjo muito proveitoso. De fato, a situação é *apārtha*, inútil, a não ser que a alma use sua situação corporificada para se ocupar no serviço amoroso ao Senhor. Nesse momento sua conexão é na verdade com o Senhor Kṛṣṇa e não com o corpo, que se torna mero instrumento para a execução do propósito superior da pessoa.

VERSO 13

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ।

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥

arthe hy avidyamāne 'pi
saṁsṛtir na nivartate
dhyāyato viṣayān asya

svapne 'narthāgamo yathā

arthe—causa real; hi—decerto; avidyamāne—não existente; api—embora; saṁsṛtiḥ—a condição de existência material; na—não; nivartate—cessa; dhyāyataḥ—contemplando; viṣayān—objetos dos sentidos; asya—da entidade viva; svapne—num sonho; anārtha—de desvantagens; āgamaḥ—a chegada; yathā—como.

TRADUÇÃO

Na verdade, a entidade viva é transcendental à existência material. Mas, em virtude de sua mentalidade de domínio sobre a natureza material, sua condição de existência material não cessa, e, assim como num sonho, ela é afetada por desvantagens de toda a sorte.

SIGNIFICADO

Este mesmo verso e outros versos muito semelhantes ocorrem em outras passagens do *Śrīmad-Bhāgavatam*: Terceiro Canto, Capítulo vinte e sete, verso 4; Quarto Canto, Capítulo vinte e nove, versos 35 e 73; e Décimo Primeiro Canto, Capítulo vinte e dois, verso 56. De fato, este verso explica na íntegra a essência da ilusão.

VERSO 14

यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् ।
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥१४॥

*yathā hy apratibuddhasya
prasvāpo bahv-anartha-bhṛt
sa eva pratibuddhasya
na vai mohāya kalpate*

yathā—como; *hi*—de fato; *apratibuddhasya*—para quem não acordou; *prasvāpaḥ*—sono; *bahu*—muitas; *anartha*—experiências indesejáveis; *bhṛt*—apresentando; *saḥ*—este mesmo sonho; *eva*—de fato; *pratibuddhasya*—para quem acordou; *na*—não; *vai*—decerto; *mohāya*—confusão; *kalpate*—gera.

TRADUÇÃO

Embora alguém, enquanto sonha, experimente muitas coisas indesejáveis, ao despertar ele não mais fica confuso com as experiências do sonho.

SIGNIFICADO

Mesmo uma alma liberada tem de observar objetos materiais enquanto vive neste mundo. Mas por estar desperta para a consciência de Kṛṣṇa, ela compreende que as dores e prazeres sensoriais, tal como os sonhos, não têm substância. Dessa maneira, a alma liberada não se deixa confundir pela ilusão.

VERSO 15

शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः ।
अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥१५॥

*śoka-harṣa-bhaya-krodha-
lobha-moha-sprhādayaḥ
ahankārasya dṛśyante
janma-mṛtyuś ca nātmanah*

śoka—lamentação; *harṣa*—júbilo; *bhaya*—temor; *krodha*—ira; *lobha*—cobiça; *moha*—confusão; *sprhā*—anseio; *ādayaḥ*—etc.; *ahankārasya*—do falso ego; *dṛśyante*—aparecem; *janma*—nascimento; *mṛtyuḥ*—morte; *ca*—e; *na*—não; *ātmanah*—da alma.

TRADUÇÃO

Lamentação, júbilo, temor, ira, cobiça, confusão e anseio, bem como nascimento e morte, são experiências do falso ego e não da alma pura.

SIGNIFICADO

O falso ego é a identificação ilusória da alma pura com a mente material sutil e o corpo material grosseiro. Como resultado dessa identificação ilusória, a alma condicionada sente lamentação por objetos perdidos, júbilo por objetos obtidos, medo de elementos inauspiciosos, ira decorrente da frustração de seus desejos e cobiça de gozo dos sentidos. E desse modo, confundida por semelhantes atrações e aversões falsas, a alma condicionada tem de aceitar outros corpos materiais, o que significa que ela tem de sofrer repetidos nascimentos e mortes. Quem é auto-realizado sabe que todas essas emoções mundanas nada têm a ver com a alma pura, cuja propensão natural é ocupar-se no serviço amoroso ao Senhor.

VERSO 16

देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो
जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः ।
सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः
संसार आधावति कालतन्त्रः ॥१६॥

*dehendriya-prāṇa-mano- 'bhimāno
jīvo 'ntar-ātmā guṇa-karma-mūrtiḥ*

*sūtram mahān ity urudheva gītaḥ
saṁsāra ādhāvatī kāla-tantraḥ*

deha—com o corpo material; *indriya*—sentidos; *prāṇa*—ar vital; *manah*—e mente; *abhimānaḥ*—que erroneamente se identifica; *jīvaḥ*—a entidade viva; *antaḥ*—situada dentro; *ātmā*—a alma; *guṇa*—segundo suas qualidades materiais; *karma*—e trabalho; *mūrtiḥ*—assumindo a forma; *sūtram*—o *sūtra-tattva*; *mahān*—a forma original da natureza material; *iti*—assim; *urudhā*—de muitas maneiras diferentes; *iva*—de fato; *gītaḥ*—descrito; *saṁsāre*—na vida material; *ādhāvatī*—corre de um lado para outro; *kāla*—do tempo; *tantraḥ*—sob o estrito controle.

TRADUÇÃO

A entidade viva que erroneamente se identifica com o corpo, sentidos, ar vital e mente, e que reside dentro dessas coberturas, assume a forma de suas próprias qualidades e trabalho materialmente condicionados. Ela recebe várias designações em relação com a energia material total, e assim, sob o estrito controle do tempo supremo, é forçada a correr de um lado para o outro dentro da existência material.

SIGNIFICADO

Neste verso descreve-se em detalhes que o falso ego, causador do sofrimento da entidade viva na existência material, é a identificação ilusória com o corpo, sentidos, ar vital e mente materiais. A palavra *kāla* refere-se diretamente à Suprema Personalidade de Deus, que impõe às almas condicionadas os segmentos limitantes do tempo, mantendo-as fortemente atadas sob as leis da natureza. Liberação não é uma experiência impessoal; liberação é a obtenção do próprio corpo, sentidos, mente e inteligência eternos na associação com a Personalidade de Deus. Podemos reviver nossa eterna personalidade liberada, livre da contaminação do falso ego, dedicando-nos ao serviço amoroso do Senhor em consciência de Kṛṣṇa. Ao aceitar o falso ego, a alma espiritual pura tem de se submeter ao sofrimento material. Domina automaticamente o falso ego quem se aceita, em consciência de Kṛṣṇa pura, como servo eterno do Senhor Kṛṣṇa.

VERSO 17

*amūlam etad bahu-rūpa-rūpitam
mano-vacaḥ-prāṇa-śarīra-karma
jñānasinopāsanayā śītena
cchittvā munir gām vicaraty atrṣṇaḥ*

*amūlam etad bahu-rūpa-rūpitam
mano-vacaḥ-prāṇa-śarīra-karma
jñānasinopāsanayā śītena
cchittvā munir gām vicaraty atrṣṇaḥ*

amūlam—sem fundamento; *etat*—este (falso ego); *bahu-rūpa*—em muitas formas; *rūpitam*—verificado; *manah*—da mente; *vacaḥ*—fala; *prāṇa*—o ar vital; *śarīra*—e o corpo grosseiro; *karma*—as funções; *jñāna*—do conhecimento transcendental; *asinā*—pela espada; *upāsanayā*—através da adoração devocional (do mestre espiritual); *śītena*—que foi aguçada; *cchittvā*—extirpando; *munir*—o sábio ponderado; *gām*—por esta terra; *vicarati*—vagueia; *atrṣṇaḥ*—livre de desejos materiais.

TRADUÇÃO

Embora não tenha base concreta, o falso ego é percebido de muitas formas — como as funções da mente, fala, ar vital e faculdades corpóreas. Mas com a espada do conhecimento transcendental, aguçada pela adoração de um mestre espiritual genuíno, o sábio ponderado extirpará esta falsa identificação e, neste mundo, viverá livre de todo o apego material.

SIGNIFICADO

A expressão *bahu-rūpa-rūpitam*, “percebido em muitas formas”, também indica que o falso ego se manifesta na crença de que o indivíduo é um semideus, um grande homem, uma bela dama, um operário oprimido, um tigre, um pássaro, um inseto e assim por diante. Em virtude da influência do falso ego, a alma pura aceita que alguma cobertura material é seu eu original, mas pode-se remover semelhante ignorância através do processo descrito neste verso.

VERSOS 18

ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च

प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् ।

आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं

कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥

jñānam viveko nigamas tapaś ca

pratyakṣam aitihiyam athānumānam

ādy-antayor asya yad eva kevalam

kālaś ca hetuś ca tad eva madhye

—*jñānam*—conhecimento transcendental; *vivekaḥ*—discriminação; *nigamaḥ*—a escritura; *tapaḥ*—austeridade; *ca*—e; *pratyakṣam*—percepção direta; *aitihiyam*—as narrações históricas dos *Purāṇas*; *atha*—e; *anumānam*—lógica; *ādi*—no princípio; *antayor*—e no fim; *asya*—desta criação; *yad*—que; *eva*—de fato; *kevalam*—sozinho; *kālaḥ*—o fator controlador do tempo; *ca*—e; *hetuḥ*—a causa última; *ca*—e; *tad*—isto; *eva*—só; *madhye*—no meio.

TRADUÇÃO

Verdadeiro conhecimento espiritual baseia-se na discriminação entre espírito e matéria e cultiva-se por meio de evidência escritural, austeridade, percepção direta, assimilação dos ensinamentos narrados nas histórias dos *Purāṇas* e inferência lógica. A Verdade Absoluta, que sozinho estava presente antes da criação do Universo e que permanecerá só após sua destruição, é também o fator tempo e a causa última. Mesmo na fase intermediária da existência desta criação, a Verdade Absoluta sozinho é a realidade verdadeira.

SIGNIFICADO

Os cientistas e filósofos materialistas estão na desesperada busca da causa ou princípio material último, que é descrito neste trecho como *kāla*, o fator tempo. O processo material de causa e efeito ocorre todo dentro de uma sequência de tempo; em outras palavras, o fator tempo é o impulso motriz para a causa e o efeito materiais. Este fator tempo é uma manifestação da Superalma, a forma do Senhor Supremo que penetra e sustenta a manifestação cósmica.

Neste verso se descreve cientificamente o método de aquisição de conhecimento, e aqueles que são estudiosos sérios e lúcidos tirarão proveito da epistemologia transcendental aqui revelada pelo Senhor.

VERSOS 19

यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्

पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्यमयस्य ।

तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं

नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ॥१९॥

yathā hiraṇyam sv-akṛtaṁ purastāt

paścāc ca sarvasya hiraṇ-mayasya

tad eva madhye vyavahāryamānam

nānāpadeśair aham asya tadvat

—*yathā*—assim como; *hiraṇyam*—ouro; *sv-akṛtaṁ*—não-manifesto como produtos manufaturados; *purastāt*—antes; *paścāt*—subsequentemente; *ca*—e; *sarvasya*—de tudo; *hiraṇ-mayasya*—o que é feito de ouro; *tad*—esse ouro; *eva*—sozinho; *madhye*—no meio; *vyavahāryamānam*—sendo utilizado; *nānā*—vários; *apadeśaiḥ*—em termos de designações; *aham*—Eu; *asya*—deste Universo criado; *tadvat*—da mesma forma.

TRADUÇÃO

Só o ouro está presente antes de se manufaturar os produtos de ouro, só o ouro permanece após a destruição do produto, e só o ouro é a realidade essencial enquanto é utilizado sob várias designações. De igual modo, só Eu existo antes da criação deste Universo, depois de sua destruição e durante sua manutenção.

SIGNIFICADO

O ouro é transformado em muitas espécies de jóias, bem como em moedas e outros produtos luxuosos. Mas em cada fase — antes da manufatura, durante a manufatura, durante a utilização e depois de tudo — a realidade essencial é o ouro. Da mesma maneira, a Suprema Personalidade de Deus é a realidade essencial — tanto a causa dinâmica quanto a causa constituinte de tudo. Por toda a parte da

criação material, o Senhor está apenas pondo em movimento Sua própria potência, que não é diferente dEle.

VERSO 20

विज्ञानमेतत् त्रिव्यवस्थमंग
गुणत्रयं कारणकार्यकर्तृ ।
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च
येनैव तुर्येण तदेव सत्यम् ॥२०॥

*viññānam etat triy-avastham aṅga
guṇa-trayaṁ kāraṇa-kārya-kartṛ
samanvayena vyatirekataś ca
yenaiva turyeṇa tad eva satyam*

viññānam—(a mente, cujo sintoma é) conhecimento pleno; *etat*—esta; *tri-avastham*—que existe em três condições (consciência desperta, sono e sono profundo); *aṅga*—Meu querido Uddhava; *guṇa-trayaṁ*—que se manifesta através dos três modos da natureza; *kāraṇa*—como a causa sutil (*adhyātma*); *kārya*—o produto grosseiro (*adhibhūta*); *kartṛ*—e o produtor (*adhidaiva*); *samanvayena*—em cada um deles, um após o outro; *vyatirekataś*—como separado; *ca*—e; *yena*—pelo qual; *eva*—de fato; *turyeṇa*—o quarto fator; *tat*—este; *eva*—sozinho; *satyam*—é a Verdade Absoluta.

TRADUÇÃO

A mente material se manifesta em três fases de consciência — vigília, sono e sono profundo — que são produtos dos três modos da natureza. A mente ainda aparece em três papéis diferentes — o percebedor, o percebido e o regulador da percepção. Dessa forma, a mente se manifesta de várias maneiras através dessas três espécies de designações. Mas é o quarto fator, existente à parte de tudo isto, que constitui sozinho a Verdade Absoluta.

SIGNIFICADO

Como se declara no *Kaṭha Upaniṣad* (2.2.15), *tam eva bhāntam anubhāti sarvaṁ/ tasya bhāsa sarvaṁ idam vibhāti*: “Todo objeto luminoso irradia luz de conformidade com Sua iluminação original;

Sua luz ilumina tudo neste Universo”. Como se descreve aqui, toda a gama de percepção, cognição e sensibilidade é uma expansão insignificante da percepção, cognição e sensibilidade da Personalidade de Deus.

VERSO 21

न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चान्
मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् ।
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्
तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा ॥२१॥

*na yat purastād uta yan na paścān
madhye ca tan na vyapadeśa-mātram
bhūtaṁ prasiddham ca pareṇa yad yat
tad eva tat syād iti me manīṣā*

na—não existe; *yat*—aquilo que; *purastāt*—antes; *uta*—nem; *yat*—que; *na*—não; *paścāt*—depois; *madhye*—no meio; *ca*—e; *tat*—isto; *na*—não existe; *vyapadeśa-mātram*—mera designação; *bhūtaṁ*—criado; *prasiddham*—conhecido; *ca*—e; *pareṇa*—por outro; *yat yat*—qualquer; *tat*—isto; *eva*—somente; *tat*—aquele outro; *syāt*—de fato é; *iti*—assim; *me*—Minha; *manīṣā*—idéia.

TRADUÇÃO

Aquilo que não existia no passado nem existirá no futuro também não tem existência própria no período de sua duração, senão que é apenas uma designação superficial. Em Minha opinião, tudo o que é criado e revelado por algo mais em última análise não passa desse próprio elemento.

SIGNIFICADO

Embora todos os produtos materiais, tais como nossos próprios corpos, sejam temporários e por isso em última análise falsos, o mundo material é uma manifestação real da potência do Senhor. A substância básica, ou realidade, deste mundo é a própria Personalidade de Deus, ao passo que as designações temporárias impostas pelas almas condicionadas são ilusão. Portanto, consideramo-nos

americanos, russos, britânicos, alemães, indianos, pretos, brancos, hindus, muçulmanos, cristãos e assim por diante. De fato, somos a potência marginal do Senhor Supremo, mas por tentarmos explorar a potência material inferior do Senhor ficamos enredados na ilusão. Tudo deve ser bem definido em termos da Personalidade de Deus, que é a realidade essencial deste e de todos os outros mundos.

VERSO 22

अविद्यमानोऽप्यवभासते यो
वैकारिको राजससर्ग एषः ।
ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति
ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् ॥२२॥

*avidyamāno 'py avabhāsate yo
vaikāriko rājasa-sarga eṣaḥ
brahma svayaṁ jyotir ato vibhāti
brahmendriyārthātma-vikāra-citram*

avidyamānaḥ—de fato não existente; *api*—embora; *avabhāsate*—parece; *yaḥ*—que; *vaikārikaḥ*—manifestação de transformações; *rājasa*—do modo da paixão; *sargaḥ*—a criação; *eṣaḥ*—esta; *brahma*—a Verdade Absoluta (por outro lado); *svayaṁ*—estabelecido em Si mesmo; *jyotiḥ*—luminoso; *ataḥ*—portanto; *vibhāti*—manifesta-Se; *brahma*—a Verdade Absoluta; *indriya*—dos sentidos; *artha*—seus objetos; *ātma*—a mente; *vikāra*—e das transformações dos cinco elementos grosseiros; *citram*—como a variedade.

TRADUÇÃO

Embora não exista em realidade, esta manifestação das transformações criadas do modo da paixão parece real porque a automanifesta e autoluminosa Verdade Absoluta exibe-Se sob a forma da variedade material dos sentidos, dos objetos dos sentidos, da mente e dos elementos da natureza física.

SIGNIFICADO

A natureza material total, *pradhāna*, é originalmente indiferenciada e inerte, mas depois, quando o Senhor Supremo, através de

Seu agente, o tempo, lança Seu olhar sobre ela e ativa o modo da paixão, ela sofre transformação. A transformação material ocorre dessa maneira e exibe-se como a energia inferior do Senhor. Em contraste, a morada pessoal do Senhor Supremo possui eterna variedade que é a autoluminosa opulência interna da Verdade Absoluta e não está sujeita à criação, transformação ou aniquilação materiais. O mundo material é dessa forma ao mesmo tempo uno com a Verdade Absoluta e diferente dEla.

VERSO 23

एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः
परापवादेन विशारदेन ।
छित्वात्मसन्देहमुपारमेत
स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः ॥२३॥

*evam sphuṭam brahma-viveka-hetubhiḥ
parāpavādena viśāradena
chittvātma-sandeham upārameta
svānanda-tuṣṭo 'khila-kāmukebhyah*

evam—dessa forma; *sphuṭam*—claramente; *brahma*—da Verdade Absoluta; *viveka-hetubhiḥ*—por argumentos lógicos e discriminadores; *para*—de falsa identificação com outras concepções; *apavādena*—por refutação; *viśāradena*—perita; *chittvā*—extirpando; *ātma*—considerando a identidade do eu; *sandeham*—dúvida; *upārameta*—deve desistir; *sva-ānanda*—em seu próprio êxtase transcendental; *tuṣṭaḥ*—satisfeita; *akhila*—de todas; *kāmukebhyah*—os elementos da luxúria.

TRADUÇÃO

Dessa forma, entendendo claramente a posição única da Verdade Absoluta por meio de lógica discriminadora, deve-se refutar com perícia a falsa identificação com a matéria e extirpar todas as dúvidas sobre a identidade do eu. Satisfeita no êxtase natural da alma, a pessoa deve desistir de todas as ocupações luxuriosas dos sentidos materiais.

VERSO 24

नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि

देवा ह्यसुर्वायुर्जलं हुताशः ।

मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्त्वम्

अहंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम् ॥ २४ ॥

nātmā vapuḥ pāṛthivam indriyāṇi

devā hy asur vāyur jalam hutāśaḥ

mano 'nna-mātram dhiṣaṇā ca sattvam

ahaṅkṛtiḥ kham kṣitir artha-sāmyam

na—não é; ātmā—o eu; vapuḥ—o corpo; pāṛthivam—feito de terra; indriyāṇi—os sentidos; devāḥ—os semideuses que os presidem; hi—de fato; asuḥ—o ar vital; vāyur—o ar externo; jalam—água; huta-āśaḥ—fogo; manaḥ—a mente; anna-mātram—sendo só matéria; dhiṣaṇā—inteligência; ca—e; sattvam—consciência material; ahaṅkṛtiḥ—falso ego; kham—o éter; kṣitiḥ—terra; artha—os objetos da percepção sensorial; sāmyam—e o estado original e indiferenciado da natureza.

TRADUÇÃO

O corpo material feito de terra não é o verdadeiro eu; nem o são os sentidos, os semideuses que os presidem ou o ar vital; tampouco o é o ar externo, a água, o fogo ou a mente. Todos esses elementos não passam de matéria. De modo semelhante, não se podem considerar que a inteligência, a consciência material, o ego, os elementos éter ou terra, os objetos da percepção sensorial ou mesmo o estado primitivo do equilíbrio material são a verdadeira identidade da alma.

VERSO 25

समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभिर्

गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः ।

विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दूषणं

घनैरुपेतैर्विगतै रवेः किम् ॥ २५ ॥

samāhitaiḥ kaḥ karaṇair guṇātmabhir

guṇo bhaven mat-suvivikta-dhāmnah

vikṣipyamāṇair uta kim nu dūṣaṇam

ghanair upetair vigatai raveḥ kim

o samāhitaiḥ—que estiverem perfeitamente concentrados em meditação; kaḥ—que; karaṇaiḥ—por sentidos; guṇa-ātmabhiḥ—que são basicamente manifestações dos modos da natureza; guṇaḥ—virtude; bhavet—será; mat—Minha; su-vivikta—que determinou bem; dhāmnah—a identidade pessoal; vikṣipyamāṇaiḥ—que estiverem sendo agitados; uta—por outro lado; kim—que; nu—de fato; dūṣaṇam—censura; ghanaiḥ—por nuvens; upetaiḥ—que vieram; vigataiḥ—ou que foram embora; raveḥ—do Sol; kim—que.

TRADUÇÃO

Para quem compreendeu bem Minha identidade pessoal como a Divindade Suprema, que crédito haverá se seus sentidos — meros produtos dos modos materiais — estiverem perfeitamente concentrados em meditação? E por outro lado, que censura merecerá ele caso aconteça de seus sentidos ficarem agitados? De fato, que significa para o Sol o ir e o vir das nuvens?

SIGNIFICADO

O devoto puro do Senhor é considerado eternamente liberado, porque compreendeu perfeitamente a personalidade e morada transcendentais do Senhor e, neste mundo, vive ocupado em servir à missão do Senhor. Ainda que superficialmente tal devoto possa parecer agitado por acontecimentos do mundo material enquanto desempenha a missão do Senhor, isto não muda sua posição elevada como servo eterno do Senhor, assim como a posição elevada do Sol não muda quando ele é aparentemente encoberto por nuvens.

VERSO 26

यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणैर्

गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते ।

तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलैर्

॥ अहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम् ॥ २६ ॥

yathā nabho vāyu-analāmbu-bhū-guṇair
gatāgatair vartu-guṇair na sajjate
tathākṣaram sattva-rajas-tamo-malair
aham-mateḥ saṁsṛti-hetubhiḥ param

yathā—assim como; nabhaḥ—o céu; vāyu—do ar; anala—fogo; ambu—água; bhū—e terra; guṇaiḥ—pelas qualidades; gata-āgataiḥ—que vêm e vão; vā—ou; vartu-guṇaiḥ—pelas qualidades das estações (tais como calor e frio); na sajjate—não se enreda; tathā—de maneira semelhante; akṣaram—a Verdade Absoluta; sattva-rajaḥ-tamaḥ—dos modos da bondade, paixão e ignorância; malaiḥ—pelas contaminações; aham-mateḥ—da concepção do falso ego; saṁsṛti-hetubhiḥ—pelas causas da existência material; param—o Supremo.

na—não é; ātmā—o eu; vāyuh—o ar; pāṇīyam—feito de água; indriyāṇi—os sentidos; devatā—deuses que os presidem;

TRADUÇÃO

O céu pode exibir as várias qualidades do ar, fogo, água e terra que passam através dele, bem como qualidades tais como calor e frio, que continuamente vêm e vão com as estações. O céu, todavia, jamais se enreda em nenhuma dessas qualidades. De maneira semelhante, a Suprema Verdade Absoluta jamais se enreda nas contaminações da bondade, paixão e ignorância, que causam as transformações materiais do falso ego.

SIGNIFICADO

A expressão aham-mateḥ nesta passagem indica a entidade viva condicionada, que, com o falso ego, manifesta-se de um corpo material específico. Em contraste, a Personalidade de Deus não é afetado pelos modos da natureza e, por isso, jamais é coberto por um corpo material e jamais se sujeita ao falso ego. Como se descreveu aqui, o Senhor é eternamente infalível e puro.

VERSO 27

तथापि संगः परिवर्जनीयो
गुणेषु मायारचितेषु तावत् ।
मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्
॥ २७ ॥ रजो निरस्येत मनः कषायः ॥ २७ ॥

tathāpi saṅgaḥ parivarjanīyo
guṇesu māyā-raciteṣu tāvat
mad-bhakti-yogena dṛdhena yāvad
rajo nirasyeta manaḥ-kaṣāyaḥ

tathā api—não obstante; saṅgaḥ—associação; parivarjanīyaḥ—deve ser rejeitada; guṇesu—com os modos; māyā-raciteṣu—gerados da energia material ilusória; tāvat—por tanto tempo; mad-bhakti-yogena—por serviço devocional a Mim; dṛdhena—firme; yāvad—até que; rajaḥ—atração apaixonada; nirasyeta—seja eliminada; manaḥ—da mente; kaṣāyaḥ—a sujeira.

TRADUÇÃO

Contudo, até que tenha eliminado por completo de sua mente toda a contaminação da paixão material mediante a firme prática do serviço devocional a Mim, a pessoa deve evitar com muito cuidado a associação com os modos materiais, que são gerados de Minha energia ilusória.

SIGNIFICADO

A expressão tathāpi neste verso indica que embora a natureza material não seja diferente do Senhor Supremo (como se descreveu em pormenores neste capítulo), quem ainda não conseguiu dominar o desejo material não deve se associar artificialmente com elementos mundanos, declarando que estes não são diferentes do Senhor. Logo, alguém que aspire a ser consciente de Kṛṣṇa não deve se associar livremente com mulheres, alegando que elas não são diferentes da Personalidade de Deus, pois mediante tal imitação dos devotos mais avançados ele se tornará um desfrutador dos sentidos. O devoto neófito que se julga liberado é impelido pelo modo da paixão a tornar-se falsamente orgulhoso de sua posição e, dessa forma, negligencia o verdadeiro processo de serviço devocional ao Senhor. Deve-se ter um compromisso firme e estável com o serviço amoroso ao Senhor, sob a guia de autoridades superiores; então o avanço em consciência de Kṛṣṇa será fácil e sublime.

VERSO 28

यथामयोऽसाधु चिकित्सितो नृणां
पुनः पुनः सन्तुदति प्ररोहन् ।

एवं मनोऽपक्वकषायकर्म
क्योगिनं विध्यति सर्वसंगम् ॥२८॥

yathāmayo 'sādhu cikitsito nṛṇām
punaḥ punaḥ santudati prarohan
evam mano 'pakva-kaṣāya-karma
kuyoginam vidhyati sarva-saṅgam

yathā—como; āmayah—uma doença; asādhu—imperfeitamente; cikitsitah—tratada; nṛṇām—dos homens; punaḥ punaḥ—repetidas vezes; santudati—causa sofrimento; prarohan—elevando-se; evam—da mesma maneira; manah—a mente; apakva—não purificada; kaṣāya—da contaminação; karma—de suas atividades; ku-yoginam—o yogi imperfeito; vidhyati—atormenta; sarva-saṅgam—que está cheio de todas as espécies de apego material.

TRADUÇÃO

Assim como uma doença mal tratada reaparece e causa repetidos sofrimentos ao paciente, a mente que não se purificou por completo de suas tendências pervertidas permanecerá apegada a coisas materiais e repetidas vezes atormentará o yogi imperfeito.

SIGNIFICADO

Sarva-saṅgam refere-se ao obstinado apego aos objetos materiais do suposto prazer, tais como filhos, esposa, dinheiro, nação e amigos. Quem aumenta seu apego a filhos, esposa e assim por diante, embora supostamente esteja prestando serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa, é tido ou como um *kuyogi*, tal qual se descreve neste verso, ou como um neófito confuso que falhou em cuidar de modo correto da doença do coração chamada apego material. Se alguém sofre repetidas recaídas no apego material, na certa deixou de erradicar de seu coração a escuridão da ignorância.

VERSO 29

क्योगिनो ये विहितान्तरायैर्
मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ।॥

ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् ॥२९॥

kuyogino ye vihitāntarāyair
manuṣya-bhūtais tridaśopasṛṣṭaiḥ
te prāktanābhyāsa-balena bhūyo
yuñjanti yogam na tu karma-tantram

ku-yoginah—os praticantes de *yoga* cujo conhecimento não é completo; ye—que; vihita—impostas; antarāyair—por obstruções; manuṣya-bhūtaiḥ—na forma de seres humanos (seus parentes, discípulos, etc.); tridaśa—pelos semideuses; upasṛṣṭaiḥ—enviados; te—eles; prāktana—da vida anterior; abhyāsa—da prática acumulada; balena—pela força; bhūyah—mais uma vez; yuñjanti—ocupam-se; yogam—em prática espiritual; na—nunca; tu—porém; karma-tantram—o enredamento do trabalho frutivo.

TRADUÇÃO

Às vezes o progresso de transcendentalistas imperfeitos é detido em virtude do apego a membros familiares, discípulos ou outras pessoas, que são enviados pelos invejosos semideuses com esse propósito. Mas pela força de seu avanço acumulado, tais transcendentalistas imperfeitos retomarão sua prática de *yoga* na próxima vida. Eles jamais voltarão a ficar presos na rede do trabalho frutivo.

SIGNIFICADO

Às vezes *sannyāsis* e outros mestres espirituais ficam confundidos devido à adulação de seguidores e discípulos enviados pelos semideuses para importunar líderes espirituais que careçam de pleno conhecimento espiritual. De igual modo, às vezes o progresso espiritual é detido em virtude do apego a parentes consanguíneos. Embora possa cair da prática de *yoga* nesta vida, o transcendentalista imperfeito a retomará na vida seguinte por meio da força de seu mérito acumulado, como se descreve no *Bhagavad-gītā*. As palavras *na tu karma-tantram* indicam que o transcendentalista caído não precisa passar pelas etapas inferiores de atividade frutiva para ser promovido gradualmente à prática de *yoga*. Ao contrário, ele retomará

de imediato sua prática de *yogā* no ponto em que a deixou. É claro que nenhum transcendentalista deve prevalecer-se da facilidade oferecida aqui para quem cai, senão que deve tentar lograr a perfeição nesta vida. Sobretudo os *sannyāsīs* devem remover o nó da luxúria de seus corações e devem evitar cair nas garras de seguidores ou discípulos adutores enviados pelos semideuses para desmascarar um pretense líder espiritual que é imperfeito no conhecimento da consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 30

करोति कर्म क्रियते च जन्तुः
केनाप्यसौ चोदित अनिपातात् ।
न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि
निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या ॥३०॥

*karoti karma kriyate ca jantuh
kenāpy asau codita ā-nipātāt
na tatra vidvān prakṛtau sthito 'pi
nivr̥tta-tr̥ṣṇah sva-sukhānubhūtyā*

karoti—realiza; *karma*—trabalho material; *kriyate*—sofre a ação; *ca*—também; *jantuh*—a entidade viva; *kena api*—por uma ou outra força; *asau*—ela; *coditah*—impelida; *ā-nipātāt*—até a hora da morte; *na*—não; *tatra*—lá; *vidvān*—o homem sábio; *prakṛtau*—na natureza material; *sthitah*—situado; *api*—ainda que; *nivr̥tta*—tendo abandonado; *tr̥ṣṇah*—o desejo material; *sva*—por sua própria; *sukha*—de felicidade; *anubhūtyā*—experiência.

TRADUÇÃO

A entidade viva comum realiza trabalho material e sofre transformação em virtude da reação a tal trabalho. Dessa maneira, ela é impelida por vários desejos a continuar trabalhando de modo frutivo até o momento da morte. O homem sábio, contudo, que experimentou sua própria bem-aventurança constitucional, abandona todos os desejos materiais e não se ocupa em trabalho frutivo.

SIGNIFICADO

Em virtude da associação sexual com mulheres, o homem é levado a desfrutar a forma feminina repetidas vezes, e de fato ele permanece luxurioso até o momento da morte. De maneira semelhante, devido a associação com família e amigos o nó do apego material fica muito apertado. Assim, as reações do trabalho frutivo atam o indivíduo cada vez mais no ciclo da derrota material. Mas alguém erudito, que está em contato com o Senhor Supremo dentro de seu coração, compreende a frustração última da atividade material e o perigo de entrar no ventre de uma porca ou cadela numa vida futura como resultado de atividades pecaminosas. Alguém na plataforma da auto-realização não se considera desfrutador do mundo. Ao contrário, ele vê o cosmos inteiro como mera e insignificante expansão da potência do Senhor — e a si mesmo como o humilde servo do Senhor.

VERSO 31

तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तम्
शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् ।
स्वभावमन्यत्किमपीहमानम्
आत्मानमात्मस्थमतिर्न वेद ॥३१॥

*tiṣṭhantam āsīnam uta vrajantam
śayānam ukṣantam adantam annam
svabhāvam anyat kim apihamānam
ātmānam ātma-stha-matir nā veda*

tiṣṭhantam—de pé; *āsīnam*—sentado; *uta*—ou; *vrajantam*—andando; *śayānam*—deitado; *ukṣantam*—urinando; *adantam*—comendo; *annam*—alimento; *sva-bhāvam*—manifestado de sua natureza condicionada; *anyat*—outro; *kim api*—qualquer; *īhamānam*—executando; *ātmānam*—seu próprio eu físico; *ātma-stha*—fixo no verdadeiro eu; *matih*—cuja consciência; *na veda*—ele não reconhece.

TRADUÇÃO

O homem sábio, cuja consciência está fixa no eu, nem mesmo percebe as próprias atividades físicas. Enquanto está de pé, senta,

anda, deita, urina, come ou executa outras funções corpóreas, ele compreende que o corpo está agindo de acordo com sua própria natureza.

VERSO 32

यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थं

नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् ।

न मन्यते वस्तुतया मनीषी

स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम् ॥ ३२ ॥

yadi sma paśyaty asad-indriyārtham

nānānumānena viruddham anyat

na manyate vastutayā manīṣī

svāpnam yathoththāya tirodadhānam

yadi—se; sma—algum dia; paśyati—vê; asat—impuros; indriya-artham—objetos dos sentidos; nānā—de que se baseiam em dualidade; anumānena—pela dedução lógica; viruddham—refutados; anyat—à parte da verdadeira realidade; na manyate—não aceita; vastutayā—como real; manīṣī—o homem inteligente; svāpnam—de um sonho; yathā—como se; utthāya—despertando; tirodadhānam—que está no processo de desaparecer.

TRADUÇÃO

Embora possa às vezes ver um objeto ou atividade impuros, a alma auto-realizada não o aceita como real. Mediante a compreensão lógica de que os impuros objetos dos sentidos baseiam-se na dualidade material ilusória, o homem inteligente os vê como contrários à realidade e distintos dela, da mesma maneira que alguém que desperta do sono encara seu sonho desvanecente.

SIGNIFICADO

O homem não pode distinguir claramente entre uma experiência onírica e sua vida real. De igual modo, um manīṣī, ou pessoa inteligente, pode perceber claramente que os poluídos objetos dos sentidos materiais são criações da energia ilusória do Senhor e não realidade concreta. Este é o teste prático da inteligência realizada.

VERSO 33

पूर्व गृहीतं गुणकर्मचित्रम्

अज्ञानमात्मन्यविविक्तमंग ।

निवर्तते तत्पुनरीक्षयैव

न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥ ३३ ॥

pūrvam grhītam guṇa-karmā-citram

ajñānam ātmany aviviktaṁ aṅga

nivartate tat punar iksayaiva

na grhyate nāpi visṛjya ātmā

pūrvam—antes; grhītam—aceita; guṇa—dos modos da natureza; karma—pelas atividades; citram—variada; ajñānam—a ignorância; ātmani—sobre a alma; aviviktaṁ—imposta como idêntica; aṅga—Meu querido Uddhava; nivartate—cessa; tat—isto; punar—de novo; iksayā—pelo conhecimento; eva—somente; na grhyate—não é aceita; na—nem; api—de fato; visṛjya—sendo rejeitada; ātmā—a alma.

TRADUÇÃO

A ignorância material, que se expande em muitas variedades por meio das atividades dos modos da natureza, é erroneamente aceita pela alma condicionada como idêntica ao eu. Mas através do cultivo de conhecimento espiritual, Meu querido Uddhava, essa mesma ignorância se desvanece no momento da liberação. O eu eterno, por outro lado, nunca é assumido e nunca é abandonado.

SIGNIFICADO

Aqui se enfatiza que o eu eterno nunca é assumido ou imposto como designação material, nem é jamais abandonado. Como se explica no Bhagavad-gītā, a alma é eternamente a mesma e não sofre transformação. Os modos da natureza, todavia, criam o corpo material grosseiro e a mente sutil como resultado das atividades frutivas anteriores, e esses corpos grosseiro e sutil são impostos à alma. Dessa maneira, a entidade viva não pode assumir nem rejeitar a alma, que é um fato eterno. Ao contrário, ela deve abandonar a ignorância crassa da consciência material mediante o cultivo de conhecimento espiritual, como se indica neste verso.

VERSOS 34

यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां
तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते ।
एवं समीक्षा निपुणा सती मे
हन्यात्तमिसं पुरुषस्य बुद्धेः ॥३४॥

yathā hi bhānor udayo nr-cakṣuṣām
tamo nihanyān na tu sad vidhatte
evam samīkṣā nipunā satī me
hanyāt tamisraṁ puruṣasya buddheḥ

yathā—como; hi—de fato; bhānoḥ—do Sol; udayaḥ—o nascer; nr—humanos; cakṣuṣām—dos olhos; tamaḥ—a escuridão; niha-nyāt—destrói; na—não; tu—mas; sat—objetos que existem; vidhatte—cria; evam—de modo semelhante; samīkṣā—plena realização; nipunā—potente; satī—verdadeira; me—de Mim; hanyāt—destrói; tamisraṁ—a escuridão; puruṣasya—da pessoa; buddheḥ—na inteli-gência.

TRADUÇÃO

Ao nascer, o Sol destrói a escuridão que encobre os olhos dos homens, mas ele não cria os objetos que eles então vêem diante de si, os quais de fato existiam o tempo todo. De modo semelhante, a realização potente e concreta acerca de Mim destruirá a escuridão que encobre a verdadeira consciência da pessoa.

VERSOS 35

एष स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो
महानुभूतिः सकलानुभूतिः ।
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥

ēṣa svayaṁ-jyotir ajo 'prameyo
mahānubhūtiḥ sakalānubhūtiḥ
eko 'dvitīyo vacasāṁ virāme
yeneṣitā vāg-asavaś caranti

concreta. Este é o

ēṣaḥ—esta (Superalma); svayaṁ-jyotiḥ—autoluminosa; ajaḥ—não nascida; aprameyaḥ—impossível de medir; mahā-anubhūtiḥ—plena de consciência transcendental; sakalā-anubhūtiḥ—consciente de tudo; ekaḥ—única; advitīyaḥ—inigualável; vacasāṁ virāme—(realizada somente) quando as palavras materiais cessam; yena—por quem; iṣitāḥ—impelidos; vāk—o falar; asavaḥ—e os ares vitais; caranti—movem-se.

TRADUÇÃO

O Senhor Supremo é autoluminoso, não nascido e imensurável. Ele é consciência transcendental pura e percebe tudo. Único e inigualável, Ele só é realizado depois que as palavras ordinárias cessam. Por Ele são postos em movimento o poder da fala e os ares vitais.

SIGNIFICADO

O Senhor Supremo é autoluminoso e automanifesto, ao passo que a entidade viva individual é manifestada por Ele. O Senhor é não nascido, mas a entidade viva, devido às coberturas designati-vas materiais, nasce na vida condicionada. O Senhor é imensurável, por ser onipenetrante, ao passo que a entidade viva é localizada. O Senhor Supremo é mahānubhūti, a totalidade da consciência, ao passo que a entidade viva é uma diminuta centelha de consciên-cia. O Senhor é sakalānubhūti, onisciente, ao passo que a entidade viva só é consciente de sua própria experiência limitada. O Senhor Supremo é um só, ao passo que as entidades vivas são inumeráveis. Considerando todos esses contrastes entre o Senhor e nós mesmos, não devemos perder tempo como os tolos cientistas e filósofos mate-rialistas, que se esforçam por encontrar a origem deste mundo por meio de sua insignificante especulação mental e malabarismo verbal. Embora alguém possa descobrir algumas das grosseiras leis da natu-reza material através de pesquisa material, não há esperança de al-cançar a Verdade Absoluta mediante tais esforços fúteis.

VERSOS 36

एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले ।
आत्मनृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ॥३६॥

etāvān ātma-sammoho

yad vikalpas tu kevale

ātman *rte* *svam* *ātmānam* *avalambo* *na* *yasya* *hi* — *etāvān*—qualquer; *ātma*—do eu; *sammohah*—ilusão; *yat*—que; *vikalpah*—idéia de dualidade; *tu*—mas; *kevale*—no único; *ātman*—no eu; *rte*—sem; *svam*—este mesmo; *ātmānam*—eu; *avalambah*—base; *na*—não existe; *yasya*—da qual (dualidade); *hi*—de fato.

TRADUÇÃO

Qualquer aparente dualidade que seja percebida no eu deve-se apenas à confusão da mente. De fato, tal suposta dualidade não tem outra base em que repousar senão a própria alma.

SIGNIFICADO

Como se explicou no verso 33 deste capítulo, o eu eterno não é nem assumido nem perdido, pois cada entidade viva é uma realidade eterna. A palavra *vikalpa*, ou “dualidade”, aqui se refere à idéia equivocada de que a alma espiritual é em parte composta de matéria sob a forma do corpo grosseiro ou da mente sutil. É assim que pessoas tolas consideram o corpo ou mente materiais como um componente intrínseco ou fundamental do eu. De fato, a entidade viva é espírito puro, sem nenhum vestígio de matéria. Por conseguinte, o falso ego, que é gerado da falsa identificação com a matéria, é uma identidade errônea imposta à alma espiritual pura. O sentido de ego, ou “eu sou” — em outras palavras, o sentido de identidade individual — vem da alma espiritual, porque não existe outra base possível para esta autoconsciência. Estudando o próprio falso sentido de ego, pode-se compreender analiticamente que existe um ego puro, expresso pelas palavras *aham brahmāsmi*, “eu sou alma espiritual pura”. Pode-se compreender facilmente, de maneira semelhante, que existe uma alma espiritual suprema, a Personalidade de Deus, que é o controlador onisciente de tudo. Como o Senhor descreve nesta passagem, tal compreensão em consciência de Kṛṣṇa constitui conhecimento perfeito.

VERSO 37

यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितम् ।
व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पण्डितमानिनाम् ॥ ३७ ॥

yan *nāmākṛtibhir* *grāhyam* *pañca-varṇam* *abādhitam* *vyarthenāpy* *artha-vādo* *'yam* *dvayam* *paṇḍita-māninām* — *yat*—que; *nāma*—por nomes; *ākṛtibhiḥ*—e formas; *grāhyam*—perceptível; *pañca-varṇam*—que consiste nos cinco elementos materiais; *abādhitam*—inegável; *vyarthena*—em vão; *api*—de fato; *artha-vādah*—a interpretação imaginativa; *ayam*—esta; *dvayam*—dualidade; *paṇḍita-māninām*—de pretensos eruditos.

TRADUÇÃO

A dualidade dos cinco elementos materiais é percebida apenas em termos de nomes e formas. Aqueles que dizem que esta dualidade é real são pseudo-eruditos que, em vão, propõem teorias fantasiosas sem base nos fatos.

SIGNIFICADO

Os nomes e formas materiais, sujeitos como estão a criação e aniquilação, não têm existência permanente e por isso não constituem princípios fundamentais e essenciais da realidade. O mundo material consiste em variadas transformações da potência de Deus. Embora Deus seja real e Sua potência seja real, os nomes e formas particulares que aparecem temporária ou circunstancialmente não têm nenhuma realidade última. Ocorre ignorância grosseira quando a alma condicionada imagina ser ou material ou uma mistura de matéria e espírito. Alguns filósofos argumentam que a alma eterna em contato com a matéria vive em transformação e que o falso ego representa uma realidade nova e permanente da alma. Śrīla Jīva Gosvāmī replica que o espírito é a energia superior e viva do Senhor, ao passo que a matéria é a energia inferior e inconsciente do Senhor, e que, portanto, estas duas energias possuem qualidades opostas, como acontece com a luz e as trevas. A entidade viva superior e a matéria inferior, logo, não podem fundir-se numa existência comum, já que eternamente possuem características opostas e incompatíveis. A alucinação da mistura de matéria e espírito chama-se ilusão; ela se torna especificamente manifesta como falso ego, que se identifica com um corpo ou mente materiais específicos criados pela ilusão. É evidente que aqueles cientistas ou filósofos que estão imersos na ignorância

grosseira não podem ser verdadeiros cientistas e filósofos. O simples critério da autoconsciência espiritual infelizmente elimina grande porcentagem dos modernos pretensos cientistas e filósofos, que metem seus tolos narizes na energia material do Senhor, sem nenhum conhecimento do Senhor nem interesse nEle.

VERSO 38

योगिनोऽपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः ।
उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥३८॥

yogino 'pakva-yogasya
yuñjataḥ kāya utthitaiḥ
upasargair vihanayeta
tatrāyam vihitō vidhiḥ

yoginaiḥ—do yogī; apakva-yogasya—que é imaturo na prática de yoga; yuñjataḥ—tentando ocupar; kāyah—o corpo; utthitaiḥ—que surgiram; upasargaiḥ—por perturbações; vihanayeta—pode ser frustrado; tatra—com relação a isto; ayam—este; vihitaiḥ—é prescrito; vidhiḥ—processo recomendado.

TRADUÇÃO

O corpo físico do yogī diligente que ainda não amadureceu em sua prática, pode às vezes ser subjugado por várias perturbações. Por isso recomenda-se o seguinte processo.

SIGNIFICADO

Após descrever o processo de cultivo de conhecimento, o Senhor agora dá instruções ao yogī cujo corpo pode ser importunado por doença ou outros empecilhos. Aqueles yogīs inferiores que estão apegados ao corpo e a exercícios corpóreos em geral possuem realização incompleta, e por isso o Senhor aqui lhes oferece alguma assistência.

VERSO 39

योगधारणया कांश्चिदासनैर्धारणान्वितैः ।
तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत् ॥३९॥

yoga-dhāraṇayā kāmścid
āsanair dhāraṇānvitaiḥ
tapo-mantrauśadhaiḥ kāmścid
upasargān vinirdahet
yoga-dhāraṇayā—por meditação ióguica; kāmścit—algumas perturbações; āsanaiḥ—por posturas prescritas; dhāraṇā-anvitaiḥ—junto com meditação na respiração controlada; tapaḥ—por austeridades especiais; mantra—cantos mágicos; auśadhaiḥ—e ervas medicinais; kāmścit—algumas; upasargān—obstruções; vinirdahet—podem ser erradicadas.

TRADUÇÃO

Podem-se neutralizar algumas dessas obstruções através de meditação ióguica ou de posturas sentadas, acompanhadas de concentração no controle respiratório, e podem-se neutralizar outras mediante austeridades especiais, mantras ou ervas medicinais.

VERSO 40

कांश्चिन्ममानुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभिः ।
योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदान् शनैः ॥४०॥

kāmścin mamānudhyānena
nāma-saṅkīrtanādibhiḥ
yogeshvarānuvṛtīyā vā
hanyād aśubha-dān śanaiḥ

kāmścit—alguns; mama—em Mim; anudhyānena—por pensar sempre; nāma—dos santos nomes; saṅkīrtana—pelo cantar em voz alta; ādibhiḥ—e assim por diante; yoga-īśvara—dos grandes mestres de yoga; anuvṛtīyā—por seguir os passos; vā—ou; hanyāt—podem-se destruir; aśubha-dān—(as obstruções) que criam situações inauspiciosas; śanaiḥ—pouco a pouco.

TRADUÇÃO

Podem-se pouco a pouco remover essas perturbações inauspiciosas mediante o processo de sempre lembrar-se de Mim, de cantar

e ouvir congregacionalmente Meus santos nomes, ou de seguir os passos dos grandes mestres da yoga.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, através da meditação no Senhor Supremo podem-se dominar a luxúria e outras perturbações mentais, e por seguir os passos de grandes transcendentalistas podem-se superar a hipocrisia, o falso orgulho e outros tipos de desequilíbrio mental.

VERSO 41

केचिद्देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम् ।
विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥

*kecit deham imam dhīrah
su-kalpam vayasī sthiram
vidhāya vividhopāyair
atha yuñjanti siddhaye*

kecit—alguns; *deham*—o corpo material; *imam*—este; *dhīrah*—auto-controlados; *su-kalpam*—apto; *vayasī*—na juventude; *sthiram*—fixo; *vidhāya*—fazendo; *vividha*—por vários; *upāyair*—meios; *atha*—assim; *yuñjanti*—eles se ocupam; *siddhaye*—na obtenção das perfeições materiais.

TRADUÇÃO

Através de diversos métodos, alguns yogīs livram o corpo da doença e da velhice e conservam-no perpetuamente jovem. Dessa maneira, eles se dedicam à yoga com o propósito de obter perfeições místicas mundanas.

SIGNIFICADO

O processo descrito aqui serve para satisfazer os desejos materiais do indivíduo, e não para lhe trazer conhecimento transcendental. Portanto, segundo Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura, não se pode aceitar este processo como serviço devocional ao Senhor. Apesar de todas essas perfeições místicas, o corpo material acabará morrendo. A verdadeira juventude e felicidade eterna estão disponíveis apenas na plataforma espiritual da consciência de Kṛṣṇa.

VERSO 42

न हि तत्कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः ।
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥

*na hi tat kuśalādrtyam
tad-āyāso hy apārthakah
antavattvāc charīrasya
phalasyeva vanaspateh*

na—não; *hi*—de fato; *tat*—isso; *kuśala*—pelos peritos em conhecimento transcendental; *ādrtyam*—a ser respeitado; *tad*—disso; *āyāsaḥ*—o empenho; *hi*—decerto; *apārthakah*—inútil; *anta-vattvāt*—por estar sujeito a destruição; *charīrasya*—de parte do corpo material; *phalasya*—do fruto; *iva*—assim como; *vanaspateh*—de uma árvore.

TRADUÇÃO

Aqueles que são peritos em conhecimento transcendental não julgam de muito valor essa perfeição mística corpórea. De fato, eles consideram inútil o esforço para obter tais perfeições, pois a alma, como uma árvore, é permanente, mas o corpo, como o fruto da árvore, está sujeito à destruição.

SIGNIFICADO

O exemplo dado aqui é o da árvore que dá frutos numa estação. O fruto existe durante pouquíssimo tempo, ao passo que a árvore pode existir por milhares de anos. Da mesma forma, a alma espiritual é eterna, enquanto o corpo material, mesmo quando preservado tanto quanto possível, é destruído relativamente rápido. Jamais se deve igualar o corpo à alma espiritual que existe eternamente. Aqueles que são deveras inteligentes, que têm verdadeiro conhecimento espiritual, não se interessam em perfeições místicas mundanas.

VERSO 43

योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कल्पतामियात् ।
तच्छुद्धयान्न मतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः ॥४३॥

e ouvir congrega
passos dos grandes
yogam niṣevato nityam
kāyaś cet kalpatām iyāt
tac chraddadhyān na matimān
yogam utsrjya mat-parah

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, através da meditação no Senhor
yogam—a prática de yoga; niṣevataḥ—de alguém que execute;
nityam—regularmente; kāyaḥ—o corpo material; cet—mesmo que;
kalpatām—aptidão; iyāt—alcança; tat—nisto; śraddadhyāt—deposi-
ta fé; na—não; mati-mān—que é inteligente; yogam—o sistema de
yoga mística; utsrjya—abandonando; mat-parah—o devoto dedi-
cado a Mim.

TRADUÇÃO

Embora se possa aprimorar o corpo material mediante vários pro-
cessos de yoga, o homem inteligente que dedicou sua vida a Mim
não deposita fé na perspectiva de aperfeiçoar o corpo físico através
da yoga. Ele de fato abandona tais procedimentos.

SIGNIFICADO

O devoto do Senhor mantém seu corpo em forma comendo a nu-
tritiva prasādam de Kṛṣṇa, mantendo uma vida limpa e regulada,
livre de ansiedade desnecessária, e cantando e dançando diante da
Deidade do Senhor. Quando está doente, o devoto aceita tratamen-
to médico prescrito por métodos normais, mas além disso não há
necessidade de absorver a mente no corpo físico em nome de dita
prática de yoga. Em última análise todos têm de aceitar o destino
estabelecido pelo Senhor.

VERSO 44

योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः ।
नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः ॥४४॥

Portanto, segundo Śrīla Bhakti-siddhānta Sarasvatī Thākura, não
se pode aceitar
yoga-caryām imām yogī
vicaran mad-apāśrayaḥ
nāntarāyair vihanryeta
niḥsprhaḥ sva-sukhānubhū

yoga-caryām—o processo prescrito de yoga; imām—este; yogī—
o praticante; vicaran—executando; mat-apāśrayaḥ—tendo se refu-
giado em Mim; na—não; antarāyair—por obstáculos; vihanryeta—é
impedido; niḥsprhaḥ—livre de anseios; sva—da alma; sukha—
a felicidade; anubhūḥ—experimentando dentro de si.

TRADUÇÃO

O yogī que se refugiou em Mim permanece livre de anseios, por-
que experimenta a felicidade da alma dentro de si. Dessa maneira,
enquanto executa esse processo de yoga, ele jamais é derrotado por
obstáculos.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, o Senhor Supremo concisamente
descreveu a Uddhava a sabedoria essencial de todos os Upaniṣads,
com a conclusão de que o serviço devocional puro ao Senhor é o
verdadeiro meio de liberação última. A este respeito Śrīla Bhakti-
siddhānta Sarasvatī Thākura enfatiza que, embora os haṭha-yogīs e
rāja-yogīs tentem progredir seguindo seus caminhos prescritos, eles
confrontam-se com obstáculos e muitas vezes deixam de alcançar
suas metas desejadas. Contudo, quem se render ao Senhor Supre-
mo na certa sairá vitorioso em seu caminho espiritual de volta ao
lar, de volta ao Supremo.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humil-
des servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu-
pāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Oitavo Capí-
tulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “Jñāna-yoga”.

yoga-caryām—o processo prático de yoga; imām—este; yogi—o praticante; vicaran—exercitando; mad-apārayah—tendo se retirado em Mim; na—nao; anāyāsa—sem esforço; vihanaya—é impedido; nihspṛah—livre de ansiedade; sva—sua alma; sukha—a felicidade; anubhū—experimentando dentro de si.

atetusex sup mēgla de—atenção; yogi de—prática a—magoy; nityam—regularmente; kāya—material; cet—mesmo que;

O yogi que se refugia em Mim permanece livre de ansiedade, por experimentar a felicidade da alma dentro de si. Deusa munida, enquanto executa esse processo de yoga, ele jamais é detido por obstáculos.

Segundo Śrīmad-Bhāgavatam, o Senhor Supremo conscientemente desce a Uddhava a sabedoria essencial de todos os Upanishads.

com a conclusão de que o serviço devocional puro ao Senhor é o verdadeiro meio de liberação última. A este respeito Śrī Bhakti-siddhānta Sarasvatī Thākura enfatiza que, embora os hata-yogis e rāja-yogis tentem proteger seguindo seus caminhos prescritos, eles confrontam-se com obstáculos e muitas vezes deixam de alcançar suas metas desejadas. Portanto, quem se render ao Senhor Supremo na esteira da vidhāna em seu caminho espiritual de volta ao livre de ansiedade desnecessária, e cantando o nome de Deus, a Deidade do Senhor. Quando está doente, o devoto aceita tratamento médico prescrito por métodos normais, mas além disso há a necessidade de oração e meditação.

Nesse ponto encontramos os seguintes versos do Bhakti-siddhānta Thākura: "O Senhor Supremo, o Divino Criador, o Primeiro Carro, o Primeiro Gênio, o Primeiro do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado 'Jāna-yoga'."

Devido à sua natureza transcendental, o Senhor Supremo não está sujeito a doenças físicas, mas ele se manifesta em formas humanas para ensinar os devotos. Quando ele se manifesta em forma humana, ele é chamado de "Deus" e é adorado como tal. No entanto, ele também se manifesta em formas animais, como um gato ou um cachorro, para ensinar os devotos que a devoção é a única maneira de alcançar a liberação.

Portanto, o devoto deve sempre se render ao Senhor Supremo, independentemente de sua forma, e seguir seus ensinamentos com fé e amor. Isso é o verdadeiro significado de "Jāna-yoga", o conhecimento do Senhor.

VERSOS 1-4

योगचर्यानिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः

नान्तरायैर्विहन्ते निःस्पृहः स्वसुखानुभूः ॥४४॥

Portanto, o devoto que se refugia em Mim, sem esforço, sem ansiedade, experimentando a felicidade da alma dentro de si, não é detido por obstáculos.

yoga-caryām imām yogi

vicaran mad-apārayah

nāntarāyair vihanaya

nihsprāh sva-sukhānubhū

Portanto, o devoto que se refugia em Mim, sem esforço, sem ansiedade, experimentando a felicidade da alma dentro de si, não é detido por obstáculos.

Porque é transcendental e foi estabelecido pelo próprio Senhor, este processo eterno de serviço devocional ao Senhor Supremo não poderá jamais ser interrompido ou modificado. Quando alguém se entrega ao Senhor com devoção exclusiva, o Senhor fica especialmente satisfeito, e assim o devoto alcança a imortalidade, tornando-se digno para obter o plenitude igual à do Senhor.

Depois de receber essas instruções, Uddhava, em cumprimento à ordem do Senhor Krishna, foi para Badarikāśrama e, por seguir à risca as instruções do Senhor Supremo, alcançou a morada transcendental.

Por considerar que a prática espiritual descrita antes, baseada no desapego, é muito difícil, Uddhava indaga acerca de um método mais fácil. Em resposta, o Senhor Śrī Kṛṣṇa deu breves instruções sobre o serviço devocional.

Os trabalhadores frutivos e yogis místicos, que estão confundidos pela energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus e envidados com suas falsas identificações, recusam-se a aceitar o abrigo dos pés de lótus do Senhor Supremo. Mas os homens que são como cisnes, que sabem discriminar entre o essencial e o não essencial, sempre se refugiam nos pés de lótus da Personalidade de Deus. O próprio Senhor Supremo — dentro da entidade viva como o caitya-guru e fora dela como o mestre espiritual que ensina através do exemplo — erradica todo o infortúnio da alma espiritual e revela Sua própria forma pessoal.

Devem-se executar todos os deveres em prol da Suprema Personalidade de Deus, mantendo a mente absorta nele. Todos devem tirar proveito das moradas sagradas do Senhor, onde residem Seus devotos, e devem servir ao Senhor e celebrar os festivais e feriados em Sua honra. Quem compreende que todos os seres vivos são local de residência do Senhor Kṛṣṇa, pode alcançar a capacidade de ter visão equânime em toda a parte, e dessa maneira remover-se-ão todas as más qualidades, tais como inveja, falso ego e assim por diante. Tendo isto em mente, o devoto deve abandonar seus orgulhosos parentes, sua visão separatista e seu enleio mundano e deve oferecer prostradas reverências a todos, até aos cães e párias. Enquanto não tiver aprendido a ver a presença da Suprema Personalidade de Deus em todas as criaturas, ele deverá continuar a usar seu corpo, mente e fala para adorar o Senhor Supremo oferecendo completas reverências a todos.

termos simples como se pode executar de modo mais

CAPÍTULO VINTE E NOVE

Bhakti-yoga

Porque é transcendental e foi estabelecido pelo próprio Senhor, este processo eterno de serviço devocional ao Senhor Supremo não poderá jamais ser derrotado ou mostrar-se infrutífero. Quando alguém se entrega por completo ao Senhor Supremo com devoção exclusiva, o Senhor fica especialmente satisfeito, e assim o devoto alcança a imortalidade, tornando-se qualificado para obter opulência igual à do Senhor.

Depois de receber essas instruções, Śrī Uddhava, em cumprimento à ordem do Senhor Kṛṣṇa, foi para Badarikāśrama e, por seguir à risca as instruções do Senhor Supremo, alcançou a morada transcendental do Senhor. Caso sirva fielmente a essas instruções que a Personalidade de Deus deu a Uddhava, o maior dos devotos, o mundo inteiro pode se liberar.

VERSO 1

श्रीउद्धव उवाच

सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः ।

यथाञ्जसा पुमान् सिद्ध्येत् तन्मे ब्रूह्यञ्जसाच्युत ॥ १ ॥

śrī-uddhava uvāca

su-dustarām imāṁ manye

yoga-caryām anātmanah

yathāñjasā pumān siddhyet

tan me brūhy añjasācyuta

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; su-dustarām—muito difícil de executar; imām—este; manye—acho; yoga-caryām—processo de yoga; anātmanah—para quem não controlou a mente; yathā—como; añjasā—com facilidade; pumān—uma pessoa; siddhyet—pode executá-lo; tat—isto; me—me; brūhi—por favor, diga; añjasā—de maneira simples; acyuta—ó infalível Senhor.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Meu querido Senhor Acyuta, receio que o método de yoga que descrevestes seja muito difícil para alguém que não possa controlar a mente. Portanto, por favor, explica-me em termos simples como se pode executá-lo de modo mais fácil.

VERSO 2

प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्ते योगिनो मनः ।

विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्षिताः ॥ २ ॥

prāyaśaḥ puṇḍarikākṣa

yuñjanto yogino manaḥ

viśīdanty asamādhānān

mano-nigraha-karṣitāḥ

prāyaśaḥ—na maior parte; puṇḍarika-akṣa—ó Senhor de olhos de lótus; yuñjantaḥ—que se ocupam; yoginaḥ—yogis; manaḥ—a mente; viśīdanti—ficam frustrados; asamādhānāt—em virtude da incapacidade de atingir o transe; manaḥ-nigraha—pelo esforço de subjugar a mente; karṣitāḥ—cansados.

TRADUÇÃO

Ó Senhor de olhos de lótus, em geral os yogis que tentam estabilizar a mente experimentam frustração em virtude de sua incapacidade de aperfeiçoar o estado de transe. Dessa maneira, eles se cansam em seu esforço de pôr a mente sob controle.

SIGNIFICADO

Sem o abrigo do Senhor Supremo, um yogi desanima facilmente na difícil tarefa de fixar a mente no Supremo.

VERSO 3

अथात आनन्ददुग्धं पदाम्बुजं

हंसाः श्रयेरन्नरविन्दलोचन ।

सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मभिस्

त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३ ॥

athāta ānanda-dughaṁ padāmbujam

haṁsāḥ śrayeraṇṇ aravinda-locana

sukhaṁ nu viśveśvara yoga-karmabhis

tvan-māyayāmī vihatā na māninaḥ

athāta—agora; ānanda-dughaṁ—líquido de açúcar; padāmbujam—uma necessidade dos elaborados; haṁsāḥ—os sofisticados; śrayeraṇṇ—solicitados por; aravinda-locana—os olhos de lótus; viśveśvara—o Senhor Supremo; yoga-karmabhis—pelo esforço de yoga; tvan-māyayāmī—pelo poder de Sua ilusão; vihatā—derrotado; na māninaḥ—sem orgulho.

atha—agora; *ataḥ*—portanto; *ānanda-dugham*—a fonte de todo o êxtase; *pada-ambujam*—Teus pés de lótus; *haṁsāḥ*—os homens semelhantes a cisnes; *śrayeraṇ*—refugiam-se em; *aravinda-locana*—ó pessoa de olhos de lótus; *sukham*—alegremente; *nu*—de fato; *viśva-īśvara*—ó Senhor do Universo; *yoga-karmabhiḥ*—por causa de sua prática de misticismo e trabalho frutivo; *tvat-māyayā*—por Tua energia material; *amī*—estes; *vihatāḥ*—derrotados; *na*—não (se abrigam); *māninaḥ*—aqueles que são falsamente orgulhosos.

TRADUÇÃO

Portanto, ó Senhor do Universo, ó pessoa de olhos de lótus, homens semelhantes a cisnes alegremente se refugiam em Teus pés de lótus, a fonte de todo o êxtase transcendental. Mas aqueles que se orgulham de suas habilidades em yoga e karma deixam de se abrigar em Ti e são derrotados por Tua energia ilusória.

SIGNIFICADO

Śrī Uddhava enfatiza nesta passagem que se pode alcançar perfeição espiritual mediante o simples fato de aceitar o refúgio da Personalidade de Deus. Aqueles que assim o fazem são chamados *haṁsāḥ*, os seres humanos mais perspicazes, pois são capazes de localizar a verdadeira fonte de felicidade espiritual, os pés de lótus do Senhor. A expressão *yoga-karmabhiḥ* indica que aqueles que sentem atração ou orgulho de proezas no campo de *yoga* mística ou de empreendimento material ordinário não conseguem apreciar a grande vantagem de render-se obedientemente à Suprema Personalidade de Deus. Em geral os *yogīs* e trabalhadores frutivos se orgulham de suas ditas habilidades e têm mais atração por seu próprio esforço do que pelo próprio Senhor. Quem se refugia humildemente no Senhor Kṛṣṇa pode avançar rápida e facilmente no caminho da consciência de Kṛṣṇa e voltar ao lar, voltar ao Supremo.

VERSOS 4

किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो

दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम् ।

योऽरोचयत्सह मृगैः स्वयमीश्वराणां

श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४ ॥

kim citram acyuta tavaitad aśeṣa-bandho
dāseṣv ananya-śaraṇeṣu yad ātma-sāttvam
yo 'rocayat saha mṛgaiḥ svayam īśvarāṇām
śrīmat-kirīṭa-taṭa-pīḍita-pāda-pīṭhaḥ

kim—que; *citram*—maravilha; *acyuta*—ó Senhor infalível; *tava*—Teus; *etat*—isto; *aśeṣa-bandho*—ó amigo de todos; *dāseṣu*—para os servos; *ananya-śaraṇeṣu*—que não aceitam nenhum outro refúgio; *yad*—que; *ātma-sāttvam*—intimidade contigo; *yaḥ*—que; *arocayat*—agiu com afeição; *saha*—com; *mṛgaiḥ*—os animais (macacos); *svayam*—Tu mesmo; *īśvarāṇām*—dos grandes semideuses; *śrīmat*—refulgentes; *kirīṭa*—dos elmos; *taṭa*—pelas bordas; *pīḍita*—sacudida; *pāda-pīṭhaḥ*—cuja almofada de descanso.

TRADUÇÃO

Meu querido Senhor infalível, não é muito espantoso que Te aproximes intimamente de servos que aceitaram exclusivo refúgio em Ti. Afinal, durante Teu aparecimento como Rāmacandra, mesmo enquanto eminentes semideuses como Brahmā disputavam para colocar as refulgentes pontas de seus elmos sobre a almofada onde repousavam Teus pés de lótus, mostraste afeição especial por macacos como Hanumān, porque eles se refugiaram exclusivamente em Ti.

SIGNIFICADO

Os devotos do Senhor logram sucesso completo devido à misericórdia imotivada do Senhor. Às vezes o Senhor Kṛṣṇa aceita uma posição de subordinado de Seus grandes devotos, como aconteceu com Nanda Mahārāja, as *gopīs*, Bali Mahārāja e outros. Embora semideuses como o Senhor Brahmā fizessem fila para tocar seus elmos na almofada de descanso dos pés do Senhor, ainda assim o Senhor Rāmacandra concedeu Sua amizade mais íntima a seres subumanos como os macacos chefiados por Hanumān. De igual modo, é bem conhecida a afeição do Senhor Kṛṣṇa aos veados e vacas, e até às árvores de Vṛndāvana. Além disso, o Senhor dirigiu com prazer a quadriga de Arjuna e agiu como mensageiro e fiel subordinado do rei Yudhiṣṭhira. Tais devotos não têm nenhuma necessidade dos elaborados sistemas de *jñāna-yoga* ou dos processos para obter poderes místicos. Todos esses devotos estão aqui representados por Śrī Uddhava, que informa francamente ao Senhor que os sofisticados

sistemas de especulação filosófica e *yoga* mística não são atrativos para quem tenha desenvolvido gosto pelo serviço amoroso direto ao Senhor.

VERSO 5

तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां

सर्वार्थदं स्वकृतविद्विसृजेत को नु ।

को वा भजेत् किमपि विस्मृतयेऽनु भूत्यै

किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः ॥५॥

taṁ tvākhilātma-dayiteśvaram āśritānām

sarvārtha-dam svā-kṛta-vid visrjeta ko nu

ko vā bhajet kim api vismṛtaye 'nu bhūtyai

kiṁ vā bhaven na tava pāda-rajo-juṣāṁ naḥ

taṁ—aquele; *tvā*—Tu; *akhila*—de tudo; *ātma*—a Alma Suprema; *dayita*—o mais querido; *īśvaram*—e o controlador supremo; *āśritānām*—daqueles que se refugiaram em Ti; *sarva-artha*—de todas as perfeições; *dam*—o que concede; *sva-kṛta*—o benefício que deste; *vit*—quem conhece; *visrjeta*—pode rejeitar; *kaḥ*—quem; *nu*—de fato; *kaḥ*—quem; *vā*—ou; *bhajet*—pode aceitar; *kim api*—qualquer coisa; *vismṛtaye*—para o esquecimento; *anu*—consequentemente; *bhūtyai*—para o gozo dos sentidos; *kiṁ*—que; *vā*—ou; *bhabet*—é; *na*—não; *tava*—Teus; *pāda*—dos pés de lótus; *rajaḥ*—a poeira; *juṣām*—daqueles que estão servindo; *naḥ*—nós mesmos.

TRADUÇÃO

Quem, pois, poderia ousar rejeitar a Ti, a verdadeira Alma, o mais querido objeto de adoração e o Senhor Supremo de tudo — Tu que outorgas todas as perfeições possíveis aos devotos que se refugiam em Ti? Quem, conhecendo os benefícios que concedes, poderia ser tão ingrato? Quem Te rejeitaria e aceitaria algo para o prazer material, que leva apenas ao esquecimento de Ti? E que é que falta a nós que estamos ocupados no serviço à poeira de Teus pés de lótus?

SIGNIFICADO

Como se declara no *Nārāyaṇīya* do *Mokṣa-dharma*, no *Śrī Mahā-bhārata*:

yā vai sādhana-sampattih

puruṣārtha-catuṣṭaye

tayā vinā tad āpnoti

naro nārāyaṇāśrayaḥ

“O que quer que se possa alcançar dentre as quatro metas da vida humana mediante as várias práticas espirituais é alcançado de forma automática sem tais esforços por alguém que se abrigou no Senhor Nārāyaṇa, o refúgio de todos.” Logo, o devoto consciente de Kṛṣṇa sabe que obterá toda a perfeição da vida através do simples fato de render-se ao serviço devocional do Senhor Kṛṣṇa. Como se confirma no *Bhagavad-gītā*, este é o nível mais elevado da *yoga*.

VERSO 6

नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश

ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः ।

योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन्

आचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥६॥

naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa

brahmāyusāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ

yo 'ntar bahis tanu-bhṛtām aśubham vidhunvann

ācārya-caitya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti

na eva—absolutamente não; *upayanti*—são capazes de exprimir; *apacitiṁ*—sua gratidão; *kavayaḥ*—devotos eruditos; *tava*—Teus; *īśa*—ó Senhor; *brahma-āyusā*—com uma duração de vida igual à do Senhor Brahmā; *api*—apesar de; *kṛtam*—trabalho magnânimo; *ṛddha*—aumentado; *mudaḥ*—alegria; *smarantaḥ*—lembrando; *yaḥ*—que; *antaḥ*—dentro; *bahiḥ*—fora; *tanu-bhṛtām*—daqueles que são corporificados; *aśubham*—o infortúnio; *vidhunvan*—dissipando; *ācārya*—do mestre espiritual; *caitya*—da Superalma; *vapuṣā*—pelas formas; *sva*—próprias; *gatiṁ*—caminho; *vyanakti*—mostra.

TRADUÇÃO

Ó meu Senhor! Poetas transcendentalistas e homens peritos na ciência espiritual não poderiam exprimir na íntegra sua dívida para

contigo, mesmo que fossem dotados com a prolongada vida de Brahmā, pois apareces em dois aspectos — externamente como o ācārya e internamente como a Superalma — para salvar o ser vivo corporificado dirigindo-o no caminho que leva a Ti.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Jīva Gosvāmī, o Senhor Kṛṣṇa é dez milhões de vezes mais querido ao devoto que a própria vida. E segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, mesmo que preste serviço devocional durante o total de mil criações universais, o devoto não pode pagar a dívida que sente para com o Senhor pelo fato de ter recebido serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor. O Senhor aparece dentro do coração como a Superalma e externamente tanto como o mestre espiritual quanto como Sua encarnação literária — o supremo conhecimento védico do *Bhagavad-gītā* e do *Śrīmad-Bhāgavatam*.

VERSO 7

श्रीशुक उवाच

इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा

पृष्ठो जगत्कीडनकः स्वशक्तिभिः ।

गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो

जगद् सप्रेममनोहरस्मितः ॥७॥

śrī-śuka uvāca

ity uddhāvenāty-anuraktā-cetasā

prṣṭo jagat-kīḍanakah sva-śaktibhiḥ

grhīta-mūrti-traya īśvareśvaro

jagāda sa-prema-manohara-smitah

śrī-śukah uvāca—Śrī Śukadeva Gosvāmī disse; iti—assim; uddhāvena—por Uddhava; ati-anurakta—extremamente apegado; cetasā—cujo coração; prṣṭah—interrogado; jagat—o Universo; kīḍanakah—cujo brinquedo; sva-śaktibhiḥ—por Suas próprias energias; grhīta—que assumiu; mūrti—formas pessoais; trayah—três; īśvara—de todos os controladores; īśvarah—o controlador supremo; jagāda—Ele falou; sa-prema—amoroso; manah-hara—atrativo; smitah—cujo sorriso.

TRADUÇÃO

Śukadeva Gosvāmī disse: Interrogado assim pelo afetuosíssimo Uddhava, o Senhor Kṛṣṇa, o controlador supremo de todos os controladores, que lida com o Universo inteiro como se fosse um brinquedo e assume as formas de Brahmā, Viṣṇu e Śiva, passou a responder, exibindo Seu amoroso sorriso todo-atrativo.

VERSO 8

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् ।

यान् श्रद्धयाचरन्मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् ॥८॥

śrī-bhagavān uvāca

hanta te kathayisyāmi

mama dharmān su-maṅgalān

yān śraddhayācaran martyo

mrtyum jayati durjayam

śrī-bhagavān uvāca—A Suprema Personalidade de Deus disse; hanta—sim; te—te; kathayisyāmi—falarei; mama—referentes a Mim; dharmān—princípios religiosos; su-maṅgalān—muito auspiciosos; yān—que; śraddhayā—com fé; ācaran—executando; martyah—um ser humano mortal; mrtyum—à morte; jayati—vence; durjayam—inconquistável.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Sim, descrever-te-ei os princípios da devoção a Mim, mediante cuja execução um ser humano mortal vencerá a inconquistável morte.

VERSO 9

कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनैः स्मरन् ।

मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्मनोरतिः ॥९॥

kuryāt sarvāṇi karmāṇi

mad-artham śanakaiḥ smaran

mayy arpita-manas-citto

mad-dharmātma-mano-ratiḥ

kuryāt sarvāṇi karmāṇi—faça todos os atos; mad-artham—para Meu benefício; śanakaiḥ—com calma; smaran—relembre; mayy arpita—dedique; manas-citto—mente e coração; mad-dharmātma—para Minha atividade.

kuryāt—deve-se executar; *sarvāṇi*—todas; *karmāṇi*—as atividades prescritas; *mat-artham*—para Mim; *śanakaiḥ*—sem se tornar impetuoso; *smaran*—lembrando-se; *mayi*—a Mim; *arpita*—quem ofereceu; *manah-cittah*—sua mente e sua inteligência; *mat-dharma*—Meu serviço devocional; *ātma-manah*—de sua própria mente; *ratih*—a atração.

TRADUÇÃO

Sempre se lembrando de Mim, a pessoa deve cumprir todos os seus deveres para comigo sem se tornar impetuosa. Com mente e inteligência oferecidos a Mim, ela deve fixar a mente na atração a Meu serviço devocional.

SIGNIFICADO

As palavras *mad-dharmātma-mano-ratih* significam que se devem dedicar todo o amor e afeição à satisfação da Suprema Personalidade de Deus. Aqui não se indica que devemos tentar saborear satisfação egoísta no serviço devocional, senão que devemos sentir atração à própria satisfação do Senhor, algo que se alcança através do cumprimento fiel da ordem de um mestre espiritual autêntico que vem do próprio Senhor Kṛṣṇa em sucessão discipular. Apego à própria satisfação, mesmo dentro do serviço devocional, é materialista, ao passo que apego à satisfação do Senhor é emoção espiritual pura.

VERSO 10

देशान् पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् ।

देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च ॥१०॥

deśān puṇyān āśrayeta

mad-bhaktaiḥ sādhubhiḥ śritān

devāsura-manuṣyeṣu

mad-bhaktācaritāni ca

deśān—lugares; *puṇyān*—sagrados; *āśrayeta*—deve se refugiar em; *mat-bhaktaiḥ*—por Meus devotos; *sādhubhiḥ*—santos; *śritān*—frequentados; *deva*—entre os semideuses; *asura*—demônios; *manuṣyeṣu*—e seres humanos; *mat-bhakta*—de Meus devotos; *ācaritāni*—as atividades; *ca*—e.

TRADUÇÃO

Todos devem se refugiar em lugares sagrados onde residem Meus devotos santos e devem guiar-se pelas atividades exemplares de Meus devotos, que aparecem entre os semideuses, demônios e seres humanos.

SIGNIFICADO

Nārada Muni é um dos eminentes devotos do Senhor que apareceram entre os semideuses. Prahlāda Mahārāja apareceu entre os demônios, e muitos outros grandes devotos, tais como Ambarīṣa Mahārāja e os Pāṇḍavas, apareceram entre os seres humanos. Todos devem se refugiar nas atividades exemplares dos devotos e também nos lugares sagrados onde os devotos residem. Dessa maneira permanecerão seguros no caminho do serviço devocional.

VERSO 11

पृथक् सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान् ।

कारयेद् गीतनृत्याद्यैर्महाराजविभूतिभिः ॥११॥

prthak satrena vā mahyam

parva-yātrā-mahotsavān

kārayed gīta-nṛtyādyair

mahārāja-vibhūtibhiḥ

prthak—sozinho; *satrena*—em assembléia; *vā*—ou; *mahyam*—para Mim; *parva*—celebrações mensais, tais como Ekādaśī; *yātrā*—reuniões especiais; *mahā-utsavān*—e festivais; *kārayet*—deve-se providenciar a execução; *gīta*—com canto; *nṛtya-ādyaiḥ*—dança e assim por diante; *mahā-rāja*—real; *vibhūtibhiḥ*—com sinais de opulência.

TRADUÇÃO

Quer sozinha, quer em reuniões públicas, com canto, dança e outras exibições de opulência real, a pessoa deve providenciar a celebração dos feriados, cerimônias e festivais reservados especialmente para Minha adoração.

VERSOS 12

मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ।

ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥१२॥

mām eva sarva-bhūteṣu

bahir antar apāvṛtam

īkṣetātmani cātmanam

yathā kham amalāśayah

mām—Me; *eva*—de fato; *sarva-bhūteṣu*—dentro de todos os seres vivos; *bahir*—externamente; *antar*—internamente; *apāvṛtam*—descoberto; *īkṣeta*—deve ver; *ātmani*—dentro de si; *ca*—também; *ātmanam*—a Alma Suprema; *yathā*—como; *kham*—o céu; *amala-śayah*—tendo coração puro.

TRADUÇÃO

Com o coração puro, a pessoa deve ver a Mim, a Alma Suprema dentro de todos os seres e também dentro de si, que não sou maculado por nada material e estou presente em toda a parte, tanto externa quanto internamente, tal qual o céu onipresente.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, o Senhor falou o presente verso para atrair aqueles que têm inclinação à especulação filosófica sobre a Verdade Absoluta. Tais estudiosos transcendentistas que buscam a unidade última se sentirão atraídos à manifestação do Senhor descrita nesta passagem.

VERSOS 13 – 14

इति सर्वाणि भूतानि मदभावेन महाद्युते ।

सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥

ब्राह्मणे पुक्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽर्के स्फुलिंगके ।

अकूरे कूरके चैव समदृक् पण्डितो मतः ॥१४॥

iti sarvāṇi bhūtāni

mad-bhāvena mahā-dyute

sabhājayan manyamāno

jñānam kevalam āśritah

brāhmaṇe puṅkase stene

brahmaṇye 'rke sphuliṅgake

akrūre krūrake caiva

sama-dṛk paṇḍito mataḥ

iti—dessa maneira; *sarvāṇi*—a todos; *bhūtāni*—os seres vivos; *mad-bhāvena*—com a percepção de Minha presença; *mahā-dyute*—ó muito refulgente Uddhava; *sabhājayan*—oferecendo respeito; *manyamānaḥ*—assim considerando; *jñānam*—conhecimento; *kevalam*—transcendental; *āśritah*—abrigoando-se; *brāhmaṇe*—no *brāhmaṇa*; *puṅkase*—no pária da tribo Pukkasa; *stene*—no ladrão; *brahmaṇye*—no homem que respeita a cultura bramínica; *arke*—no Sol; *sphuliṅgake*—na centelha do fogo; *akrūre*—no gentil; *krūrake*—no cruel; *ca*—também; *eva*—de fato; *sama-dṛk*—tendo visão equânime; *paṇḍitaḥ*—um estudioso erudito; *metaḥ*—é considerado.

TRADUÇÃO

Ó brilhante Uddhava, considera-se que alguém que pode perceber Minha presença em todas as entidades vivas e que, abrigoando-se neste conhecimento divino, oferece a todos o devido respeito, é deveras sábio. Tal homem vê com equanimidade o *brāhmaṇa* e o pária, o ladrão e o caridoso promotor da cultura bramínica, o Sol e as diminutas centelhas do fogo, o gentil e o cruel.

SIGNIFICADO

Este texto ressalta uma série de opostos — a saber, o *brāhmaṇa* de alta classe e o aborígene de baixa classe, o ladrão que rouba de pessoas respeitáveis e o respeitador da cultura bramínica que dá caridade aos *brāhmaṇas*, o Sol todo-poderoso e a centelha insignificante, e por fim o bondoso e o cruel. Em geral, a capacidade de distinguir entre tais opostos qualifica alguém como inteligente. Logo, como pode o Senhor afirmar que ignorar essas diferenças óbvias estabelece alguém como um sábio. Dá-se resposta através das palavras *mad-bhāvena*: o sábio vê a Suprema Personalidade de Deus dentro de tudo. Portanto, embora externamente perceba e lide com

as variedades das situações materiais, o homem sábio está mais interessado na predominante unidade de toda a existência, que se baseia na presença do Senhor Supremo dentro de tudo. Como se explica aqui, alguém deveras sábio não se limita à discriminação mundana superficial.

VERSO 15

नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतो?चिरात् ।

स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥१५॥

naresv abhikṣṇam mad-bhāvam

pumso bhāvayato cirāt

spardhāsūyā-tiraskārāḥ

sāhaṅkāra viyanti hi

naresu—em todas as pessoas; *abhikṣṇam*—sempre; *mat-bhāvam*—Minha presença pessoal; *pumso*—da pessoa; *bhāvayataḥ*—que está meditando em; *acirāt*—rapidamente; *spardhā*—a tendência a criar rivalidade (entre iguais); *asūyā*—inveja (de superiores); *tiraskārāḥ*—e abuso (de inferiores); *sa*—bem como; *ahaṅkāraḥ*—falso ego; *vīyanti*—desaparecem; *hi*—de fato.

TRADUÇÃO

Para quem sempre medita em Minha presença dentro de todos, as perversas tendências à rivalidade, inveja e abuso, bem como o falso ego, são destruídas bem depressa.

SIGNIFICADO

Nós, almas condicionadas, temos tendência a criar rivalidade com aqueles que estão em nossa mesma categoria, a invejar nossos superiores e a desejar depreciar nossos subordinados. Podem-se subjugar bem depressa semelhantes propensões contaminadas, bem como seu próprio fundamento, o falso ego, através do processo de meditar na Suprema Personalidade de Deus dentro de todo ser vivo.

VERSO 16

विसृज्य स्मयमानान् स्वान्दृशं व्रीडां च दैहिकीम् ।

प्रणमेद्वण्डवद् भूमावाश्वचाण्डालगोखरम् ॥१६॥

visṛjya smayamānān svān

dṛśam vṛṇāṁ ca daihikīm

praṇamed daṇḍa-vad bhūmāv

ā-śva-cāṇḍāla-go-kharam

visṛjya—abandonando; *smayamānān*—que estão rindo; *svān*—os próprios amigos; *dṛśam*—a visão; *vṛṇāṁ*—o estorvo; *ca*—e; *dai-hikīm*—da concepção corpórea; *praṇamet*—devem-se oferecer reverências; *daṇḍa-vat*—prostrado tal qual uma vara; *bhūmāv*—no chão; *ā*—até mesmo; *śva*—aos cães; *cāṇḍāla*—párias; *go*—vacas; *kharam*—e asnos.

TRADUÇÃO

Indiferente à zombaria dos próprios companheiros, o homem sábio deve abandonar a concepção corpórea e seu concomitante estorvo. Deve oferecer reverências a todos — até mesmo aos cães, párias, vacas e asnos — prostrado no chão tal qual uma vara.

SIGNIFICADO

Deve-se praticar o processo de ver a Suprema Personalidade de Deus dentro de todas as criaturas. Śrī Caitanya Mahāprabhu aconselhou todos os devotos a se considerarem inferiores à folha de grama e a serem mais tolerantes que a árvore. Em tal posição humilde, ninguém será perturbado em sua prática de serviço devocional puro ao Senhor. O devoto não comete o engano de pensar que uma vaca ou um asno é Deus, senão que vê o Senhor Supremo dentro de todas as criaturas, e neste plano espiritual superior ele não faz discriminação.

VERSO 17

यावत्सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते ।

तावदेवमुपासीत वाङ्मनःकायवृत्तिभिः ॥१७॥

yāvat sarveṣu bhūteṣu

mad-bhāvo nopajāyate

tāvad evam upāsita

vān-manah-kāya-vṛttibhiḥ

yāvat—enquanto; *sarveṣu*—em todas; *bhūteṣu*—as entidades vivas; *mat-bhāvaḥ*—a visão de Minha presença; *na upajāyate*—não se desenvolve por completo; *tāvat*—por esse tempo; *evam*—dessa maneira; *upāsita*—deve-se adorar; *vāk*—de sua fala; *manah*—mente; *kāya*—e corpo; *ṛttibhiḥ*—com as funções.

TRADUÇÃO

Enquanto não tiver desenvolvido plena capacidade de Me ver dentro de todos os seres vivos, o indivíduo, com as atividades de sua fala, mente e corpo, deverá continuar a Me adorar através deste processo.

SIGNIFICADO

Até desenvolvermos plena realização de que o Senhor Supremo está dentro de todos os seres, devemos continuar o processo de oferecer reverências a todas as criaturas. Embora o devoto talvez não possa de fato prostrar-se diante de todas as criaturas, ao menos dentro da mente ou mediante suas palavras ele deve oferecer respeito a todos os seres vivos. Isto acelerará sua auto-realização.

VERSO 18

सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्ममनीषया ।
परिपश्यन्नुपरमेत्सर्वतो मुक्तसंशयः ॥१८॥

sarvaṁ brahmātmakam tasya
vidyayātmā-manīṣayā
paripaśyan uparamet
sarvato mukta-saṁśayah

sarvaṁ—tudo; *brahma-ātmakam*—baseado na Verdade Absoluta; *tasya*—para ele; *vidyayā*—em virtude do conhecimento transcendental; *ātmā-manīṣayā*—por compreender a Alma Suprema; *paripaśyan*—vendo em toda a parte; *uparamet*—deve desistir de atividades materiais; *sarvataḥ*—em todos os casos; *mukta-saṁśayah*—livre de dúvidas.

TRADUÇÃO

Em virtude desse transcendental conhecimento acerca da onipetrante Personalidade de Deus, é possível ver a Verdade Absoluta

em toda a parte. Livre assim de todas as dúvidas, o devoto abandona as atividades fruitivas.

VERSO 19

अयं हि सर्वकल्पानां सद्भीचीनो मतो मम ।
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः ॥१९॥

ayaṁ hi sarva-kalpānām
sadhrīcīno mato mama
mad-bhāvaḥ sarva-bhūteṣu
mano-vāk-kāya-ṛttibhiḥ

ayaṁ—este; *hi*—de fato; *sarva*—de todos; *kalpānām*—os processos; *sadhrīcīnaḥ*—o mais apropriado; *mataḥ*—é considerado; *mama*—por Mim; *mat-bhāvaḥ*—vendo-Me; *sarva-bhūteṣu*—dentro de todas as entidades vivas; *manah-vāk-kāya-ṛttibhiḥ*—com as funções de sua mente, palavras e corpo.

TRADUÇÃO

De fato, considero que este processo de aplicar a mente, palavras e funções corpóreas para Me perceber dentro de todos os seres vivos é o melhor método de iluminação espiritual.

VERSO 20

न ह्यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्भर्मस्योद्धवाण्वपि ।
मया व्यवसितः सम्यङ् निर्गुणत्वादनाशिषः ॥२०॥

na hy āṅgopakrame dhvaṁso
mad-dharmasyoddhavāṅv api
mayā vyavasitaḥ samyaṁ
nirguṇatvād anāśiṣaḥ

na—não há; *hi*—de fato; *āṅga*—Meu querido Uddhava; *upakrame*—na tentativa; *dhvaṁsaḥ*—destruição; *mat-dharmasya*—de Meu serviço devocional; *uddhava*—Meu querido Uddhava; *anu*—a menor;

api—mesmo; *mayā*—por Mim; *vyavasitah*—estabelecido; *samyak*—perfeitamente; *nirguṇa-tvāt*—devido a ele ser transcendental; *anāsi-sah*—sem nenhum motivo ulterior.

TRADUÇÃO

Meu querido Uddhava, porque Eu mesmo o estabeleci, este processo de serviço devocional a Mim é transcendental e livre de qualquer motivação material. Com certeza o devoto jamais sofre nem sequer a menor perda por adotá-lo.

SIGNIFICADO

Embora eminentes sábios e autoridades tenham estabelecido vários métodos de progresso humano, o próprio Senhor Supremo introduziu este sistema de *bhakti-yoga*, em que o praticante se refugia diretamente no Senhor em serviço amoroso. Quem serve o Senhor sem motivação pessoal jamais pode ser derrotado em seu progresso e decerto voltará ao lar, voltará ao Supremo, em futuro próximo.

VERSO 21

यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत् ।
तदायासो निरर्थः स्याद् भयादेरिव सत्तम ॥२१॥

yo yo mayi pare dharmah
kalpyate niṣphalāya cet
tad-āyāso nirarthah syād
bhayāder iva sattama

yah yah—tudo o que; *mayi*—para Mim; *pare*—o Supremo; *dharmah*—é religião; *kalpyate*—tende; *niṣphalāya*—a livrar-se do resultado do trabalho material; *cet*—se; *tat*—disto; *āyāsaḥ*—o esforço; *nirarthah*—fútil; *syāt*—pode ser; *bhaya-ādeḥ*—de temor e assim por diante; *iva*—como; *sat-tama*—ó melhor das pessoas santas.

TRADUÇÃO

Ó Uddhava, ó maior dos santos, numa situação perigosa um homem comum chora, fica com medo e se lamenta, ainda que tais emoções inúteis não mudem a situação. Mas as atividades oferecidas

a Mim sem motivação pessoal, mesmo que sejam externamente inúteis, equivalem ao verdadeiro processo de religião.

SIGNIFICADO

Até a atividade mais insignificante, quando oferecida ao Senhor Supremo sem desejo pessoal, pode elevar-nos à perfeição da vida espiritual. De fato, o Senhor Kṛṣṇa sempre protege e mantém Seu devoto. Mas se o devoto clama ao Senhor por proteção ou manutenção, desejando continuar seu serviço devocional sem empecilhos, o Senhor Kṛṣṇa aceita tais apelos aparentemente desnecessários como o mais elevado processo religioso.

VERSO 22

एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् ।
यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम् ॥२२॥

eṣā buddhimatām buddhir
manīṣā ca manīṣiṇām
yat satyam anṛteneha
martyenāpnoti māmṛtam

eṣā—esta; *buddhi-matām*—dos inteligentes; *buddhiḥ*—a inteligência; *manīṣā*—a esperteza; *ca*—e; *manīṣiṇām*—dos espertos; *yat*—que; *satyam*—o real; *anṛtena*—pelo falso; *iha*—nesta vida; *martye-na*—pelo mortal; *āpnoti*—obtem; *mā*—Me; *māmṛtam*—o imortal.

TRADUÇÃO

Este processo é a suprema inteligência dos inteligentes e a esperteza dos mais espertos, pois por segui-lo o homem pode nesta mesma vida fazer uso do temporário e irreal para alcançar a Mim, a eterna realidade.

SIGNIFICADO

Como se descreveu neste capítulo, quem deseja prestígio pessoal no serviço ao Senhor não pode ser considerado inteligente e esperto. Do mesmo modo, quem anseia a tornar-se um sofisticado filósofo transcendentalista não é o mais inteligente. Tampouco o é o homem perito em acumular dinheiro. Aqui o Senhor afirma que a pessoa

mais inteligente e esperta é o devoto que Lhe oferece seu corpo e bens temporários e ilusórios com amor e sem motivação pessoal. O devoto alcança dessa maneira a eterna Verdade Absoluta. Em outras palavras, verdadeira inteligência consiste em render-se de fato ao Senhor Kṛṣṇa, sem desejo pessoal nem duplicidade. Esta é a opinião do Senhor.

VERSO 23

एष तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः ।

समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥२३॥

Embora eminentes sábios e autoridades tenham estabelecido vários métodos de progresso, *ēṣa te 'bhihitah kṛtsno* Senhor Supremo introduziu este sistema de *brahma-vādasya saṅgrahah* sempre se refugia diretamente no Senhor *saṁāsa-vyāsa-vidhinā* Senhor sem motivação *devānām api durgamah* progresso e decerto voltará ao Senhor, voltará ao Supremo, em futuro próximo.

ēṣah—isto; *te*—a ti; *abhihitah*—foi descrito; *kṛtsnah*—por completo; *brahma-vādasya*—da ciência da Verdade Absoluta; *saṅgrahah*—o estudo; *saṁāsa*—em resumo; *vyāsa*—em pormenores; *vidhinā*—por ambos os meios; *devānām*—para os semideuses; *api*—mesmo; *durgamah*—inacessível.

TRADUÇÃO

Dessa forma te apresentei — tanto em resumo quanto em pormenores — um estudo completo sobre a ciência da Verdade Absoluta. Até mesmo para os semideuses esta ciência é muito difícil de compreender.

SIGNIFICADO

A palavra *devānām* refere-se aos seres vivos no modo da bondade (tais como semideuses, santos e filósofos piedosos). Todavia, nem eles conseguem compreender a Verdade Absoluta, pois carecem de plena rendição à Personalidade de Deus.

VERSO 24

अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमतः ।

एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥२४॥

pois ele Me revela *abhiṣṇāśas te gaditam* do conhecimento transcendental; *jñānam vispaṣṭa-yuktimat* *etat vijñāya mucyeta* *puruṣo naṣṭa-saṁśayah*

abhiṣṇāśah—repetidas vezes; *te*—a ti; *gaditam*—falado; *jñānam*—conhecimento; *vispaṣṭa*—claro; *yukti*—argumentos lógicos; *mat*—tendo; *etat*—este; *vijñāya*—compreendendo bem; *mucyeta*—libertar-se-á; *puruṣah*—uma pessoa; *naṣṭa*—destruídas; *saṁśayah*—suas dúvidas.

TRADUÇÃO

Com argumentação lógica, tenho te explicado este conhecimento repetidas vezes. Quem quer que o compreenda bem livrar-se-á de todas as dúvidas e alcançará a liberação.

VERSO 25

सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतदपि धारयेत् ।

सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥

su-viviktaṁ tava praśnam

mayaitad api dhārayet

sanātanaṁ brahma-guhyam

param brahmādhigacchati

sa-viviktaṁ—claramente elucidada; *tava*—tua; *praśnam*—pergunta; *mayā*—por Mim; *etat*—esta; *api*—mesmo; *dhārayet*—fixa a atenção em; *sanātanaṁ*—eterno; *brahma-guhyam*—segredo dos Vedas; *param*—supremo; *brahma*—a Verdade Absoluta; *adhigacchati*—alcança.

TRADUÇÃO

Qualquer um que fixar a atenção nestas respostas claras que dei a tuas perguntas alcançará a meta eterna e confidencial dos Vedas — a Suprema Verdade Absoluta.

VERSOS 26

य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्सुपुष्कलम् ।
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥

ya etan mama bhakteṣu sampradadyāt su-puṣkalam tasyāham brahma-dāyasya dadāmy ātmānam ātmanā
yaḥ—quem; *etat*—isto; *mama*—Meus; *bhakteṣu*—entre os devotos; *sampradadyāt*—instrui; *su-puṣkalam*—liberalmente; *tasya*—a ele; *aham*—Eu; *brahma-dāyasya*—a alguém que dá o conhecimento acerca da Verdade Absoluta; *dadāmi*—dou; *ātmānam*—a Mim mesmo; *ātmanā*—por Mim mesmo.

TRADUÇÃO

Quem dissemina liberalmente este conhecimento entre Meus devotos é o outorgador da Verdade Absoluta, e a ele Eu dou Meu próprio Eu.

VERSOS 27

य एतत्समधीयीत पवित्रं परमं शुचि ।
स पूयेताहरहर्मां ज्ञानदीपेन दर्शयन् ॥२७॥

ya etat samadhīyita pavitrām paramam śuci sa pūyetāhar ahar mām jñāna-dīpena darśayan
yaḥ—quem; *etat*—este; *samadhīyita*—recita em voz alta; *pavitrām*—agente purificador; *paramam*—supremo; *śuci*—claro e transparente; *saḥ*—ele; *pūyeta*—purifica-se; *ahar ahar*—dia após dia; *mām*—Me; *jñāna-dīpena*—com o archote do conhecimento; *darśayan*—exibindo.

TRADUÇÃO

Quem recita em voz alta este conhecimento supremo, que é o mais lúcido e purificante, livra-se da contaminação dia após dia,

pois ele Me revela aos outros com o archote do conhecimento transcendental.

VERSOS 28

य एतच्छ्रद्धया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः ।

मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिरन स बध्यते ॥२८॥

ya etac chraddhayā nityam avyagraḥ śṛṇuyān naraḥ mayi bhaktim parāṁ kurvan karmabhir na sa badhyate
yaḥ—quem; *etat*—isto; *śraddhayā*—com fé; *nityam*—regularmente; *avyagraḥ*—livre de distração; *śṛṇuyāt*—ouve; *naraḥ*—uma pessoa; *mayi*—a Mim; *bhaktim*—serviço devocional; *parām*—transcendental; *kurvan*—executando; *karmabhiḥ*—por ações fruitivas; *na*—não; *saḥ*—ele; *badhyate*—fica atado.

TRADUÇÃO

Quem quer que ouça regularmente este conhecimento com fé e atenção e ao mesmo tempo ocupe-se em Meu serviço devocional puro, jamais ficará atado às reações do trabalho material.

VERSOS 29

अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम् ।

अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः ॥२९॥

apy uddhava tvayā brahma sakhe samavadhāritam api te vigato mohah śokaś cāsau mano-bhavaḥ
api—se; *uddhava*—ó Uddhava; *tvayā*—por ti; *brahma*—conhecimento espiritual; *sakhe*—ó amigo; *samavadhāritam*—compreendido suficientemente; *api*—se; *te*—tua; *vigataḥ*—é removida; *mohah*—a ilusão; *śokaḥ*—lamentação; *ca*—e; *asau*—esta; *manah-bhavaḥ*—nascida de tua mente.

TRADUÇÃO

Meu querido amigo Uddhava, agora compreendeste de uma vez por todas este conhecimento transcendental? A confusão e lamentação que surgiram em tua mente agora se dissiparam?

SIGNIFICADO

Śrī Uddhava ficara confuso por considerar que as manifestações da própria potência do Senhor Kṛṣṇa eram separadas dEle. A lamentação de Uddhava surgiu porque ele se julgava à parte do Senhor Kṛṣṇa. Na verdade, Śrī Uddhava é uma alma eternamente liberada, mas o Senhor o colocou em confusão e lamentação para que Ele pudesse expor este conhecimento supremo do *Uddhava-gīta*. A pergunta do Senhor Kṛṣṇa nesta passagem indica que se Uddhava não tivesse compreendido na íntegra este conhecimento, o Senhor Kṛṣṇa o teria explicado de novo. Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, como Śrī Uddhava é o amigo íntimo do Senhor Kṛṣṇa, a pergunta do Senhor aqui tem um espírito amigável e de brincadeira. O Senhor Kṛṣṇa estava bem ciente da completa iluminação de Uddhava em consciência de Kṛṣṇa.

VERSOS 30

नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च ।
अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् ॥३०॥

*naitat tvayā dāmbhikāya
nāstikāya śaṭhāya ca
aśuśrūṣor abhaktāya
durvinītāya dīyatām*

na—não; *etat*—isto; *tvayā*—por ti; *dāmbhikāya*—a um hipócrita; *nāstikāya*—a um ateu; *śaṭhāya*—a um enganador; *ca*—e; *aśuśrūṣoḥ*—a alguém que não ouve com fé; *abhaktāya*—a um não-devoto; *durvinītāya*—a alguém que não é humildemente submisso; *dīyatām*—deve ser dado.

TRADUÇÃO

Não debes partilhar esta instrução com alguém que seja hipócrita, ateu ou desonesto, nem com alguém que não ouça com fé, que não seja devoto ou que simplesmente não seja humilde.

VERSOS 31

एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च ।
साधवे शुचये ब्रूयाद् भक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम् ॥३१॥

*etair doṣair vihināya
brahmanyāya priyāya ca
sādhave śucaye brūyād
bhaktiḥ syāc chūdra-yoṣitām*

etaiḥ—dessas; *doṣaiḥ*—más qualidades; *vihināya*—a quem é desprovido; *brahmanyāya*—a alguém dedicado ao bem-estar dos *brāhmaṇas*; *priyāya*—de índole bondosa; *ca*—e; *sādhave*—santa; *śucaye*—pura; *brūyāt*—deve-se falar; *bhaktiḥ*—devoção; *syāt*—se está presente; *śūdra*—dos trabalhadores comuns; *yoṣitām*—e mulheres.

TRADUÇÃO

Deve-se ensinar este conhecimento àqueles que se livraram dessas más qualidades, que se dedicam ao bem-estar dos *brāhmaṇas* e que sejam de índole bondosa, santa e pura. E se acaso encontrarem-se trabalhadores comuns e mulheres que tenham devoção pelo Senhor Supremo, também se devem aceitá-los como ouvintes qualificados.

VERSOS 32

नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोर्जातव्यमवशिष्यते ।
पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥

*naitad vijñāya jijñāsor
jñātavyam avaśiṣyate
pītvā pīyūṣam amṛtam
pātavyam nāvaśiṣyate*

na—não; *etat*—isto; *vijñāya*—compreendendo por completo; *jijñāsoḥ*—do homem indagador; *jñātavyam*—assunto a ser compreendido; *avaśiṣyate*—resta; *pītvā*—tendo bebido; *pīyūṣam*—saborosa; *amṛtam*—bebida nectárea; *pātavyam*—a beber; *na*—nada; *avaśiṣyate*—resta.

TRADUÇÃO

Quando um homem indagador chega a compreender este conhecimento, nada mais lhe resta conhecer. Afinal, quem bebeu o néctar mais saboroso não pode continuar sedento.

VERSO 33

ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे ।
यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः ॥ ३३ ॥
jñāne karmani yoge ca vārtāyām daṇḍa-dhārane
yāvān artho nṛṇām tā tāvāṁs te 'haṁ catur-vidhaḥ

jñāne—no processo de conhecimento; *karmani*—em atividade frutífera; *yoge*—em *yoga* mística; *ca*—e; *vārtāyām*—em negócios ordinários; *daṇḍa-dhārane*—em regulamento político; *yāvān*—qualquer; *arthah*—consecução; *nṛṇām*—de homens; *tāta*—Meu querido Uddhava; *tāvān*—isto; *te*—te; *aham*—Eu; *catur-vidhaḥ*—quádruplo (isto é, as quatro metas da vida humana: religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação).

TRADUÇÃO

Mediante conhecimento analítico, atividade ritualística, *yoga* mística, negócios mundanos e governo político, todos buscam progredir em religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Mas porque és Meu devoto, tudo o que os homens logram através desses múltiplos processos, encontra-lo-ás com muita facilidade dentro de Mim.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa é o fundamento de tudo o que existe, e quem se refugia exclusivamente no Senhor jamais perde nada por sua inteligente decisão de render-se a Kṛṣṇa.

VERSO 34

मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे ।

तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो
मयात्मभूयाय च कल्पते वै ॥ ३४ ॥
martyo yadā tyakta-samasta-karmā
niveditātmā vicikīṣito me
tadāmṛtatvaṁ pratipadyamāno
mayātmā-bhūyāya ca kalpate vai

martyah—um mortal; *yadā*—quando; *tyakta*—tendo abandonado; *samasta*—todas; *karmā*—as suas atividades frutíferas; *niveditātmā*—tendo oferecido seu próprio eu; *vicikīṣitaḥ*—desejoso de fazer algo especial; *me*—por Mim; *tadā*—nesse momento; *amṛta-tvam*—imortalidade; *pratipadyamānaḥ*—no processo de atingir; *mayā*—comigo; *ātma-bhūyāya*—para opulência igual; *ca*—também; *kalpate*—ele se qualifica; *vai*—de fato.

TRADUÇÃO

Aquele que, com o ávido desejo de prestar-Me serviço, abandona todas as atividades frutíferas e se entrega por completo a Mim, liberta-se do ciclo de nascimentos e mortes e eleva-se à posição daqueles que partilham de Minhas próprias opulências.

VERSO 35

श्रीशुक उवाच
स एवमादर्शितयोगमार्गस्
तदोत्तमः श्लोकवचो निशम्य ।
बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो
न किञ्चिदूचेऽश्रुपरिप्लुताक्षः ॥ ३५ ॥

śrī-śuka uvāca
sa evam ādarśita-yoga-mārgas
tadottamahśloka-vaco niśamya
baddhāñjaliḥ prīty-uparuddha-kanṭho
na kiñcid ūce 'śru-pariplutākṣaḥ

śrī-śukah uvāca—Śrī Śukadeva Gosvāmī disse; sah—ele (Uddhava); evam—assim; ādarśita—mostrado; yoga-mārgah—o caminho da yoga; tadā—então; uttamah-śloka—do Senhor Śrī Kṛṣṇa; vacah—as palavras; niśamya—tendo ouvido; baddha-añjaliḥ—com as mãos postas em oração; prīti—por amor; uparuddha—sufocada; kaṇṭhaḥ—sua garganta; na kiñcit—nada; ūce—ele disse; āśru—com lágrimas; paripluta—transbordando; akṣah—de seus olhos.

TRADUÇÃO

Śukadeva Gosvāmī disse: Após ouvir o Senhor Kṛṣṇa falar essas palavras e, dessa maneira, compreender todo o caminho da yoga, Uddhava, de mãos postas, ofereceu reverências. Porém, com a voz embargada pelo amor e os olhos cheios de lágrimas, ele nada pôde dizer.

VERSO 36

विष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूर्णं

धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः ।

कृताञ्जलिः प्राह यदुप्रवीरं

शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम् ॥ ३६ ॥

viṣṭabhya cittam praṇayāvaghūrṇam

dhairyeṇa rājan bahu-manyamānaḥ

kṛtāñjaliḥ prāha yadu-pravīraṁ

śīrṣṇā sprśaṁs tac-caraṇāravindam

viṣṭabhya—restringindo; cittam—sua mente; praṇaya—com amor; avaghūrṇam—completamente agitada; dhairyeṇa—com firmeza; rājan—ó rei; bahu-manyamānaḥ—sentindo-se grato; kṛta-añjaliḥ—de mãos postas; prāha—falou; yadu-pravīraṁ—ao maior herói dos Yadus; śīrṣṇā—com a cabeça; sprśaṁs—tocando; tat—Seus; caraṇa-aravindam—pés de lótus.

TRADUÇÃO

Mantendo firme sua mente, que fora dominada pelo amor, Uddhava sentiu-se extremamente grato ao Senhor Kṛṣṇa, o maior herói da dinastia Yadu. Meu querido rei Parikṣit, Uddhava prostrou-se

para tocar com sua cabeça os pés de lótus do Senhor e então, de mãos postas, falou.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Jīva Gosvāmī, o medo de separar-se do Senhor Kṛṣṇa não saía da mente de Śrī Uddhava, e por isso ele tentava manter seu entusiasmo lembrando a grande bondade do Senhor para com ele. Ele acalmou sua mente com sentimentos de gratidão ao Senhor.

VERSO 37

विद्रावितो मोहमहान्धकारो

य आश्रितो मे तव सन्निधानात् ।

विभावसोः किं नु समीपगस्य

शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य ॥ ३७ ॥

śrī-uddhava uvāca

vidrāvito moha-mahāndhakāro

ya āśrito me tava sannidhānāt

vibhāvasoḥ kiṁ nu samīpa-gasya

śītaṁ tamo bhīḥ prabhavanti ajādyā

śrī-uddhavaḥ uvāca—Śrī Uddhava disse; vidrāvitaḥ—é afugentada; moha—da ilusão; mahā-andhakāraḥ—uma grande escuridão; yaḥ—que; āśritaḥ—fora tomada como abrigo; me—por mim; tava—Tua; sannidhānāt—pela presença; vibhāvasoḥ—do Sol; kiṁ—que; nu—de fato; samīpa-gasya—para quem chegou à proximidade; śītaṁ—frio; tamaḥ—escuridão; bhīḥ—medo; prabhavanti—têm poder; aja—ó não nascido; ādyā—ó Senhor primordial.

TRADUÇÃO

Śrī Uddhava disse: Ó Senhor primordial e não nascido, embora eu tivesse caído na grande escuridão da ilusão, agora, em virtude da misericórdiosa associação contigo, minha ignorância se dissipou. De fato, como podem o frio, a escuridão e o medo exercer seu poder sobre quem se aproximou do Sol resplandecente?

SIGNIFICADO

Embora temesse separar-se do Senhor Kṛṣṇa, a Suprema Personalidade de Deus, Śrī Uddhava compreende agora que num sentido fundamental o Senhor é tudo. Nada pode ameaçar ou diminuir a consciência de Kṛṣṇa de quem se refugiou nos pés de lótus do Senhor.

VERSO 38

प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना

भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः ।

हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं

कोऽन्यं समीयाच्छरणं त्वदीयम् ॥३८॥

pratyarpito me bhavatānukampinā

bhṛtyāya vijñāna-mayaḥ pradīpaḥ

hitvā kṛta-jñas tava pāda-mūlaṁ

ko 'nyaṁ samīyāc charaṇaṁ tvadīyam

pratyarpitaḥ—oferecido em retribuição; *me*—a mim; *bhavatā*—por Ti; *anukampinā*—que és misericordioso; *bhṛtyāya*—a Teu servo; *vijñāna-mayaḥ*—do conhecimento transcendental; *pradīpaḥ*—o archote; *hitvā*—abandonando; *kṛta-jñas*—que é grato; *tava*—Teus; *pāda-mūlaṁ*—a sola dos pés de lótus; *kaḥ*—quem; *anyaṁ*—a outro; *samīyāt*—pode ir; *śaraṇam*—para refúgio; *tvadīyam*—de Ti.

TRADUÇÃO

—Em retribuição a minha insignificante rendição, misericordiosamente concedeste a mim, Teu servo, o archote do conhecimento transcendental. Portanto, qual seria o Teu devoto que, tendo alguma gratidão, poderia jamais abandonar Teus pés de lótus e refugiar-se em outro mestre?

VERSO 39

वृक्णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो

दाशार्हवृष्ण्यन्धकसात्वतेषु ।

प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया

स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥

vrkṇas ca me su-dṛḍhaḥ sneha-pāśo

dāsārha-vṛṣṇy-andhaka-sātvateṣu

prasāritaḥ sṛṣṭi-vivṛddhaye tvayā

sva-māyayā hy ātma-subodha-hetinā

vrkṇas—cortada; *ca*—e; *me*—minha; *su-dṛḍhaḥ*—muito firme; *sneha-pāśaḥ*—corda de afeição que ata; *dāsārha-vṛṣṇy-andhaka-sātvateṣu*—aos Dāsārhas, Vṛṣṇis, Andhakas e Sātvatas; *prasāritaḥ*—lançada; *sṛṣṭi*—de Tua criação; *vivṛddhaye*—para o aumento; *tvayā*—por Ti; *sva-māyayā*—através de Tua energia ilusória; *hi*—de fato; *ātma*—da alma; *su-bodha*—do conhecimento adequado; *hetinā*—pela espada.

TRADUÇÃO

A fortíssima corda de minha afeição pelas famílias dos Dāsārhas, Vṛṣṇis, Andhakas e Sātvatas — corda que, através de Tua energia ilusória, outrora lançaste sobre Mim com o propósito de desenvolver a criação — agora foi cortada pela arma do conhecimento transcendental do eu.

SIGNIFICADO

Embora os membros das famílias mencionadas neste verso sejam companheiros eternos do Senhor Kṛṣṇa e, portanto, objetos adequados de afeição, Śrī Uddhava os considerara como seus parentes, em vez de vê-los apenas como devotos puros do Senhor. Em virtude da influência da potência ilusória do Senhor, Uddhava desejava a prosperidade e vitória dessas dinastias. Mas agora, depois de ouvir as instruções do Senhor Kṛṣṇa, ele voltou a fixar sua mente apenas nEle e, assim, passou a considerar seus ditos membros familiares sem nenhuma concepção mundana — como servos eternos do Senhor.

VERSO 40

नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुशाधि माम् ।

यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥

namo 'stu te mahā-yogin
prapannam anuśādhi mām
yathā tvac-caraṇāmbhoje
ratih syād anapāyini

namaḥ astu—deixa-me oferecer minhas reverências; *te*—a Ti; *mahā-yogin*—ó maior dos místicos; *prapannam*—que estou rendido; *anuśādhi*—por favor instrui; *mām*—me; *yathā*—como; *tvac*—Teus; *caraṇa-ambhoje*—aos pés de lótus; *ratih*—atração transcendental; *syāt*—pode ser; *anapāyini*—indesviável.

TRADUÇÃO

Reverências a Ti, ó maior dos yogis. Por favor, instrui este Teu servo rendido sobre como poderei ter apego indesviável a Teus pés de lótus.

VERSOS 41 – 44

गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम् ।
तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः ॥४१॥
ईक्ष्यालकनन्दाया विधूताशेषकल्मषः ।
वसानो वल्कलान्यंग वन्यभुक् सुखनिःस्पृहः ॥४२॥
तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः ।
शान्तः समाहिताधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् ।
मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव ।
अतिव्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम ॥४४॥

śrī-bhagavān uvāca
gacchoddhava mayādiṣṭo
badary-ākhyam mamāśramam
tatra mat-pāda-tīrthode
snānopasparśanaiḥ śuciḥ

īkṣyāḥ alakanandāyā
vidhūtāśeṣa-kalmaṣaḥ

vasāno valkalāny aṅga
vanya-bhuk sukha-niḥsprhaḥ
titikṣur dvandva-mātrānām
suśīlaḥ saṁyatendriyaḥ
śāntaḥ samāhita-dhiyā
jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ
matto 'nuśikṣitam yat te
viviktam anubhāvayan
mayy āveśita-vāk-citto
mad-dharma-nirato bhava
ativrajya gatīḥ tisro
mām eṣyasi tataḥ param

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *gaccha*—vai, por favor; *uddhava*—ó Uddhava; *mayā*—por Mim; *ādiṣṭaḥ*—ordenado; *badari-ākhyam*—chamado Badarikā; *mama*—Meu; *āśramam*—ao eremitério; *tatra*—lá; *mat-pāda*—que emana de Meus pés; *tīrtha*—dos lugares santos; *ude*—na água; *snāna*—por banhar-se; *upasparśanaiḥ*—e por tocar para obter purificação; *śuciḥ*—limpo; *īkṣayā*—por olhar; *alakanandāyāḥ*—o rio Gaṅgā; *vidhūta*—limpo; *āśeṣa*—de todas; *kalmaṣaḥ*—as reações pecaminosas; *vasānaḥ*—usando; *valkalāni*—cascas; *aṅga*—Meu querido Uddhava; *vanya*—frutas, nozes, raízes, etc. da floresta; *bhuk*—comendo; *sukha*—feliz; *niḥsprhaḥ*—e livre de desejo; *titikṣuḥ*—tolerante; *dvandva-mātrānām*—com todas as dualidades; *su-śīlaḥ*—exibindo um caráter santo; *saṁyata-indriyaḥ*—com sentidos controlados; *śāntaḥ*—tranquilo; *samāhita*—perfeitamente concentrada; *dhiyā*—com inteligência; *jñāna*—com conhecimento; *vijñāna*—e realização; *saṁyutaḥ*—dotado; *mattaḥ*—de Mim; *anuśikṣitam*—aprendido; *yat*—aquilo que; *te*—por ti; *viviktam*—determinado com discriminação; *anubhāvayan*—meditando completamente em; *mayi*—em Mim; *āveśita*—absortas; *vāk*—tuas palavras; *cittaḥ*—e mente; *mad-dharma*—Minhas qualidades transcendentais; *nirataḥ*—esforçando-se constantemente por realizar; *bhava*—fica assim situado; *ativrajya*—atravessando; *gatīḥ*—os destinos da natureza material; *tisraḥ*—três; *mām*—a Mim; *eṣyasi*—virás; *tataḥ param*—depois disso.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, aceita Minha ordem e vai a Meu āśrama chamado Badarikā. Purifica-te tocando e banhando-te nas águas santas de lá, que emanam de Meus pés de lótus. Livra-te de todas as reações pecaminosas através do ato de ver o sagrado rio Alakanandā. Veste-te de cascas e come apenas o que for naturalmente disponível na floresta. Deves, assim, permanecer contente, livre de desejos, tolerante com todas as dualidades, afável, autocontrolado, tranquilo e dotado de conhecimento e realização transcendentais. Com atenção fixa, medita constantemente nas instruções que te transmiti e assimila sua essência. Fixa tuas palavras e pensamentos em Mim e empenha-te sempre em aumentar tua realização acerca de Minhas qualidades transcendentais. Dessa forma, atravessarás os destinos dos três modos da natureza e afinal voltarás para Mim.

VERSÃO 45

श्रीशुक उवाच

स एवमुक्तो हरिमेघसोद्धवः

प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः ।

शिरो निधायाश्रुकलाभिरार्द्रधीर्

न्यषिञ्चदद्वन्द्वपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४५ ॥

śrī-śuka uvāca

sa evam ukto hari-medhasoddhavaḥ

pradakṣiṇaṁ taṁ parisṛtya pādayoḥ

śiro nidhāyāśru-kalābhir ārdra-dhīr

nyaṣiñcad advandva-paro 'py apakrame

śrī-śukah uvāca—Śrī Śukadeva Gosvāmī disse; saḥ—ele; evam—assim; uktaḥ—dirigido a palavra; hari-medhasā—pelo Senhor Supremo, cuja inteligência afasta a miséria da vida material; uddhavaḥ—Uddhava; pradakṣiṇam—estando com a frente para seu lado direito; tam—a Ele; parisṛtya—circungirando; pādayoḥ—aos dois pés; śirah—sua cabeça; nidhāya—colocando; āśru-kalābhiḥ—com as lágrimas; ārdra—derretido; dhīḥ—cujo coração; nyaṣiñcat—ele

molhou; advandva-parah—não envolvido nas dualidades materiais; api—embora; apakrame—na hora de partir.

TRADUÇÃO

Śukadeva Gosvāmī disse: Depois que o Senhor Kṛṣṇa, cuja inteligência destrói todo o sofrimento da vida material, dirigiu-Se dessa maneira a Śrī Uddhava, este circungirou o Senhor e então prostrou-se, colocando a cabeça sobre os pés do Senhor. Embora Uddhava estivesse livre da influência de todas as dualidades materiais, seu coração se partiu, e neste momento e despedida ele banhou os pés de lótus do Senhor com suas lágrimas.

VERSÃO 46

सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो

न शक्नुवंस्तं परिहातुमातुरः ।

कृच्छ्रं ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके

बिभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥ ४६ ॥

su-dustyaaja-sneha-viyoga-kātarō

na śaknuvaṁs taṁ parihātum āturaḥ

kṛcchram yayau mūrdhani bhartr-pāduke

bibhran namaskṛtya yayau punaḥ punaḥ

su-dustyaaja—impossível abandonar; sneha—(dEle) em quem havia repousado tal afeição; viyoga—por causa da separação; kātarah—fora de si; na śaknuvan—sendo incapaz; tam—a Ele; parihātum—de abandonar; āturaḥ—dominado; kṛcchram yayau—experimentou imensa dor; mūrdhani—sobre a cabeça; bhartr—de seu amo; pāduke—os chinelos; bibhran—carregando; namaskṛtya—prostrando-se para oferecer reverências; yayau—foi embora; punaḥ punaḥ—repetidas vezes.

TRADUÇÃO

Em virtude do temor de separar-se dAquele por quem sentia tão indestrutível afeição, Uddhava, consternado, não podia abandonar a companhia do Senhor. Por fim, sentindo imensa dor, ele se prostrou diante do Senhor repetidas vezes, colocou os chinelos de seu amo sobre a cabeça e partiu.

SIGNIFICADO

Segundo o *Śrīmad-Bhāgavatam* (3.4.5), enquanto estava a caminho de Badarikāśrama, Uddhava ouviu falar da viagem do Senhor a Prabhāsa. Retornando e seguindo atrás do Senhor Kṛṣṇa, ele viu o Senhor sozinho logo após a retirada da dinastia Yadu. Depois que a Personalidade de Deus misericordiosamente o instruiu de novo (dessa vez junto com Maitreya, que acabara de chegar), Uddhava sentiu que seu conhecimento a respeito da verdade redespertara e então, por ordem do Senhor, seguiu seu caminho.

VERSO 47

ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य

गतो महाभागवतो विशालाम् ।

यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना

तपः समास्थाय हरेरगाद् गतिम् ॥४७॥

tataḥ tam antar hr̥di sanniveśya

gato mahā-bhāgavato viśālām

yathopadiṣṭāṁ jagad-eka-bandhunā

tapah samāsthāya harer agād gatim

tataḥ—então; *tam*—a Ele; *antar*—dentro; *hr̥di*—de sua mente; *sanniveśya*—colocando; *gataḥ*—indo; *mahā-bhāgavataḥ*—o grande devoto; *viśālām*—a Badarikāśrama; *yathā*—como; *upadiṣṭāṁ*—descrito; *jagat*—do Universo; *eka*—pelo único; *bandhunā*—amigo; *tapah*—austeridades; *samāsthāya*—executando de modo conveniente; *hareḥ*—do Senhor Supremo; *agāt*—alcançou; *gatim*—o destino.

TRADUÇÃO

Então, colocando o Senhor no âmago de seu coração, o grande devoto Uddhava foi para Badarikāśrama. Por se ocupar ali em austeridades, ele alcançou a morada pessoal do Senhor, que lhe fora descrita pelo único amigo do Universo, o próprio Senhor Kṛṣṇa.

SIGNIFICADO

Śrī Uddhava voltou para a Dvārakā do céu espiritual, segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura.

VERSO 48

य एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं

ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् ।

कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा ।

सच्छ्रद्धयासेव्य जगद् विमुच्यते ॥४८॥

ya etad ānanda-samudra-sambhṛtaṁ

jñānamṛtaṁ bhāgavatāya bhāṣitaṁ

kṛṣṇena yogeśvara-sevitāṅghriṇā

sac-chraddhayāsevyā jagad vimucyate

yaḥ—quem quer que; *etat*—este; *ānanda*—de êxtase; *samudra*—oceano; *sambhṛtaṁ*—reunido; *jñāna*—de conhecimento; *amṛtaṁ*—o néctar; *bhāgavatāya*—a Seu devoto; *bhāṣitaṁ*—falado; *kṛṣṇena*—por Kṛṣṇa; *yoga-īśvara*—pelos mestres da *yoga*; *sevita*—servidos; *aṅghriṇā*—cujos pés de lótus; *sat*—verdadeira; *śraddhayā*—com fé; *āsevyā*—prestando serviço; *jagat*—o mundo inteiro; *vimucyate*—libera-se.

TRADUÇÃO

Desse modo, o Senhor Kṛṣṇa, cujos pés de lótus são servidos por todos os grandes mestres da *yoga*, falou a Seu devoto este conhecimento nectáreo, que abrange todo o oceano da bem-aventurança espiritual. Quem quer que, dentro deste Universo, receba esta narração com grande fé, terá garantida a liberação.

VERSO 49

भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं

निगमकृदुपजहे भृंगवद् वेदसारम् ।

अमृतमुदधितश्चापाययद् भृत्यवर्गान्

पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४९॥

bhava-bhayam apahantum jñāna-vijñāna-sāraṁ

nigama-kṛd upajahre bhṛṅga-vad veda-sāraṁ

amṛtaṁ udadhitaś cāpāyayad bhṛtya-vargān

puruṣam ṛṣabham ādyam kṛṣṇa-samjñam nato 'smi

bhava—da vida material; *bhayam*—o temor; *apahantum*—para afastar; *jñāna-vijñāna*—do conhecimento e da auto-realização; *sāram*—a essência; *nigama*—dos *Vedas*; *kṛt*—o autor; *upajahre*—entregou; *bhr̥ṅga-vat*—tal qual uma abelha; *veda-sāram*—o significado essencial dos *Vedas*; *amṛtam*—o néctar; *udadhiṭaḥ*—do oceano; *ca*—e; *apāyayat*—fez beber; *bhr̥tya-vargān*—Seus muitos devotos; *puruṣam*—à Suprema Personalidade de Deus; *ṛṣabham*—o maior; *ādyam*—o primeiro de todos os seres; *kṛṣṇa-samjñam*—chamado Senhor Kṛṣṇa; *nataḥ*—prostrado; *asmi*—estou.

TRADUÇÃO

Ofereço minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus, o original e maior de todos os seres, o Senhor Śrī Kṛṣṇa. Ele é o autor dos *Vedas*, e só para destruir o temor de Seus devotos à existência material, Ele, tal qual uma abelha, recolheu esta essência nectárea de todo o conhecimento e auto-realização. Dessa forma, concedeu a Seus muitos devotos este néctar do oceano de bem-aventurança, e por Sua misericórdia eles o beberam.

SIGNIFICADO

Assim como a abelha extrai o néctar da flor sem arruiná-la, o Senhor Śrī Kṛṣṇa extrai a essência de todo o conhecimento védico sem perturbar o elaborado sistema do avanço védico. Em outras palavras, o Senhor Śrī Kṛṣṇa Se estabelece como a meta do conhecimento védico sem destruir os processos preliminares e inferiores que podem ser aplicáveis a homens materialistas e grosseiros. Śrī Śukadeva Gosvāmī, então, conclui oferecendo suas reverências ao mestre espiritual de todo o Universo, o Senhor Śrī Kṛṣṇa.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Vigésimo Nono Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “Bhakti-yoga”.

CAPÍTULO TRINTA

O desaparecimento da dinastia Yadu

Este capítulo trata da destruição da dinastia Yadu em relação com o encerramento dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus.

Depois que Śrī Uddhava partiu para Badarikāśrama, o Senhor Śrī Kṛṣṇa, observando muitos maus presságios, aconselhou os Yādavas a abandonar Dvārakā e ir para Prabhāsa, na margem do Sarasvatī, executar *svasty-ayana* e outros rituais para neutralizar a má fortuna. Eles seguiram Seu conselho e foram para Prabhāsa. Lá eles se absorveram em festividades e, devido ao poder ilusório do Senhor Kṛṣṇa, se embriagaram. Assim, destituídos de inteligência, eles brigaram entre si e começaram a se matar uns aos outros, até que não restou ninguém vivo.

Em seguida Śrī Baladeva foi para a margem do oceano e mediante a força mística da *yoga* abandonou o corpo. Ao ver o desaparecimento de Baladeva, o Senhor Śrī Kṛṣṇa, em silêncio sentou-Se no chão. Então um caçador chamado Jarā, confundindo a sola do pé esquerdo do Senhor com um veado, trespassou-a com uma flecha. O caçador na hora compreendeu seu engano e, prostrado aos pés do Senhor Śrī Kṛṣṇa, suplicou que Ele o punisse. Em resposta o Senhor Kṛṣṇa disse ao caçador que o que ele fizera estava de fato de acordo com o Seu próprio desejo. O Senhor, então, enviou o caçador para Vaikuṇṭha.

Quando Dārūka, o quadrigário de Kṛṣṇa, chegou à cena e viu o Senhor Kṛṣṇa naquele estado, passou a lamentar-se. Kṛṣṇa lhe disse que ele devia ir a Dvārakā, informar os residentes sobre a aniquilação da dinastia Yadu e aconselhar a todos que deixassem Dvārakā e fossem para Indraprastha. Dārūka obedientemente cumpriu essa ordem.

VERSO 1

ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम् ।

द्वारवत्यां किमकरोद् भगवान् भूतभावनः ॥१॥

śrī-rājovāca tato mahā-bhāgavata
uddhave nirgate vanam
dvāravatyām kim akarod
bhagavān bhūta-bhāvanah

śrī-rājā uvāca—o rei disse; *tataḥ*—então; *mahā-bhāgavate*—o grande devoto; *uddhave*—Uddhava; *nirgate*—quando ele fora; *vanam*—para a floresta; *dvāravatyām*—em Dvārakā; *kim*—que; *akarot*—fez; *bhagavān*—a Suprema Personalidade de Deus; *bhūta*—de todos os seres vivos; *bhāvanah*—o protetor.

TRADUÇÃO

O rei Parīkṣit disse: Depois que o grande devoto Uddhava partiu para a floresta, que fez a Suprema Personalidade de Deus, o protetor de todos os seres vivos, na cidade de Dvārakā?

SIGNIFICADO

Parīkṣit Mahārāja agora indaga de Śukadeva Gosvāmī sobre o tópico do Primeiro Capítulo deste canto, a saber, a aniquilação da dinastia Yadu e o regresso do Senhor Kṛṣṇa para o céu espiritual. Porque o Senhor Kṛṣṇa encenava o papel de um membro comum da dinastia Yadu, talvez se pense que Ele sofreu a reação da maldição dos *brāhmaṇas* e por isso teve de abandonar Seus passatempos terrenos. Na verdade, ninguém pode amaldiçoar o Senhor Kṛṣṇa. Nārada Muni e os outros sábios que amaldiçoaram a dinastia Yadu são eternos devotos do Senhor Kṛṣṇa e não poderiam de forma alguma amaldiçoá-lo. Portanto, ao abandonar Seus passatempos e deixar a Terra junto com a dinastia Yadu, o Senhor Kṛṣṇa demonstrou Sua potência interna e vontade pessoal, pois ninguém pode desafiar a potência suprema da Personalidade de Deus.

VERSO 2

ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः ।
 प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत् ॥२॥

brahma-śāpopasamsṛṣṭe
sva-kule yādavarṣabhah

preyasīm sarva-netrāṇām
tanum sa katham atyajat
brahma-śāpa—pela maldição dos *brāhmaṇas*; *upasamsṛṣṭe*—tendo sido destruída; *sva-kule*—Sua própria família; *yādava-rṣabhah*—o chefe dos Yadus; *preyasīm*—o mais querido; *sarva-netrāṇām*—a todos os olhos; *tanum*—o corpo; *saḥ*—Ele; *katham*—como; *atya-jat*—abandonou.

TRADUÇÃO

Após Sua própria dinastia ter-se defrontado com a destruição decorrente da maldição dos *brāhmaṇas*, como pôde o melhor dos Yadus abandonar Seu corpo, o mais querido objeto dos olhos de todos?

SIGNIFICADO

Com relação a este verso, Śrīla Jīva Gosvāmī explica em pormenores que o corpo espiritual da Personalidade de Deus é eterno, pleno de bem-aventurança e de conhecimento. A palavra *katham*, portanto, que significa “como é possível?” indica que de fato não é possível que o Senhor Kṛṣṇa abandone Sua forma eterna, que é *preyasīm sarva-netrāṇām*, o mais atrativo objeto de prazer para os olhos e todos os outros sentidos.

VERSO 3

प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः
 कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम् ।
 यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां
 दृष्ट्वा जिष्णोर्युधि रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः ॥३॥

pratyākraṣṭum nayanam abalā yatra lagnaṁ na śekuh
karnāviṣṭam na sarati tato yat satām ātma-lagnaṁ
yac-chrīr vācāṁ janayati ratim kim nu mānaṁ kavīnām
drṣṭvā jiṣṇor yudhi ratha-gatam yac ca tat-sāmyam īyuh

pratyākraṣṭum—de desviar; *nayanam*—seus olhos; *abalāḥ*—as mulheres; *yatra*—em que; *lagnaṁ*—apegados; *na śekuh*—não eram

capazes; *karna*—os ouvidos; *āviṣṭam*—tendo entrado; *na sarati*—não saíam; *tataḥ*—daí; *yat*—que; *satām*—dos sábios; *ātma*—em seus corações; *lagnam*—apegados; *yat*—de que; *śrīḥ*—a beleza; *vācām*—das palavras; *janayati*—gera; *ratim*—uma atração agradável e especial; *kim nu*—que se dizer de; *mānam*—a reputação; *kavīnām*—dos poetas; *drṣtvā*—vendo; *jiṣṇoḥ*—de Arjuna; *yudhi*—no campo de batalha; *ratha-gatam*—na quadriga; *yat*—que; *ca*—e; *tat-sāmyam*—uma posição igual à dEle; *iyuh*—eles alcançaram.

TRADUÇÃO

Uma vez que seus olhos se fixassem na forma transcendental do Senhor, as mulheres eram incapazes de desviá-los, e uma vez que essa forma entrasse nos ouvidos dos sábios e se fixasse em seus corações, ela jamais sairia. Para não falar de adquirir fama, os grandes poetas que descreviam a beleza da forma do Senhor viam suas palavras revestidas de atração transcendental e agradável. E por ver essa forma na quadriga de Arjuna, todos os guerreiros no Campo de Batalha de Kurukṣetra alcançaram a liberação em que se obtém um corpo espiritual semelhante ao do Senhor.

SIGNIFICADO

Personalidades transcendentais e liberadas como as *gopīs* de Vṛndāvana e Rukmiṇī, a deusa da fortuna original, viviam meditando no corpo espiritual do Senhor. Eminentemente sábios (*satām*) liberados, após ouvir falar sobre o corpo do Senhor Kṛṣṇa, não podiam tirá-lo de seus corações. A beleza corpórea do Senhor expandiu o amor e a produção poética de grandes poetas liberados, e apenas por ver o corpo do Senhor Kṛṣṇa, os guerreiros de Kurukṣetra, ao lograrem a liberação espiritual, alcançaram um corpo eterno semelhante ao do Senhor. Logo, é impossível imaginar que a forma eterna de bem-aventurança do Senhor Kṛṣṇa seja, de algum modo, mundana. Aqueles que imaginam que o Senhor Kṛṣṇa abandonou Sua forma eterna com certeza se deixaram confundir pela energia ilusória do Senhor.

VERSO 4

श्रीभगवानुवाच

दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् ।

दृष्ट्वासीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनदम् ॥४॥

śrī-rṣir uvāca
divi bhuvy antarikṣe ca
mahotpātān samutthitān
drṣtvāsinān su-dharmāyām
kṛṣṇaḥ prāha yadūn idam

śrī-rṣiḥ uvāca—o sábio (Śukadeva Gosvāmī) disse; *divi*—no céu; *bhuvi*—na Terra; *antarikṣe*—no espaço exterior; *ca*—e; *mahā-utpātān*—grandes perturbações; *samutthitān*—que tinham aparecido; *drṣtvā*—vendo; *āsinān*—que estavam sentados; *su-dharmāyām*—na assembleia legislativa chamada Sudharmā; *kṛṣṇaḥ*—o Senhor Kṛṣṇa; *prāha*—falou; *yadūn*—aos Yadus; *idam*—isto.

TRADUÇÃO

Śukadeva Gosvāmī disse: Ao observar muitos sinais perturbadores no céu, na Terra e no espaço exterior, o Senhor Kṛṣṇa dirigiu aos Yadus reunidos no salão de assembleia chamado Sudharmā as seguintes palavras.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, o sinal inauspicioso no céu foi o aparecimento de um halo ao redor do Sol; na Terra, a ocorrência de pequenos terremotos; e no espaço exterior, o surgimento de uma vermelhidão incomum no horizonte. Estes e outros presságios semelhantes eram impossíveis de neutralizar, pois o próprio Senhor Kṛṣṇa os criara.

VERSO 5

श्रीभगवानुवाच

एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः ।

मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदपुंगवाः ॥५॥

śrī-bhagavān uvāca
ete ghorā mahotpātā
dvārvaṭyām yama-ketavaḥ
muhūrtam api na stheyam
atra no yadu-puṅgavāḥ

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *ete*—estes; *ghorāḥ*—terríveis; *mahā*—grandes; *utpātāḥ*—presságios inauspiciosos; *dvārvatyām*—em Dvārakā; *yama*—do rei da morte; *ketavaḥ*—as bandeiras; *muhūrtam*—um instante; *api*—mesmo; *na stheyam*—não devemos permanecer; *atra*—aqui; *naḥ*—nós; *yadu-puṅgavāḥ*—ó melhores dos Yadus.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó líderes da dinastia Yadu, por favor atentai para todos esses terríveis presságios que apareceram em Dvārakā como se fossem as bandeiras da morte. Não devemos permanecer aqui nem mais um instante.

SIGNIFICADO

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura apresentou enorme quantidade de evidências tiradas de inúmeros textos védicos que provam que a forma semelhante à humana da Personalidade de Deus e Seu santo nome, morada, parafernália e companheiros são todos manifestações espirituais eternas sem nenhum vestígio de contaminação material. A este respeito o *ācārya* explicou também que, como as entidades vivas têm de sofrer as reações de suas atividades pecaminosas, o Senhor providencia para que elas sejam punidas durante a Kali-yuga. Em outras palavras, não é desejo do Senhor Kṛṣṇa que as almas condicionadas sejam pecadoras e sofram, mas porque já são pecadoras, o Senhor cria uma era apropriada durante a qual elas podem experimentar os amargos frutos da irreligiosidade.

Visto que o próprio Senhor Kṛṣṇa, em Seus vários aparecimentos, estabelece os princípios religiosos neste mundo material, no final da Dvāpara-yuga a religião na Terra estava poderosíssima. Todos os demônios importantes haviam sido mortos; os grandes sábios, santos e devotos estavam muito animados, iluminados e fortalecidos; e havia pouco espaço para a irreligião. Tivesse o Senhor Kṛṣṇa ascendido ao céu espiritual em Seu corpo espiritual diante dos olhos do mundo, teria sido muito difícil o florescimento de Kali-yuga. O Senhor Kṛṣṇa, em Seu aparecimento como Rāmacandra, deixou o mundo exatamente dessa maneira, e centenas de milhares de anos depois, centenas de milhões de pessoas piedosas ainda falam sobre este maravilhoso passatempo do Senhor. Para preparar o terreno

para Kali-yuga, contudo, o Senhor Kṛṣṇa partiu deste mundo de um modo que deixa perplexos aqueles que não são seus devotos resolutos.

A forma eterna do Senhor é descrita em toda a literatura védica, e Sua forma eterna constitui a mais elevada compreensão acerca da Verdade Absoluta segundo todos os grandes *ācāryas*, incluindo Śaṅkarācārya e Caitanya Mahāprabhu. Todavia, embora a forma espiritual eterna do Senhor Kṛṣṇa seja um fato concreto para devotos avançados, para aqueles que são fracos em consciência de Kṛṣṇa às vezes é difícil apreciar de modo correto os inconcebíveis passatempos e plano do Senhor.

VERSO 6

स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखोद्धारं व्रजन्त्वितः ।

वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक् सरस्वती ॥६॥

striyo bālāś ca vṛddhāś ca

śaṅkhoddhāraṁ vrajantv itaḥ

vayam prabhāsaṁ yāsyāmo

yatra pratyak sarasvatī

Este é de fato o processo adequado para neutralizar nossa iminente *striyaḥ*—as mulheres; *bālāḥ*—crianças; *ca*—e; *vṛddhāḥ*—velhos; *ca*—e; *śaṅkha-uddhāraṁ*—para o lugar sagrado chamado Śaṅkhoddhāra (a cerca de metade da distância entre Dvārakā e Prabhāsa); *vrajantu*—devem ir; *itaḥ*—daqui; *vayam*—nós; *prabhāsaṁ*—para Prabhāsa; *yāsyāmaḥ*—iremos; *yatra*—onde; *pratyak*—corre rumo ao oeste; *sarasvatī*—o rio Sarasvatī.

TRADUÇÃO

As mulheres, crianças e velhos devem deixar esta cidade e ir para Śaṅkhoddhara. Nós iremos para Prabhāsa-kṣetra, onde o rio Sarasvatī corre rumo ao oeste.

SIGNIFICADO

A palavra *vayam* aqui se refere aos membros masculinos fisicamente capazes da dinastia Yadu.

VERSO 7

तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः ।

देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः ॥७॥

tatrābhiṣicya śucaya

upoṣya su-samāhitāḥ

devatāḥ pūjayiṣyāmaḥ

snapanālepanārhanaiḥ

tatra—lá; *abhiṣicya*—tomando banho; *śucayaḥ*—purificados; *upoṣya*—jejuando; *su-samāhitāḥ*—fixando nossas mentes; *devatāḥ*—os semideuses; *pūjayiṣyāmaḥ*—adoraremos; *snapana*—através de banhos; *ālepana*—unção de sândalo; *arhanaiḥ*—e por meio de várias oferendas.

SIGNIFICADO

TRADUÇÃO

Lá devemos tomar banhos purificatórios, jejuar e fixar nossas mentes em meditação. Devemos, então, adorar os semideuses banhando suas imagens, ungindo-as com polpa de sândalo e presenteadando-as com várias oferendas.

VERSO 8

ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्त्ययना वयम् ।

गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः ॥८॥

brāhmaṇāṁs tu mahā-bhāgān

kṛta-svastyayanā vayam

go-bhū-hiranya-vāsobhir

gajāśva-ratha-veśmabhiḥ

brāhmaṇān—os *brāhmaṇas*; *tu*—e; *mahā-bhāgān*—muito afortunados; *kṛta*—tendo executado; *svasti-ayanāḥ*—as cerimônias para boa fortuna; *vayam*—nós; *go*—com vacas; *bhū*—terra; *hiranya*—ouro; *vāsobhiḥ*—e roupas; *gaja*—com elefantes; *śva*—cavalos; *ratha*—quadrigas; *veśmabhiḥ*—e casas.

TRADUÇÃO

Depois de executarmos os rituais expiatórios com a ajuda de afortunadíssimos *brāhmaṇas*, adoraremos tais *brāhmaṇas* oferecendo-lhes vacas, terra, ouro, roupas, elefantes, cavalos, quadrigas e moradias.

VERSO 9

विधिरेष ह्यरिष्टघ्नो मंगलायनमुत्तमम् ।

देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥९॥

vidhir eṣa hy ariṣṭa-ghno

maṅgalāyanam uttamam

deva-dviya-gavāṁ pūjā

bhūteṣu paramo bhavaḥ

vidhiḥ—o processo prescrito; *eṣaḥ*—este; *hi*—de fato; *ariṣṭa*—obstáculos inauspiciosos; *ghnaḥ*—que destrói; *maṅgala-ayanam*—que traz boa fortuna; *uttamam*—o melhor; *deva*—dos semideuses; *dviya*—*brāhmaṇas*; *gavāṁ*—e vacas; *pūjā*—adoração; *bhūteṣu*—entre os seres vivos; *paramaḥ*—excelente; *bhavaḥ*—renascimento.

TRADUÇÃO

Este é de fato o processo adequado para neutralizar nossa iminente adversidade, e é certo que trará a suprema boa fortuna. Semelhante adoração dos semideuses, *brāhmaṇas* e vacas pode conceder o mais elevado nascimento para todas as entidades vivas.

VERSO 10

इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः ।

तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥

iti sarve samākarnya

yadu-vṛddhā madhu-dviṣaḥ

tatheti naubhir uttīrya

prabhāsam prayayū rathaiḥ

iti—assim; *sarve*—todos eles; *samākarnya*—ouvindo; *yadu-vṛddhāḥ*—os anciãos da dinastia Yadu; *madhu-dviṣaḥ*—do Senhor

Kṛṣṇa, o inimigo do demônio Madhu; *tathā*—assim seja; *iti*—dizendo isto; *naubhiḥ*—em barcos; *uttīrya*—atravessando (o oceano); *prabhāsam*—para Prabhāsa; *prayayuh*—foram; *rathaiḥ*—em quadrigas.

TRADUÇÃO

Depois de ouvirem o Senhor Kṛṣṇa, o inimigo de Madhu, falar essas palavras, os anciãos da dinastia Yadu deram seu consentimento, dizendo: “Assim seja”. Após atravessarem de barco o oceano, eles rumaram para Prabhāsa em quadrigas.

VERSO 11

तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः ।

चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम् ॥११॥

*tasmin bhagavatādiṣṭam
yadu-devena yādavāḥ
cakruḥ paramayā bhaktiā
sarva-śreyopabṛñhitam*

tasmin—lá; *bhagavatā*—pela Suprema Personalidade de Deus; *ādiṣṭam*—o que foi instruído; *yadu-devena*—pelo Senhor dos Yadus; *yādavāḥ*—os Yadus; *cakruḥ*—executaram; *paramayā*—com transcendental; *bhaktiā*—devoção; *sarva*—todos; *śreyah*—com rituais auspiciosos; *upabṛñhitam*—enriquecidos.

TRADUÇÃO

Lá, com grande devoção, os Yādavas executaram as cerimônias religiosas de acordo com as instruções da Suprema Personalidade de Deus, seu Senhor pessoal. Eles também executaram vários outros rituais auspiciosos.

VERSO 12

ततस्तस्मिन्महापानं पपुर्मैरेयकं मधु ।

दिष्टविश्वंशितधियो यद्वैर्भश्यते मतिः ॥१२॥

*tatas tasmin mahā-pānam
papur maireyakam madhu*

diṣṭa-vibhramśita-dhiyo
yad-dravair bhraśyate matiḥ
tataḥ—então; *tasmin*—lá; *mahā*—grande quantidade; *pānam*—de bebida; *papuh*—beberam; *maireyakam*—chamada *maireya*; *madhu*—de sabor doce; *diṣṭa*—pelo destino; *vibhramśita*—tendo perdido; *dhiyah*—sua inteligência; *yat*—daquela bebida; *dravaiḥ*—pelos ingredientes líquidos; *bhraśyate*—se perturba; *matiḥ*—a mente.

TRADUÇÃO

Então, com sua inteligência coberta pela Providência, eles se entregaram a tomar a bebida doce *maireya*, que pode intoxicar por completo a mente.

SIGNIFICADO

Nesta passagem, a palavra *diṣṭa* indica o desejo da Suprema Personalidade de Deus. No primeiro capítulo deste Canto, “A maldição contra a dinastia Yadu”, explica-se em detalhes este incidente.

VERSO 13

महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसाम् ।

कृष्णमायाविमूढानां सङ्घर्षः सुमहानभूत् ॥१३॥

*mahā-pānābhimattānām
vīrāṇām dr̥pta-cetasām
kṛṣṇa-māyā-vimūḍhānām
saṅgharṣaḥ su-mahān abhūt*

mahā-pāna—pelo excesso de bebida; *abhimattānām*—que se embriagaram; *vīrāṇām*—dos heróis; *dr̥pta*—tornando-se arrogantes; *cetasām*—suas mentes; *kṛṣṇa-māyā*—pela energia ilusória do Senhor Kṛṣṇa; *vimūḍhānām*—que ficaram confusos; *saṅgharṣaḥ*—atrito; *su-mahān*—muito grande; *abhūt*—surgiu.

TRADUÇÃO

De tanto beber, os heróis da dinastia Yadu ficaram embriagados e, por isso, começaram a se sentir arrogantes. Confundidos assim

pela potência pessoal do Senhor Kṛṣṇa, surgiu entre eles uma terrível briga.

VERSO 14

युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः ।

धनुर्भिसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरष्टिभिः ॥१४॥

yuyudhuḥ krodha-saṁrabdhā

velāyām ātatāyinaḥ

dhanurbhir asibhir bhallair

gadābhis tomararṣṭibhiḥ

yuyudhuḥ—lutaram; krodha—com ira; saṁrabdhā—completamente agitados; velāyām—na praia; ātatāyinaḥ—usando armas; dhanurbhiḥ—com arcos; asibhiḥ—com espadas; bhallaiḥ—com uma flecha de forma peculiar; gadābhiḥ—com maças; tomara—com lanças; rṣṭibhiḥ—e arpões.

TRADUÇÃO

Enfurecidos, pegaram de seus arcos e flechas, espadas, bhallas, maças, lanças e arpões e atacaram uns aos outros à beira do oceano.

VERSO 15

पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः

खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि ।

मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदा

न्यहन् शरैर्दधिभरिव द्वीपा वने ॥१५॥

patat-patākai ratha-kuñjarādibhiḥ

kharoṣṭra-gobhir mahiṣair narair api

mithaḥ sametyāśvataraiḥ su-durmadā

nyahan śarair dadbhir iva dvipā vane

patat-patākaiḥ—com bandeiras tremulantes; ratha—nas quadrigas; kuñjara—elefantes; ādibhiḥ—e outros transportadores; khara—em asnos; uṣṭra—camelos; gobhiḥ—e touros; mahiṣaiḥ—em búfalos;

naraiḥ—sobre seres humanos; api—mesmo; mithaḥ—juntos; same-tya—encontrando-se; āśvataraiḥ—e em mulas; su-durmadāḥ—furiosíssimos; nyahan—atacaram; śaraiḥ—com flechas; dadbhiḥ—com suas presas; iva—como se; dvipāḥ—elefantes; vane—na floresta.

TRADUÇÃO

Montados em elefantes e quadrigas com bandeiras tremulantes, e também em asnos, camelos, touros, búfalos, mulas e até em seres humanos, os furiosíssimos guerreiros se juntaram e atacaram violentamente uns aos outros com flechas, assim como os elefantes na floresta atacam um ao outro com as presas.

VERSO 16

प्रद्युम्नसाम्बौ युधि रूढमत्सराव्

अक्रूरभोजावनिरुद्धसात्यकी ।

सुभद्रसंग्रामजितौ सुदारुणौ

गदौ सुमित्रासुरथौ मीयतुः ॥१६॥

pradyumna-sāmbau yudhi rūḍha-matsarāv

akrūra-bhojāv aniruddha-sātyakī

subhadra-saṅgrāmajitau su-dāruṇau

gadau sumitrā-surathau samīyatuh

pradyumna-sāmbau—Pradyumna e Sāmba; yudhi—na batalha; rūḍha—despertou; matsarau—sua inimizade; akrūra-bhojau—Akrūra e Bhoja; aniruddha-sātyakī—Aniruddha e Sātyakī; subhadra-saṅgrāmajitau—Subhadra e Saṅgrāmajit; su-dāruṇau—ferozes; gadau—os dois Gadas (um, irmão de Śrī Kṛṣṇa e o outro, Seu filho); sumitrā-surathau—Sumitra e Suratha; samīyatuh—encontraram-se.

TRADUÇÃO

Despertada sua inimizade mútua, Pradyumna lutou ferozmente com Sāmba, Akrūra com Kuntibhoja, Aniruddha com Sātyakī, Subhadra com Saṅgrāmajit, Sumitra com Suratha e os dois Gadas um com o outro.

VERSO 17

अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः ।

सहस्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः ।

अन्योन्यमासाद्य मदन्धकारिता

जघ्नमुकुन्देन विमोहिता भृशम् ॥१७॥

*anye ca ye vai niṣaṭholmukādayaḥ
sahasrajic-chatajid-bhānu-mukhyāḥ
anyonyam āsādy madāndha-kāritā
jaghnur mukundena vimohitā bhr̥śam*

anye—outros; *ca*—e; *ye*—aqueles que; *vai*—de fato; *niṣaṭha-ulmuka-ādayaḥ*—Niṣaṭha, Ulmuka e assim por diante; *sahasrajit-śatajit-bhānu-mukhyāḥ*—encabeçados por Sahasrajit, Śatajit e Bhānu; *anyonyam*—uns aos outros; *āsādy*—encontrando-se; *mada*—em virtude da embriaguez; *andha-kāritāḥ*—cegos; *jaghnur*—mataram; *mukundena*—pelo Senhor Mukunda; *vimohitāḥ*—confusos; *bhr̥śam*—totalmente.

TRADUÇÃO

Cegos em virtude da embriaguez e completamente confundidos pelo próprio Senhor Mukunda, outros guerreiros, tais como Niṣaṭha, Ulmuka, Sahasrajit, Śatajit e Bhānu, também se confrontaram e mataram-se uns aos outros.

VERSO 18

दाशार्हवृष्यन्धकभोजसात्वता

मध्वर्बुदा माथुरशूरसेनाः ।

विसर्जनाः कुरुराः कुन्तयश्च

मिथस्तु जघ्नः सुविसृज्य सौहृदम् ॥१८॥

dāśārha-vṛṣṇy-andhaka-bhoja-sātvatā

madhv-ārbudā māthura-śūrasenāḥ

visarjanāḥ kukurāḥ kuntayaś ca

mithas tu jaghnur su-visrjya sauhṛdam

dāśārha-vṛṣṇi-andhaka-bhoja-sātvatāḥ—os Dāśārhas, Vṛṣṇis, Andhakas, Bhojas e Sātvatas; *madhu-ārbudāḥ*—os Madhus e Arbudas; *māthura-śūrasenāḥ*—os habitantes de Mathurā e Śūrasena; *visarjanāḥ*—os Visarjanas; *kukurāḥ*—os Kukuras; *kuntayaḥ*—os Kuntis; *ca*—também; *mithaḥ*—uns aos outros; *tu*—e; *jaghnur*—mataram; *su-visrjya*—abandonando por completo; *sauhṛdam*—sua amizade.

TRADUÇÃO

Abandonando por completo sua amizade natural, os membros dos vários clãs dos Yadus — os Dāśārhas, Vṛṣṇis e Andhakas, os Bhojas, Sātvatas, Madhus e Arbudas, os Māthuras, Śūrasenas, Visarjanas, Kukuras e Kuntis — todos se mataram uns aos outros.

VERSO 19

पुत्रा अयुध्यन् पितृभिर्भातृभिश्च

स्वस्रीयदौहित्रपितृव्यमातुलैः ।

मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिर्

ज्ञातीस्त्वहन् ज्ञातय एव मूढाः ॥१९॥

putrā ayudhyan pitṛbhir bhrātrbhiś ca

svasriya-dauhitra-pitṛvya-mātulaiḥ

mitrāṇi mitraiḥ suhṛdaḥ suhṛdbhir

jñātīns tv ahan jñātaya eva mūḍhāḥ

putrāḥ—filhos; *ayudhyan*—lutaram; *pitṛbhiḥ*—com seus pais; *bhrātrbhiḥ*—com irmãos; *ca*—e; *svasriya*—com os filhos das irmãs; *dauhitra*—os filhos das filhas; *pitṛvya*—tios paternos; *mātulaiḥ*—e tios maternos; *mitrāṇi*—amigos; *mitraiḥ*—com amigos; *suhṛdaḥ*—benquerentes; *suhṛdbhiḥ*—com benquerentes; *jñātīn*—parentes íntimos; *tu*—e; *ahan*—mataram; *jñātayaḥ*—parentes íntimos; *eva*—de fato; *mūḍhāḥ*—confundidos.

TRADUÇÃO

Assim confusos, filhos lutaram com pais, irmãos com irmãos, sobrinhos com tios paternos e maternos, e netos com avós. Amigos lutaram com amigos, e benquerentes com benquerentes. Desse modo, amigos íntimos e parentes, todos se mataram uns aos outros.

VERSO 20

शरेषु हीयमानेषु भज्यमानेषु धन्वसु ।
शस्त्रेषु क्षीयमानेषु मुष्टिभिर्जहुरे रकाः ॥२०॥

śareṣu hīyamāneṣu

bhajyamāneṣu dhanvasu

śastreṣu kṣīyamāneṣu

muṣṭibhir jahruḥ erakāḥ

śareṣu—as flechas; *hīyamāneṣu*—à medida que acabavam; *bhajyamāneṣu*—à medida que quebravam; *dhanvasu*—os arcos; *śastreṣu*—as armas-misseis; *kṣīyamāneṣu*—à medida que se esgotavam; *muṣṭibhir*—com os punhos; *jahruḥ*—agarraram; *erakāḥ*—hastes de bambu.

TRADUÇÃO

Quando todos os seus arcos se quebraram e suas flechas e outros misseis se esgotaram, eles agarraram as compridas hastes de bambu com as próprias mãos.

VERSO 21

ता वज्रकल्पा ह्यभवन् परिघा मुष्टिना भृताः ।

जघ्नुर्द्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ॥२१॥

tā vajra-kalpā hy abhavan

parighā muṣṭinā bhṛtāḥ

jaghnuḥ dviṣas taiḥ kṛṣṇena

vāryamānās tu tam ca te

tāḥ—aquelas hastes; *vajra-kalpāḥ*—fortes como raios; *hi*—de fato; *abhavan*—tornaram-se; *parighāḥ*—varas de ferro; *muṣṭinā*—com os punhos; *bhṛtāḥ*—segurados; *jaghnuḥ*—atacaram; *dviṣas*—seus inimigos; *taiḥ*—com essas; *kṛṣṇena*—pelo Senhor Kṛṣṇa; *vāryamānāḥ*—sendo impedidos; *tu*—embora; *tam*—a Ele; *ca*—também; *te*—eles.

TRADUÇÃO

Logo que empunharam essas hastes de bambu, elas se transformaram em varas de ferro duras como raios. Com essas armas os guerreiros passaram a se atacar uns aos outros repetidas vezes, e quando o Senhor Kṛṣṇa tentou detê-los eles também O atacaram.

VERSO 22

प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः ।

हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२॥

pratyanikam manyamānā

balabhadram ca mohitāḥ

hantum kṛta-dhiyo rājann

āpannā ātatāyinaḥ

pratyanikam—um inimigo; *manyamānāḥ*—julgando; *balabhadram*—o Senhor Balarāma; *ca*—também; *mohitāḥ*—confundidos; *hantum*—matar; *kṛta-dhiyaḥ*—tendo decidido; *rājan*—ó rei Parīkṣit; *āpannāḥ*—eles O atacaram; *ātatāyinaḥ*—brandindo armas.

TRADUÇÃO

Em seu estado de confusão, ó rei, eles também tomaram o Senhor Balarāma por um inimigo. De armas na mão, correram em Sua direção com a intenção de matá-lo.

VERSO 23

अथ तार्वपि संक्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन ।

एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तौ जघ्नतुर्युधि ॥२३॥

atha tāv api saṅkruddhāv

udyamya kuru-nandana

erakā-muṣṭi-parighau

carantau jaghnatur yudhi

atha—então; *tau*—aqueles dois (Kṛṣṇa e Balarāma); *api*—também; *saṅkruddhau*—iradíssimos; *udyamya*—juntando-se à luta; *kuru-nandana*—ó filho favorito dos Kurus; *erakā-muṣṭi*—com os bambus

nas mãos; *parighau*—usando como maças; *carantau*—indo de um lado para outro; *jaghnatuh*—começaram a matar; *yudhi*—na batalha.

TRADUÇÃO

Ó filho dos Kurus, Kṛṣṇa e Balarāma então ficaram iradíssimos. Após apanhar algumas hastes de bambu, Eles, indo de um lado para outro na batalha, começaram a matar com aquelas maças.

VERSO 24

ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम् ।

स्पर्धाकोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम् ॥२४॥

brahma-śāpopasṛṣṭānām

kṛṣṇa-māyāvṛtātmanām

spardhā-krodhaḥ kṣayam ninye

vainavo 'gnir yathā vanam

brahma-śāpa—pela maldição dos *brāhmaṇas*; *upasṛṣṭānām*—que foram atingidos; *kṛṣṇa-māyā*—pela energia ilusória do Senhor Kṛṣṇa; *āvṛta*—cobertos; *ātmanām*—daqueles cujas mentes; *spardhā*—surindo da rivalidade; *krodhaḥ*—a ira; *kṣayam*—à destruição; *ninye*—levou; *vainavaḥ*—de bambus; *agniḥ*—um incêndio; *yathā*—como; *vanam*—a floresta.

TRADUÇÃO

A ira violenta desses guerreiros, que estavam subjugados pela maldição dos *brāhmaṇas* e confundidos pela potência ilusória do Senhor Kṛṣṇa, então os levou a sua aniquilação, assim como um incêndio que começa num bambuzal destrói a floresta inteira.

VERSO 25

एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः ।

अवतारितो भुवो भार इति मेनेऽवशेषितः ॥२५॥

evam naṣṭeṣu sarveṣu

kuleṣu sveṣu keśavaḥ

evam—desse modo; *naṣṭeṣu*—quando foram destruídos; *sarveṣu*—todos; *kuleṣu*—os clãs da dinastia; *sveṣu*—Sua própria; *keśavaḥ*—o Senhor Kṛṣṇa; *avatāritaḥ*—diminuiu; *bhuvaḥ*—da Terra; *bhāraḥ*—o fardo; *iti*—assim; *mene*—Ele pensou; *avaśeṣitaḥ*—permanecendo.

TRADUÇÃO

Quando todos os membros de Sua própria dinastia foram assim destruídos, o Senhor Kṛṣṇa pensou consigo mesmo que enfim se retirara o fardo da Terra.

VERSO 26

रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् ।

तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥

rāmaḥ samudra-velāyām

yogam āsthāya pauruṣam

tatyāja lokam mānuṣyam

saṁyōjyātmānam ātmani

rāmaḥ—o Senhor Balarāma; *samudra*—do oceano; *velāyām*—à beira; *yogam*—meditação; *āsthāya*—recorrendo à; *pauruṣam*—sobre a Suprema Personalidade de Deus; *tatyāja*—abandonou; *lokam*—o mundo; *mānuṣyam*—humano; *saṁyōjya*—fundindo; *ātmānam*—Se; *ātmani*—em Si mesmo.

TRADUÇÃO

O Senhor Balarāma sentou-Se, então, à beira do oceano e fixou-Se em meditação sobre a Suprema Personalidade de Deus. Fundindo-Se em Si mesmo, Ele abandonou este mundo mortal.

VERSO 27

रामनिर्याणमालोक्य भगवान्देवकीसुतः ।

निषसाद धरोपस्थे तुष्णीमासाद्य पिप्पलम् ॥२७॥

ramaniryaṇamālokyā bhagavān devakīśutaḥ

rāma-niryāṇam ālokya
bhagavān devakī-sutaḥ
niśasāda dharopasthe
tuṣṇīm āsādyā pippalam
rāma-niryāṇam—a partida do Senhor Balarāma; *ālokya*—observando; *bhagavān*—o Senhor Supremo; *devakī-sutaḥ*—o filho de Devakī; *niśasāda*—sentou-Se; *dharā-upasthe*—no colo da Terra; *tuṣṇīm*—em silêncio; *āsādyā*—encontrando; *pippalam*—uma árvore pippala.

TRADUÇÃO

O Senhor Kṛṣṇa, o filho de Devakī, ao ver a partida do Senhor Rāma, sentou-Se em silêncio no chão sob uma árvore pippala próxima dali.

VERSOS 28 – 32

बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया ।

दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूम इव पावकः ॥२८॥

श्रीवत्सकं वनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम् ।

कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम् ॥२९॥

सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितम् ।

पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥३०॥

कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकांगदैः ।

हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम् ॥३१॥

वनमालापरीतांगं मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः ।

कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पंकजारुणम् ॥३२॥

bibhrac catur-bhujam rūpam

bhrājiṣṇu prabhayā svayā

diśo vitimirāḥ kurvan

vidhūma iva pāvakah

śrīvatsāṅkam ghana-śyāmam

tapta-hāṭaka-varcasam

kaūseyāmbara-yugmena

parivītam su-maṅgalam

sundara-smīta-vaktrābjam

nila-kuntala-maṇḍitam

punḍarikābhirāmākṣam

sphuran makara-kuṇḍalam

kaṭi-sūtra-brahma-sūtra-

kirīṭa-kaṭakāṅgadhā-

hāra-nūpura-mudrābhī-

kaustubhena virājitam

vana-mālā-paritāṅgam

mūrtimadbhir nijāyudhaiḥ

kṛtvorau dakṣiṇe pādau

āsīnam paṅkajāruṇam

bibhrat—trazendo; *catur-bhujam*—com quatro braços; *rūpam*—Sua forma; *bhrājiṣṇu*—brilhante; *prabhayā*—com sua refulgência; *svayā*—própria; *diśaḥ*—todas as direções; *vitimirāḥ*—sem escuridão; *kurvan*—fazendo; *vidhūmah*—sem fumaça; *iva*—como; *pāvakah*—fogo; *śrīvatsa-aṅkam*—com a marca de Śrīvatsa; *ghana-śyāmam*—azul escuro como as nuvens; *tapta*—derretido; *hāṭaka*—como ouro; *varcasam*—Sua fulgurante refulgência; *kaūseyā*—de seda; *ambara*—de roupas; *yugmena*—um par; *parivītam*—usando; *su-maṅgalam*—todo-auspicioso; *sundara*—belo; *smīta*—com sorridente; *vaktra*—Seu rosto; *abjam*—como um lótus; *nila*—azul; *kuntala*—com cachos de cabelo; *maṇḍitam*—(Sua cabeça) adornada; *punḍarika*—lótus; *abhirāma*—encantadores; *akṣam*—olhos; *sphurat*—balançando; *makara*—em forma de tubarões; *kuṇḍalam*—Seus brincos; *kaṭi-sūtra*—com cinto; *brahma-sūtra*—cordão sagrado; *kirīṭa*—elmo; *kaṭaka*—braceletes; *āṅgadhā*—e ornamentos de braços; *hāra*—com colares; *nūpura*—sininhos de tornozelo; *mudrābhī*—e Seus símbolos reais; *kaustubhena*—com a jóia Kaustubha; *virājitam*—esplêndida; *vana-mālā*—por uma guirlanda de flores; *parita*—rodeados; *aṅgam*—Seus membros; *mūrti-madbhir*—personificadas; *nija*—Suas próprias; *āyudhaiḥ*—e pelas armas; *kṛtvā*—colocando; *urau*—na coxa; *dakṣiṇe*—direita; *pādau*—Seu pé; *āsīnam*—sentando-Se; *paṅkaja*—como um lótus; *aruṇam*—avermelhado.

TRADUÇÃO

O Senhor exibia Sua refulgente forma de quatro braços, cujo fulgor, assim como um fogo sem fumaça, dissipava a escuridão em todas as direções. Sua tez era da cor de uma nuvem azul escuro, Sua refulgência da cor do ouro derretido, e Sua forma todo-auspiciosa tinha a marca de Śrīvatsa. Um belo sorriso embelezava Seu rosto de lótus, cachos de cabelo azul escuro adornavam-Lhe a cabeça, Seus olhos de lótus eram muito atrativos, e Seus brincos em forma de tubarões reluziam. Vestia um par de roupas de seda, um cinto ornamental, o cordão sagrado, braceletes e enfeites de braços, bem como um elmo, a jóia Kaustubha, colares, sininhos de tornozelo e outros emblemas reais. Rodeando Seu corpo haviam guirlandas de flores e Suas armas pessoais em formas corporificadas. Ao sentar-Se, Ele manteve o pé esquerdo, com sua sola da cor de um lótus vermelho, sobre a coxa direita.

VERSO 33

मुखलावशेषायः खण्डकृतेषुर्तुब्धको जरा ।

मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया ॥ ३३ ॥

muṣalāvaśeṣāyah-khaṇḍa-

krteṣur lubdhako jarā

mṛgāsyākāraṁ tac-carāṇaṁ

vivyādha mṛga-śaṅkayā

muṣala—da maça de ferro; *avaśeṣa*—que sobrou; *ayaḥ*—de ferro; *khaṇḍa*—com o fragmento; *krta*—que fizera; *iṣuḥ*—sua flecha; *lubdhakaḥ*—o caçador; *jarā*—chamado Jarā; *mṛga*—de um veado; *āśya*—da cara; *ākāraṁ*—tendo a forma; *tat*—Seu; *carāṇaṁ*—pé de lótus; *vivyādha*—trespassou; *mṛga-śaṅkayā*—pensando que era um veado.

TRADUÇÃO

Bem naquele momento, um caçador chamado Jarā, que se acercara do lugar, confundiu o pé do Senhor com a cara de um veado. Achando que encontrara sua presa, Jarā trespassou o pé com sua flecha, que fora feita do fragmento de ferro que sobrara da maça de Samba.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, a afirmação de que a flecha “trespassou o pé do Senhor” expressa o ponto de vista do caçador, que pensou ter atingido um veado. De fato, a flecha apenas tocou o pé de lótus do Senhor e não o perfurou, pois os membros do Senhor se compõem de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Senão, na descrição do verso seguinte (de que o caçador ficou com medo e prostrou-se com a cabeça sobre os pés do Senhor), Śukadeva Gosvāmī teria dito que ele arrancara sua flecha do pé do Senhor.

VERSO 34

चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा स कृतकिल्बिषः ।

भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥ ३४ ॥

catur-bhujam tam puruṣam

drṣtvā sa kṛta-kilbiṣaḥ

bhītaḥ papāta śirasā

pādayor asura-dviṣaḥ

catur-bhujam—de quatro braços; *tam*—aquela; *puruṣam*—personalidade; *drṣtvā*—vendo; *saḥ*—ele; *kṛta-kilbiṣaḥ*—tendo cometido uma ofensa; *bhītaḥ*—com medo; *papāta*—caiu; *śirasā*—com a cabeça; *pādayor*—aos pés; *asura-dviṣaḥ*—do Senhor Supremo, o inimigo dos demônios.

TRADUÇÃO

Então, ao ver aquela personalidade de quatro braços, o caçador ficou aterrorizado devido à ofensa que cometera. Prostrando-se, ele colocou a cabeça sobre os pés do inimigo dos demônios.

VERSO 35

अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन ।

क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमः श्लोक मेऽनघ ॥ ३५ ॥

ajānatā kṛtam idaṁ

pāpena madhusūdana

kṣantum arhasi pāpasya

uttamaḥśloka me 'nagha

ajānatā—que estava agindo sem saber; *kṛtam*—foi feito; *idam*—isto; *pāpena*—por um pecador; *madhusūdana*—ó Madhusūdana; *kṣantum arhasi*—por favor, perdoa; *pāpasya*—do pecador; *uttamah-śloka*—ó glorioso Senhor; *me*—meu; *anagha*—ó imaculado Senhor.

TRADUÇÃO

Jarā disse: Ó Senhor Madhusūdana, sou um grande pecador. Cometi este ato por mera ignorância. Ó imaculado Senhor, ó Uttamah-śloka, por favor, perdoa este pecador.

VERSOS 36

यस्यानुस्मरणं नृणां अज्ञानध्वान्तनाशनम् ।
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥३६॥

yasyānusmarāṇaṁ nṛṇāṁ
ajñāna-dhvānta-nāśanām
vadanti tasya te viṣṇo
mayāsādhū kṛtām prabho

yasya—de quem; *anusmarāṇam*—a constante lembrança; *nṛṇām*—de todos os homens; *ajñāna*—da ignorância; *dhvānta*—a escuridão; *nāśanam*—aquilo que destrói; *vadanti*—dizem; *tasya*—a ele; *te*—a Ti; *viṣṇo*—ó Senhor Viṣṇu; *mayā*—por mim; *asādhū*—por engano; *kṛtam*—foi feito isto; *prabho*—ó Senhor.

TRADUÇÃO

Ó Senhor Viṣṇu, os sábios dizem que, para qualquer homem, a lembrança constante de Ti destruirá a escuridão da ignorância. Ó Senhor, eu Te ofendi.

VERSOS 37

तन्माशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं मृगलुब्धकम् ।
यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्या सदतिक्रमम् ॥३७॥

tan māśu jahi vaikunṭha
pāpmānaṁ mṛga-lubdhakam

por favor; *kāmah*—yathā punar ahaṁ tv evaṁ—de fato; *me*—Meu; *yāhi*—vai na kuryāṁ sad-atikramam—com Minha permissão; *sat*—portanto; *mā*—me; *āśu*—logo; *jahi*—por favor, mata; *vaikunṭha*—ó Senhor de Vaikunṭha; *pāpmānam*—o pecaminoso; *mṛga-lubdhakam*—caçador de veado; *yathā*—para que; *punah*—outra vez; *aham*—eu; *tu*—de fato; *evam*—assim; *na kuryāṁ*—não faça; *sat*—contra pessoas santas; *atikraman*—transgressão.

TRADUÇÃO

Portanto, ó Senhor de Vaikunṭha, por favor, mata agora mesmo este pecaminoso caçador de animais, para que ele não volte a cometer tais ofensas contra pessoas santas.

SIGNIFICADO

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura explica que a batalha fratricida da dinastia Yadu e o ataque do caçador ao Senhor Kṛṣṇa são evidentes atividades da potência interna do Senhor com o objetivo de cumprir Seus desejos de passatempo. Segundo a evidência, a briga entre os membros da dinastia Yadu aconteceu ao pôr-do-sol; o Senhor, depois, sentou-se à margem do rio Sarasvatī. Diz-se que, então, chegou um caçador com a intenção de matar um veado. Mas o fato de que um mero caçador de alguma forma passasse por ali tentando matar um veado — quando mais de 560 milhões de guerreiros acabavam de ser mortos numa grande e tumultuosa batalha, e o lugar fora inundado de sangue e coberto de cadáveres — parece muito improvável. Visto que os veados por natureza são tímidos e medrosos, como seria possível que um estivesse presente no cenário de tão enorme batalha, e como poderia um caçador calmamente desempenhar seu ofício em meio a tal carnificina? Portanto, a retirada da dinastia Yadu e o próprio desaparecimento do Senhor Kṛṣṇa desta Terra não foram eventos históricos materiais; ao contrário, foram uma exibição da potência interna do Senhor com o propósito de encerrar Seus passatempos manifestos na Terra.

VERSOS 38

यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्वीरिञ्चो
रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये ।

त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः

किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः ॥३८॥

yasyātma-yoga-racitaṁ na vidur viriṇco

rudrādayo 'sya tanayāḥ patayo girāṁ ye

tvan-māyayā pihita-dr̥ṣṭaya etad aṅjah

kiṁ tasya te vayam asad-gatayo gr̥ṇīmah

yasya—cujo; *ātma-yoga*—pelo poder místico pessoal; *racitaṁ*—produzido; *na vidur*—eles não compreendem; *virīṇcaḥ*—o Senhor Brahmā; *rudra-ādayaḥ*—Śiva e outros; *asya*—seus; *tanayāḥ*—filhos; *patayaḥ*—mestres; *girāṁ*—das palavras dos Vedas; *ye*—que são; *tvan-māyayā*—por Tua potência ilusória; *pihita*—coberta; *dr̥ṣṭayaḥ*—cuja visão; *etad*—disto; *aṅjah*—diretamente; *kiṁ*—que; *tasya*—dEle; *te*—de Ti; *vayam*—nós; *asad*—impuro; *gatayaḥ*—cujo nascimento; *gr̥ṇīmah*—diremos.

TRADUÇÃO

Nem Brahmā nem seus filhos, encabeçados por Rudra, nem nenhum dos grandes sábios que são mestres dos mantras védicos conseguem entender as funções de Teu poder místico. Porque Tua potência ilusória encobriu-lhes a visão, eles desconhecem como atua Teu poder místico. Portanto, que posso eu, pessoa de nascimento tão baixo, dizer?

VERSO 39

श्रीभगवानुवाच

मा भैरि त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे ।

याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् ॥३९॥

śrī-bhagavān uvāca

mā bhair jare tvam uttiṣṭha

kāma eṣa kṛto hi me

yāhi tvam mad-anujñātaḥ

svargam su-kṛtīnām padam

śrī-bhagavān uvāca—a Suprema Personalidade de Deus disse; *mā bhair*—não temas; *jare*—ó Jarā; *tvam*—tu; *uttiṣṭha*—levanta-te,

por favor; *kāmaḥ*—o desejo; *eṣaḥ*—este; *kṛtaḥ*—feito; *hi*—de fato; *me*—Meu; *yāhi*—vai; *tvam*—tu; *mad-anujñātaḥ*—com Minha permissão; *svargam*—para o mundo espiritual; *su-kṛtīnām*—dos piedosos; *padam*—a morada.

TRADUÇÃO

A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Jarā, não temas. Levanta-te, por favor. O que foi feito é de fato Meu próprio desejo. Com Minha permissão, vai agora para a morada dos piedosos, o mundo espiritual.

VERSO 40

इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा ।

त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥

ity ādiṣṭo bhagavatā

kṛṣṇenecchā-śarīriṇā

triḥ parikramya taṁ natvā

vimānena divam yayau

iti—assim; *ādiṣṭaḥ*—instruído; *bhagavatā*—pela Suprema Personalidade de Deus; *kṛṣṇena*—pelo Senhor Kṛṣṇa; *icchā-śarīriṇā*—cujo corpo transcendental manifesta-se simplesmente por Sua própria vontade; *triḥ*—três vezes; *parikramya*—circungirando; *taṁ*—diante dEle; *natvā*—prostrando-se; *vimānena*—por um aeroplano celestial; *divam*—para o céu; *yayau*—foi.

TRADUÇÃO

Depois de receber essa instrução do Senhor Supremo, Kṛṣṇa, que assume um corpo transcendental por Sua própria vontade, o caçador circungirou o Senhor três vezes e prostrou-se diante dEle. O caçador, então, partiu num aeroplano que aparecera só para levá-lo para o céu espiritual.

VERSO 41

दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम् ।

वायुं तुलसिकामोदमाघायाभिमुखं ययौ ॥४१॥

*dārukaḥ kṛṣṇa-padavīm
anvicchann adhigamya tām
vāyurṁ tulasikāmodam
āghrāyābhimukhaṁ yayau*

dārukaḥ—Dāruka, o quadrigário do Senhor Kṛṣṇa; *kṛṣṇa*—do Senhor Kṛṣṇa; *padavīm*—a pista; *anvicchan*—procurando; *adhigamya*—aproximando-se de; *tām*—ela; *vāyurṁ*—o ar; *tulasikā-āmodam*—perfumado com o aroma das folhas de *tulasī*; *āghrāya*—sentindo o cheiro; *abhimukhaṁ*—até Ele; *yayau*—foi.

TRADUÇÃO

Naquele momento Dāruka estava a procura de seu senhor, Kṛṣṇa. Ao se aproximar do lugar onde o Senhor estava sentado, ele percebeu o aroma de folhas de tulasī na brisa e seguiu nessa direção.

VERSO 42

तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं
ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम् ।
स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो
रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥

*tam tatra tigma-dyubhir āyudhair vṛtam
hy aśvattha-mūle kṛta-ketanam patim
sneha-plutātmā nipapāta pādayo
rathād avaplutya sa-bāṣpa-locanah*

tam—para Ele; *tatra*—lá; *tigma*—brilhante; *dyubhiḥ*—a refulgência das quais; *āyudhaiḥ*—por Suas armas; *vṛtam*—rodeado; *hi*—de fato; *aśvattha*—da figueira-de-bengala; *mūle*—na base; *kṛta-ketanam*—descansando; *patim*—seu mestre; *sneha*—com afeição; *pluta*—tomado de; *ātmā*—seu coração; *nipapāta*—ele caiu; *pādayoḥ*—a Seus pés; *rathāt*—da quadriga; *avaplutya*—precipitando-se; *sa-bāṣpa*—cheios de lágrimas; *locanah*—os olhos.

TRADUÇÃO

Ao ver o Senhor Kṛṣṇa descansando ao pé de uma figueira-de-bengala, rodeado de Suas armas resplandecentes, Dāruka não pôde controlar a afeição que sentia no coração. Precipitando-se da quadriga com os olhos cheios de lágrimas, ele caiu aos pés do Senhor.

VERSO 43

अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो
दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा ।
दिशो न जाने न लभे च शान्ति
यथा निशायामुदुपे प्रणष्टे ॥४३॥

*apaśyatas tvac-caraṇāmbujam prabho
dr̥ṣṭiḥ praṇaṣṭā tamasi praviṣṭā
diśo na jāne na labhe ca śāntim
yathā niśāyām udupe praṇaṣṭe*

apaśyataḥ—de mim, que não estou vendo; *tvat*—Teus; *caraṇa-ambujam*—pés de lótus; *prabho*—ó mestre; *dr̥ṣṭiḥ*—o poder da visão; *praṇaṣṭā*—é destruído; *tamasi*—na escuridão; *praviṣṭā*—tendo entrado; *diśah*—as direções; *na jāne*—não conheço; *na labhe*—não posso obter; *ca*—e; *śāntim*—paz; *yathā*—assim como; *niśāyām*—na noite; *udupe*—quando a lua; *praṇaṣṭe*—tornou-se nova.

TRADUÇÃO

Dāruka disse: Assim como numa noite sem lua as pessoas desaparecem na escuridão e não conseguem encontrar o caminho, agora que perdi de vista Teus pés de lótus, meu Senhor, perdi a visão e estou vagando às cegas na escuridão. Não posso achar meu rumo, nem encontrar paz alguma.

VERSO 44

इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुडलाञ्छनः ।
खमुत्पपात राजेन्द्र साश्वध्वज उदीक्षतः ॥४४॥

iti bruvati sūte vai

ratho garuḍa-lāñchanah

kham utpapāta rājenāra

sāśva-dhvaja udikṣatah

iti—assim; bruvati—enquanto falava; sūte—o quadrigário; vai—de fato; rathah—a quadriga; garuḍa-lāñchanah—marcada com a bandeira de Garuḍa; kham—ao céu; utpapāta—subiu; rāja-indra—ó rei dos reis (Parīkṣit); sa-śva—com os cavalos; dhvajah—e bandeira; udikṣatah—enquanto olhava para cima, observando.

TRADUÇÃO

Ó principal dos reis, enquanto o quadrigário ainda estava falando, diante de seus próprios olhos a quadriga do Senhor, junto com seus cavalos e bandeira, a qual trazia o emblema de Garuḍa, subiu ao céu.

VERSO 45

तमन्वगच्छन्दिव्याणि विष्णुप्रहरणानि च ।

तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः ॥४५॥

tam anvagacchan divyāni

viṣṇu-praharaṇāni ca

tenāti-vismitātmānam

sūtam āha janārdanaḥ

tam—aquela quadriga; anvagacchan—seguiram; divyāni—divinas; viṣṇu—do Senhor Viṣṇu; praharaṇāni—as armas; ca—e; tena—por esta ocorrência; ati-vismita—espantada; ātmānam—sua mente; sūtam—ao quadrigário; āha—falou; janārdanaḥ—o Senhor Śrī Kṛṣṇa.

TRADUÇÃO

Todas as armas divinas de Viṣṇu ascenderam ao céu e seguiram a quadriga. O Senhor Janārdana, então, falou a Seu quadrigário, que estava muito espantado ao ver tudo isso.

VERSO 46

गच्छ द्वारवर्ती सूत जातीनां निधनं मिथः ।

संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मददाशम् ॥४६॥

gaccha dvāravatīm sūta

jñātīnām nidhanam mithaḥ

saṅkarṣaṇasya niryāṇam

bandhubhyo brūhi mad-daśam

gaccha—vai; dvāravatīm—a Dvārakā; sūta—ó quadrigário; jñātīnām—de seus parentes próximos; nidhanam—a destruição; mithaḥ—mútua; saṅkarṣaṇasya—do Senhor Balarama; niryāṇam—a partida; bandhubhyaḥ—aos membros de Nossa família; brūhi—fala; mad-daśam—Minha situação.

TRADUÇÃO

Ó quadrigário, vai a Dvārakā e diz aos membros de Nossa família como seus entes queridos se destruíram uns aos outros. Conta-lhes também sobre o desaparecimento do Senhor Saṅkarṣaṇa e Minha situação atual.

SIGNIFICADO

O Senhor Kṛṣṇa enviou Sua quadriga sem quadrigário para Vaidhātya, junto com os cavalos e armas, porque o quadrigário, Dārūka, ainda tinha um último serviço a fazer na Terra.

VERSO 47

द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः ।

मया त्यक्तां यदुपुर्णं समुद्रः प्लावयिष्यति ॥४७॥

dvārakāyaṁ ca na stheyam

bhavadbhiḥ ca sva-bandhubhiḥ

mayā tyaktāṁ yadu-purīm

samudraḥ plāvayisyati

Após receber o Senhor e oferecer-Lhe reverência, o quadrigário disse ao Senhor e ofereceu-Lhe reverência.

Senhor Kṛṣṇa sobre a cabeça e então, com o coração partido, voltou à cidade.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Trigésimo Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado "O desaparecimento da dinastia Yadu".

manecer fixo em conhecimento espiritual e desaparecendo de uma exibição

de Minha potência ilusória, deve permanecer tranquilo.

Segundo esta lição, Dāraka é um companheiro eternamente libertado do Senhor

Kṛṣṇa, que desce a Dāraka para ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

ficar com os passatempos de Dāraka, Dāraka deveria

kinnara-apsarasah—os Kinnaras e as apsaras; dvijāh—as grandes

aves; draṣṭu-kā—da Suprema

Personalidade de Kṛṣṇa; parama-utsukāh—

muito ávidos; gāyantaḥ—louvando;

ca—o desaparecimento;

janita—o nascimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

—o desaparecimento;

CAPÍTULO TRINTA E UM

O desaparecimento do Senhor Śrī Kṛṣṇa

Este capítulo descreve o regresso da Suprema Personalidade de Deus a Sua própria morada, acompanhado de todos os Yadus.

Depois que Dāraka informou a Vasudeva e aos demais habitantes de Dvārakā que o Senhor Śrī Kṛṣṇa retornara a Sua morada, eles ficaram muito agitados devido à lamentação e saíram da cidade para encontrá-lo. Todos os semideuses que, em cumprimento do desejo do Senhor Kṛṣṇa, tinham nascido na dinastia Yadu para auxiliá-lo em Seus passatempos seguiram o Senhor Kṛṣṇa e voltaram para suas respectivas moradas. As atividades em que o Senhor cria uma vida para Si mesmo e então a desfaz são meros truques de *māyā*, tal qual o desempenho de um ator. Na verdade, Ele cria o Universo inteiro e, então, entra nele como a Superalma. No final, Ele recolhe outra vez o Universo inteiro dentro de Si mesmo e, permanecendo em Sua própria glória, abandona Seus passatempos externos.

Embora dominado por sentimentos de saudade de Kṛṣṇa, Arjuna foi capaz de se tranquilizar lembrando todas as diversas instruções que o Senhor lhe dera. Arjuna, então, celebrou os rituais de oferecimento de *pinḍa* e assim por diante para seus parentes falecidos. Nessa ocasião o oceano invadiu toda Dvārakā-purī, exceto a própria residência do Senhor. Arjuna levou os membros restantes da dinastia Yadu para Indraprastha, onde instalou Vajra no trono. Ao ouvirem falar desses acontecimentos, os Pāṇḍavas, liderados por Yudhiṣṭhira, entronaram Parīkṣit Mahārāja e partiram para a grande viagem.

rel, enchendo o céu com flores, eles derramavam

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

chuvvas de flores com grande

VERSO 1

श्रीशुक उवाच

अथ तत्रागमद् ब्रह्मा भवान्या च समं भवः ।

महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १ ॥

Senhor Kṛṣṇa sobre a cabeça. *śrī-śuka uvāca*
atha tatrāgamād brahmā
bhavānyā ca samam bhavaḥ
mahendra-pramukhā devā
munayah sa-prajēsvarāḥ

śrī-śukaḥ uvāca—Śukadeva Gosvāmī disse; *atha*—então; *tatra*—lá; *āgamat*—chegou; *brahmā*—o Senhor Brahmā; *bhavānyā*—sua esposa, Bhavānī; *ca*—e; *samam*—junto com; *bhavaḥ*—o Senhor Śiva; *mahā-indra-pramukhāḥ*—liderados pelo Senhor Indra; *devāḥ*—os semideuses; *munayah*—os sábios; *sa*—com; *prajā-īśvarāḥ*—os progenitores da população do Universo.

TRADUÇÃO

Śukadeva Gosvāmī disse: Então o Senhor Brahmā chegou a Prabhāsa junto com o Senhor Śiva e sua esposa, os sábios, os Prajāpatis e todos os semideuses, liderados por Indra.

VERSOS 2-3

पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः ।

चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥२॥

द्वष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः ।

गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ॥३॥

pitaraḥ siddha-gandharvā

vidyādhara-mahoragāḥ

cāraṇā yakṣa-rakṣāṁsi

kinnarāpsaraso dvijāḥ

draṣṭu-kāmā bhagavato

niryāṇam paramotsukāḥ

gāyantaś ca grṇantaś ca

śaureḥ karmāṇi janma ca

pitaraḥ—os antepassados; *siddha-gandharvāḥ*—os Siddhas e Gandharvas; *vidyādhara-mahā-uragāḥ*—os Vidyādharas e as grandes serpentes; *cāraṇāḥ*—os Cāraṇas; *yakṣa-rakṣāṁsi*—os Yakṣas e Rākṣasas;

kinvara-apsarasah—os Kinnaras e as Apsarās; *dvijāḥ*—as grandes aves; *draṣṭu-kāmāḥ*—desejosos de ver; *bhagavataḥ*—da Suprema Personalidade de Deus; *niryāṇam*—a partida; *parama-utsukāḥ*—muito ávidos; *gāyantaḥ*—cantando; *ca*—e; *grṇantaḥ*—louvando; *ca*—e; *śaureḥ*—do Senhor Śauri (Kṛṣṇa); *karmāṇi*—as atividades; *janma*—o nascimento; *ca*—e.

TRADUÇÃO

Os antepassados, Siddhas, Gandharvas, Vidyādharas e grandes serpentes também vieram, junto com os Cāraṇas, Yakṣas, Rākṣasas, Kinnaras, Apsarās e parentes de Garuḍa, todos muito ávidos por testemunhar a partida da Suprema Personalidade de Deus. À medida que chegavam, todas essas personalidades cantavam e glorificavam o nascimento e atividades do Senhor Śauri (Kṛṣṇa) de várias maneiras.

VERSO 4

ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः ।

कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः ॥४॥

vavṛṣuḥ puṣpa-varṣāṇi

vimānāvalibhir nabhaḥ

kurvantaḥ saṅkulam rājan

bhaktyā paramayā yutāḥ

vavṛṣuḥ—derramavam; *puṣpa-varṣāṇi*—chuvas de flores; *vimāna*—de aeroplanos; *āvalibhiḥ*—por grande número; *nabhaḥ*—o céu; *kurvantaḥ*—fazendo; *saṅkulam*—repleto; *rājan*—ó rei Parīkṣit; *bhaktyā*—com devoção; *paramayā*—transcendental; *yutāḥ*—dotados.

TRADUÇÃO

Ó rei, enchendo o céu com inúmeros aeroplanos, eles derramavam chuvas de flores com grande devoção.

VERSO 5

भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः ।

संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् ॥५॥

*bhagavān pitāmahaṁ vikṣya
vibhūtiṁ ātmaṁ vibhuḥ
saṁyojyātmani cātmānam
padma-netre nyamilayat*

bhagavān—a Suprema Personalidade de Deus; *pitāmahaṁ*—o Senhor Brahmā; *vikṣya*—vendo; *vibhūtiḥ*—as poderosas expansões; os semideuses; *ātmaṇaḥ*—Suas próprias; *vibhuḥ*—o Senhor Onipotente; *saṁyojya*—fixando; *ātmani*—em Si mesmo; *ca*—e; *ātmānam*—Sua consciência; *padma-netre*—Seus olhos de lótus; *nyamīlyat*—fechou.

TRADUÇÃO

Vendo diante de Si Brahmā [o avô do Universo] e os outros semideuses [que são todos Suas poderosas expansões pessoais], o Senhor Onipotente fechou Seus olhos de lótus e fixou a mente em Si mesmo, a Suprema Personalidade de Deus.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, o Senhor Kṛṣṇa respondera anteriormente às preces do Senhor Brahmā e dos outros semideuses, que haviam solicitado ao Senhor que descesse neste Universo para proteger Seus servos, os semideuses. Agora os semideuses vieram à presença do Senhor, cada qual querendo levar o Senhor para seu próprio planeta. Para evitar essas inumeráveis obrigações sociais, o Senhor fechou os olhos, como que absorto em *samādhi*.

Śrīla Jiva Gosvāmī acrescenta que o Senhor Kṛṣṇa fechou os olhos para instruir os *yogīs* sobre como deixar este mundo mortal sem manter apego a opulências místicas. Todos os semideuses, incluindo Brahmā, são expansões místicas do Senhor Kṛṣṇa. O Senhor, contudo, fechou os olhos para enfatizar que devemos fixar a mente na Suprema Personalidade de Deus ao partirmos deste mundo.

VERSO 6

लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगलम् ।

योगधारणयाग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्स्वकम् ॥ ६ ॥

*lokābhirāmāṁ svā-tanum
dhāraṇā-dhyāna-maṅgalam
yoga-dhāraṇayāgneyyā-
dagdhvā dhāmāviśat svakam*

loka—para todos os mundos; *abhirāmām*—mais atrativo; *sva-tanum*—Seu próprio corpo transcendental; *dhāraṇā*—de todo o transe; *dhyāna*—e meditação; *maṅgalam*—o objeto auspicioso; *yoga-dhāraṇayā*—pelo transe místico; *āgneyyā*—focalizado no fogo; *adagdhvā*—sem queimar; *dhāma*—a morada; *āviśat*—entrou; *sva-kam*—Sua própria.

TRADUÇÃO

Sem empregar a meditação mística āgneyī para incinerar Seu corpo transcendental, que é o todo-atrativo lugar de repouso para todos os mundos e o objeto de toda contemplação e meditação, o Senhor Kṛṣṇa entrou em Sua própria morada.

SIGNIFICADO

Um *yogī* dotado com o poder de escolher o momento de abandonar o corpo pode, por meio da meditação ióguica chamada *āgneyī*, fazer com que este irrompa em chamas e assim passar para sua próxima vida. Os semideuses também empregam este fogo místico ao transferirem-se para o mundo espiritual. Mas a Suprema Personalidade de Deus é completamente diferente de almas condicionadas como *yogīs* e semideuses, pois o corpo eterno e espiritual do Senhor é a fonte de toda a existência, como aqui indicam as palavras *lokābhirāmāṁ svā-tanum*. O corpo do Senhor Kṛṣṇa é a fonte de prazer do Universo inteiro. A expressão *dhāraṇā-dhyāna-maṅgalam* indica que aqueles que se esforçam por obter a elevação espiritual através de meditação e *yoga* alcançam toda a auspiciosidade por meditar no corpo do Senhor. Visto que os *yogīs* logram a liberação pelo simples fato de pensar no corpo do Senhor Kṛṣṇa, este corpo decerto não é material e, portanto, não está sujeito a ser queimado por fogo místico mundano nem por nenhuma outra espécie de fogo.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura lembra-nos a afirmação do Senhor Kṛṣṇa no Décimo Primeiro Canto, Décimo Quarto Capítulo, verso 37: *vahni-madhye smared rūpaṁ mamaitad dhyāna-maṅgalam*. “Dentro do fogo deve-se meditar em Minha forma, que é o objeto

auspicioso de toda meditação”. Visto que a forma transcendental do Senhor Kṛṣṇa está presente dentro do fogo como o princípio mantenedor, como poderá o fogo afetar aquela forma? Dessa maneira, embora pareça que o Senhor tenha entrado no transe da *yoga* mística, a palavra *adagdhvā* indica que o Senhor, cujo corpo é puramente espiritual, contornou a formalidade da incineração e entrou diretamente em Sua morada no céu espiritual. Śrīla Jīva Gosvāmī também explicou muito bem este ponto em seu comentário sobre este verso.

VERSO 7

दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात् ।
सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्चानु तं ययुः ॥७॥

*divi dundubhayo neduh
petuh sumanasā ca khāt
satyaṁ dharmo dhṛtir bhūmeḥ
kīrtiḥ śrīś cānu taṁ yayuh*

divi—no céu; *dundubhayah*—timbales; *neduh*—soaram; *petuh*—caíram; *sumanasah*—flores; *ca*—e; *khāt*—do céu; *satyaṁ*—a Verdade; *dharmah*—a religião; *dhṛtiḥ*—a Fidelidade; *bhūmeḥ*—da Terra; *kīrtiḥ*—a Fama; *śrīḥ*—a Beleza; *ca*—e; *anu*—seguindo; *taṁ*—a Ele; *yayuh*—foram.

TRADUÇÃO

Logo que o Senhor Śrī Kṛṣṇa deixou a Terra, a Verdade, a Religião, a Fidelidade, a Glória e a Beleza O seguiram. Timbales resoaram nos céus e houve chuvas de flores.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, todos os semideuses estavam jubilosos, pois cada um pensava que o Senhor Kṛṣṇa ia para seu próprio planeta.

VERSO 8

देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि ।
अविज्ञातगतिं कृष्णं ददृशुश्चातिविस्मिताः ॥८॥

devādayo brahma-mukhyā

na viśantam sva-dhāmani

avijñāta-gatiṁ kṛṣṇam

dadṛśuś cāti-vismitāḥ

deva-ādayaḥ—os semideuses e outros; *brahma-mukhyāḥ*—encabeçados por Brahmā; *na*—não; *viśantam*—entrando; *sva-dhāmani*—Sua própria morada; *avijñāta*—desconhecidos; *gatiṁ*—Seus movimentos; *kṛṣṇam*—o Senhor Kṛṣṇa; *dadṛśuḥ*—viram; *ca*—e; *ati-vismitāḥ*—muito maravilhados.

TRADUÇÃO

A maioria dos semideuses e outros seres superiores liderados pelo Senhor Brahmā não puderam ver o Senhor Kṛṣṇa entrar em Sua própria morada, pois Ele não revelou Seus movimentos. Mas aqueles que tiveram essa visão ficaram muito maravilhados.

VERSO 9

सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम् ।
गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य देवतैः ॥९॥

saudāmanyā yathākāśe

yāntyā hitvābhra-maṇḍalam

gatiṁ na lakṣyate martyais

tathā kṛṣṇasya daivataiḥ

saudāmanyāḥ—do relâmpago; *yathā*—assim como; *ākāśe*—no céu; *yāntyāḥ*—que está passando; *hitvā*—tendo deixado; *abhra-maṇḍalam*—as nuvens; *gatiḥ*—o movimento; *na lakṣyate*—não pode ser determinado; *martyaiḥ*—pelos mortais; *tathā*—igualmente; *kṛṣṇasya*—do Senhor Kṛṣṇa; *daivataiḥ*—pelos semideuses.

TRADUÇÃO

Assim como os homens comuns não são capazes de determinar o caminho que o relâmpago trilha ao deixar uma nuvem, os semideuses não puderam traçar o curso dos movimentos do Senhor Kṛṣṇa em Seu retorno ao lar.

SIGNIFICADO

Os semideuses são capazes de ver os súbitos movimentos de um relâmpago, mas os seres humanos não. Da mesma maneira, os companheiros íntimos do Senhor no céu espiritual puderam compreender a repentina partida do Senhor Kṛṣṇa, mas os semideuses não.

VERSO 10

ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः ।

विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥१०॥

brahma-rudrādayas te tu

dr̥ṣṭvā yoga-gatim hareḥ

vismitāḥ tāṁ praśaṁsantaḥ

svaṁ svaṁ lokam yayuḥ tadā

brahma-rudra-ādayaḥ—Brahmā, Rudra e outros; *te*—eles; *tu*—mas; *dr̥ṣṭvā*—vendo; *yoga-gatim*—o poder místico; *hareḥ*—do Senhor Kṛṣṇa; *vismitāḥ*—atônitos; *tāṁ*—aquele poder; *praśaṁsantaḥ*—glorificando; *svam svam*—cada qual para seu próprio; *lokam*—mundo; *yayuh*—foram; *tadā*—então.

TRADUÇÃO

Todavia, alguns dos semideuses — em especial o Senhor Brahmā e o Senhor Śiva — puderam verificar a atuação do poder místico do Senhor e, por isso, ficaram atônitos. Todos os semideuses louvaram o poder místico do Senhor e então regressaram a seus próprios planetas.

SIGNIFICADO

Embora sejam quase oniscientes dentro deste Universo, os semideuses não puderam entender os movimentos da potência mística do Senhor Kṛṣṇa. Por conseguinte, eles estavam atônitos.

VERSO 11

राजन् परस्य तनुभृज्जननाप्ययेहा

मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य ।

सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहत्य चान्ते

संहत्य चात्ममहिनोपरतः स आस्ते ॥११॥

rājan parasya tanu-bhrj-jananāpyayehā

māyā-vidambanam avehi yathā naṭasya

sṛṣṭvātmanedam anuviśya vihr̥tya cānte

saṁhr̥tya cātma-māhinoparataḥ sa āste

rājan—ó rei Parīkṣit; *parasya*—do Supremo; *tanu-bhr̥t*—assembling-se aos seres vivos corporificados; *janana*—de nascimento; *apyaya*—e desaparecimento; *ihāḥ*—as atividades; *māyā*—de Sua potência ilusória; *vidambanam*—a falsa exibição; *avehi*—deves compreender; *yathā*—assim como; *naṭasya*—de um ator; *sṛṣṭvā*—criando; *ātmanā*—por Ele mesmo; *idam*—este Universo; *anuvīśya*—entrando nele; *vihr̥tya*—representando; *ca*—e; *ante*—no fim; *saṁhr̥tya*—encerrando-o; *ca*—e; *ātma-māhinā*—com Sua própria glória; *uparataḥ*—tendo cessado; *saḥ*—Ele; *āste*—permanece.

TRADUÇÃO

Meu querido rei, debes compreender que o aparecimento e desaparecimento do Senhor Supremo, que se assemelham aos das almas condicionadas corporificadas, são de fato uma encenação de Sua energia ilusória, assim como o desempenho de um ator. Após criar este Universo, o Senhor entra dentro dele, brinca nele por algum tempo e por fim o recolhe. Então, o Senhor, após encerrar as funções da manifestação cósmica, permanece em Sua própria glória transcendental.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Jīva Gosvāmī, a aparente luta entre os membros da dinastia Yadu foi de fato uma exibição da potência de passatempo do Senhor, pois os companheiros pessoais do Senhor Kṛṣṇa jamais se sujeitam ao nascimento e à morte ordinários como as almas condicionadas. Sendo assim, a própria Suprema Personalidade de Deus decerto tem de ser transcendental ao nascimento e morte materiais, como se afirma claramente neste verso.

A palavra *naṭasya*, “de um ator ou mágico”, é significativa neste contexto. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura conta a seguinte história de certo mágico que exhibe um truque de morrer:

“Diante de um eminente rei, o mágico se aproxima de um monte de vestes preciosas, jóias, moedas, etc., tudo posto ali pelo rei. Tomando um colar de jóias, o mágico diz ao rei: ‘Agora estou pegando este colar, e tu não podes tê-lo’, e faz desaparecer o colar. ‘Agora estou pegando esta moeda de ouro, e tu não podes tê-la’, diz ele, e faz desaparecer a moeda de ouro. Em seguida, desafiando o rei da mesma maneira, o mágico faz desaparecer sete mil cavalos. Então o mágico cria a ilusão de que os filhos, netos, irmãos e outros membros da família do rei se atacaram uns aos outros e que quase todos estão mortos por causa da violenta luta. Sentado na grande sala da assembleia, o rei ouve o mágico falar e ao mesmo tempo observava essas coisas acontecendo diante dele.

“Depois diz o mágico: ‘Ó rei, não quero mais viver. Assim como estudei mágica, também aprendi, pela misericórdia dos pés de lótus de meu guru, a meditação mística da yoga. As escrituras prescrevem que o ser humano abandone o corpo enquanto medita num lugar sagrado, e como executaste tantas atividades piedosas, tu mesmo és um lugar sagrado. Portanto, abandonarei meu corpo agora’.

“Após falar essas palavras, o mágico senta-se na postura iôguica apropriada, fixa-se em *prāṇāyāma*, *pratyāhāra*, *dhāraṇā*, *dhyāna* e *samādhi*, e fica em silêncio. Logo a seguir, um fogo gerado de seu transe sai de seu corpo e o reduz a cinzas. Então todas as esposas do mágico, dominadas pela lamentação, entram naquele fogo.

“Passados três ou quatro dias, depois de regressar a sua própria província, o mágico envia uma de suas filhas ao rei. A filha lhe diz: ‘Ó rei, acabo de chegar a teu palácio, trazendo comigo, invisivelmente, todos os teus filhos, netos e irmãos em boa saúde — bem como todas as jóias e outros artigos dados por ti. Portanto, dá-me, por favor, qualquer remuneração que consideres adequada pela sabedoria da mágica exibida diante de ti’. Logo, mesmo através de magia comum podem-se simular o nascimento e a morte.”

Não é difícil compreender, portanto, que a Suprema Personalidade de Deus, embora transcendental às leis da natureza, exiba Sua potência ilusória de modo que os tolos comuns pensem que o Senhor abandonou o corpo tal qual um ser humano. De fato, o Senhor Kṛṣṇa regressou a Sua morada em Seu próprio corpo eterno, conforme atesta toda a literatura védica.

VERSO 12

मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं

त्वां चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धम् ।

जिग्येऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः

किं स्वावने स्वरनयन्मृगयुं सदेहम् ॥१२॥

martyena yo guru-sutam yama-loka-nītam

tvām cānayaś charaṇa-daḥ paramāstra-dagdham

jigye 'ntakāntakam apīśam asāv anīśaḥ

kim svāvane svaranayan mṛgayuṁ sa-deham

martyena—no mesmo corpo humano; *yah*—quem; *guru-sutam*—o filho de Seu mestre espiritual; *yama-loka*—ao planeta de Yamarāja; *nītam*—trazido; *tvām*—a ti; *ca*—e; *ānayat*—trouxe de volta; *śaraṇa-daḥ*—o que dá abrigo; *parama-asthra*—pela arma suprema, a *brahmāstra*; *dagdham*—queimado; *jigye*—Ele venceu; *antaka*—dos agentes da morte; *antakam*—que é a morte; *api*—mesmo; *īśam*—o Senhor Śiva; *asau*—Ele, Kṛṣṇa; *anīśaḥ*—incapaz; *kim*—se; *sva*—de Si mesmo; *avane*—na proteção; *svaḥ*—para o mundo espiritual; *anayat*—trouxe; *mṛgayuṁ*—o caçador; *sa-deham*—no mesmo corpo.

TRADUÇÃO

O Senhor Kṛṣṇa trouxe o filho de Seu guru de volta do planeta do Senhor da morte no próprio corpo do menino e, como o protetor último, também te salvou quando foste queimado pela *brahmāstra* de Aśvatthāmā. Na batalha, venceu até o Senhor Śiva, que aplica a sentença de morte aos agentes da morte, e enviou o caçador Jarā diretamente para Vaikuṇṭha em seu corpo humano. Como é possível que tal personalidade fosse incapaz de Se proteger a Si mesmo?

SIGNIFICADO

Para mitigar seu próprio sofrimento e o de Parīkṣit Mahārāja com a narração da partida do Senhor Kṛṣṇa deste mundo, Śrī Śukadeva Gosvāmī dá aqui vários exemplos claros que provam que o Senhor Kṛṣṇa está muito além da influência da morte. Embora a morte tivesse levado o filho do mestre espiritual do Senhor Kṛṣṇa (Sāndīpani Muni), o Senhor o trouxe de volta em seu próprio corpo. De igual

maneira, o poder de Brahman não pode tocar o Senhor Kṛṣṇa, pois Parikṣit Mahārāja, embora queimado pela arma *brahmāstra*, foi facilmente salvo pelo Senhor. O Senhor Kṛṣṇa também derrotou o Senhor Śiva na batalha com Bāṇāsura e enviou o caçador Jarā a um planeta de Vaikuṇṭha em seu próprio corpo humano. A morte é uma expansão insignificante da potência externa do Senhor Kṛṣṇa e não é possível que tenha ação sobre o próprio Senhor. Aqueles que de fato compreendem a natureza transcendental das atividades do Senhor Kṛṣṇa acharão nestes exemplos provas convincentes.

VERSO 13

तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्ययेष्व्

अनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक् ।

नैच्छत्प्रणेतुं वपुर्त्र शेषितं

मर्त्येन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् ॥१३॥

tathāpy aśeṣa-sthiti-sambhavāpyayeṣv

ananya-hetur yad aśeṣa-śakti-dhṛk

naicchat pranetaṁ vapuṣ atra śeṣitam

martyena kiṁ sva-stha-gatiṁ pradarśayan

tathā api—não obstante; *aśeṣa*—de todos os seres criados; *sthi-ti*—na manutenção; *sambhava*—criação; *apyayeṣu*—e aniquilação; *ananya-hetuḥ*—a causa exclusiva; *yat*—porque; *aśeṣa*—ilimitadas; *śakti*—potências; *dhṛk*—possuindo; *na icchat*—Ele não desejou; *pranetaṁ*—manter; *vapuḥ*—Seu corpo transcendental; *atra*—aqui; *śeṣitam*—permanecendo; *martyena*—com este mundo mortal; *kim*—de que serve; *sva-stha*—daqueles que estão fixos nEle; *gatiṁ*—o destino; *pradarśayan*—mostrando.

TRADUÇÃO

Embora o Senhor Kṛṣṇa, o possuidor de poderes infinitos, seja a única causa da criação, manutenção e destruição de inumeráveis seres vivos, Ele simplesmente não desejou manter Seu corpo neste mundo por mais tempo. Dessa maneira, Ele revelou o destino dos que estão fixos no eu e demonstrou que este mundo mortal não tem nenhum valor intrínseco.

SIGNIFICADO

Apesar de ter descido a este mundo para salvar as almas caídas, o Senhor Kṛṣṇa não quis encorajar as pessoas no futuro a ficar por aqui sem necessidade. Em outras palavras, logo que possível devemos aperfeiçoar nossa consciência de Kṛṣṇa e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Caso tivesse permanecido mais tempo na Terra, o Senhor Kṛṣṇa teria aumentado desnecessariamente o prestígio do mundo material.

Como Śrī Uddhava afirmou no *Śrīmad-Bhāgavatam* (3.2.11), *ādāyāntaradhād yā tu sva-bimbaṁ loka-locanam*: “O Senhor Śrī Kṛṣṇa, que manifestou Sua forma eterna aos olhos de todos sobre a Terra, fez desaparecer Sua forma da vista daqueles que não eram capazes de vê-lo [tal como Ele é] por não executarem a penitência requerida”. Uddhava também afirma no *Bhāgavatam* (3.2.10):

devasya māyayā sprṣṭā

ye cānyad-asad-āsritāḥ

bhrāmyate dhīr na tad-vākyair

ātmany uptātmano harau

“Sob nenhuma circunstância podem as palavras de pessoas confundidas pela energia ilusória do Senhor desviar a inteligência daqueles que são almas completamente rendidas.” Quem segue as autoridades vaiṣnavas em sua tentativa de compreender o desaparecimento transcendental do Senhor Kṛṣṇa não tem dificuldade em apreciar o fato de que o Senhor é a onipotente Personalidade de Deus e de que Seu corpo espiritual é idêntico a Sua potência espiritual eterna.

VERSO 14

य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम् ।

प्रयतः कीर्तयेद् भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम् ॥१४॥

ya etāṁ prātar utthāya

kṛṣṇasya padaviṁ parām

prayataḥ kīrtayed bhaktyā

tām evāpnoty anuttamām

yah—qualquer um que; *etām*—isto; *prātaḥ*—de manhã cedo; *ut-thāya*—levantando-se; *kṛṣṇasya*—do Senhor Kṛṣṇa; *padavīm*—o destino; *parām*—supremo; *prayataḥ*—com cuidadosa atenção; *kīrtayet*—glorifica; *bhaktyā*—com devoção; *tām*—esse destino; *eva*—de fato; *āpnoti*—obtem; *anuttamām*—insuperável.

TRADUÇÃO

Qualquer um que regularmente se levante de manhã cedo e, com muita atenção e devoção, cante as glórias do desaparecimento transcendental do Senhor Kṛṣṇa e de Seu regresso à morada espiritual decerto alcançará esse mesmo destino supremo.

VERSO 15

दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोऽग्रसेनयोः ।

पतित्वा चरणावस्रैर्यषिञ्चत्कृष्णविच्युतः ॥१५॥

dāruko dvārakām etya
vasudevograsenayoh
patitvā carāṇāv asrain
nyasiñcat kṛṣṇa-vicyutah

dārukaḥ—Dārūka; *dvārakām*—a Dvārakā; *etya*—chegando; *vasu-deva-ugrasenayoh*—de Vasudeva e Ugrasena; *patitvā*—caindo; *carāṇau*—aos pés; *asrain*—com suas lágrimas; *nyasiñcat*—banhou; *kṛṣṇa-vicyutah*—privado do Senhor Kṛṣṇa.

TRADUÇÃO

Assim que chegou a Dvārakā, Dārūka lançou-se aos pés de Vasudeva e Ugrasena e banhou-lhes os pés com suas lágrimas, lamentando a perda do Senhor Kṛṣṇa.

VERSOS 16–17

कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप ।

तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमूर्च्छिताः ॥१६॥

तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः ।

व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम् ॥१७॥

kathayām āsa nidhanam
vṛṣṇinām kṛtsnaśo nṛpa
tac chrutvodvigna-hṛdayā
janāḥ śoka-virmūrcchitāḥ
tatra sma tvaritā jagmuḥ
kṛṣṇa-viśleṣa-vihvalāḥ
vyasavaḥ śerate yatra
jñātayo ghnanta ānanam

kathayām āsa—relatou; *nidhanam*—a destruição; *vṛṣṇinām*—dos Vṛṣṇis; *kṛtsnaśaḥ*—completa; *nṛpa*—o rei Parīkṣit; *tac*—isto; *śrutvā*—ouvindo; *udvigna*—agitados; *hṛdayāḥ*—seus corações; *janāḥ*—as pessoas; *śoka*—devido ao pesar; *virmūrcchitāḥ*—destituídos dos sentidos; *tatra*—lá; *sma*—de fato; *tvaritāḥ*—rapidamente; *jagmuḥ*—foram; *kṛṣṇa-viśleṣa*—pela separação do Senhor Kṛṣṇa; *vihvalāḥ*—dominados; *vyasavaḥ*—sem vida; *śerate*—jazem; *yatra*—onde; *jñātayah*—seus parentes; *ghnantaḥ*—batendo; *ānanam*—nos próprios rostos.

TRADUÇÃO

Dārūka relatou a completa destruição dos Vṛṣṇis, e, ao ouvir isto, ó Parīkṣit, todos ficaram profundamente perturbados em seus corações e atordoados pelo pesar. Sentindo a opressiva dor da separação de Kṛṣṇa, eles golpeavam os próprios rostos enquanto corriam para o lugar onde seus parentes jaziam mortos.

VERSO 18

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ ।

कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् ॥१८॥

devakī rohiṇī caiva
vasudevas tathā sutau
kṛṣṇa-rāmāv apaśyantah
śokartā vijahuḥ smṛtim

devakī—Devakī; *rohiṇī*—Rohiṇī; *ca*—também; *eva*—de fato; *vasudevaḥ*—Vasudeva; *tathā*—bem como; *sutau*—seus dois filhos;

kṛṣṇa-rāmau—Kṛṣṇa e Rāma; *apaśyantah*—não vendo; *śoka-ārtāh*—sentindo a dor da lamentação; *vijahuh*—perderam; *smṛtim*—a consciência.

TRADUÇÃO

Quando Devakī, Rohiṇī e Vasudeva não puderam encontrar seus filhos, Kṛṣṇa e Rāma, eles perderam a consciência devido à angústia.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura, as originais Devakī e Rohiṇī e outras senhoras de Dvārakā permaneceram de fato em Dvārakā, invisíveis aos olhos do mundo material, ao passo que os semideuses que representavam aspectos parciais de Devakī, Rohiṇī e assim por diante foram a Prabhāsa ver seus parentes mortos.

VERSO 19

प्राणांश्च विजहस्तत्र भगवद्विरहातुराः ।

उपगुह्य पतींस्तात चितामारुरुहुः स्त्रियः ॥१९॥

prāṇāṁś ca vijahus tatra

bhagavad-virahāturāḥ

upaguhya patīṁś tāta

citām āruruḥ striyaḥ

prāṇān—suas vidas; *ca*—e; *vijahuh*—abandonaram; *tatra*—lá; *bhagavat*—da Personalidade de Deus; *viraha*—por causa da separação; *āturāḥ*—atormetados; *upaguhya*—abraçando; *patīn*—seus esposos; *tāta*—meu querido Parīkṣit; *citām*—a pira funerária; *āruruḥ*—elas subiram a; *striyaḥ*—as esposas.

TRADUÇÃO

Atormetados pela separação do Senhor, Seus pais abandonaram a vida naquele mesmo lugar. Meu querido Parīkṣit, as esposas dos Yādavas subiram então às piras funerárias, abraçando os esposos mortos.

VERSO 20

रामपत्न्यश्च तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन् ।

वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरेः स्नुषाः ।

कृष्णपत्न्योऽविशन्नग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥

rāma-patnyāś ca tad-deham

upaguhyaṁ agnim āviśan

vasudeva-patnyas tad-gātraṁ

pradyumnādīn hareḥ snuṣāḥ

kṛṣṇa-patnyo 'viśann agnim

rukmiṇy-ādyās tad-ātmikāḥ

rāma-patnyāḥ—as esposas do Senhor Balarāma; *ca*—e; *tad-deham*—Seu corpo; *upaguhya*—abraçando; *agnim*—no fogo; *āviśan*—entraram; *vasudeva-patnyāḥ*—as esposas de Vasudeva; *tad-gātraṁ*—seu corpo; *pradyumna-ādīn*—Pradyumna e os outros; *hareḥ*—do Senhor Hari; *snuṣāḥ*—as noras; *kṛṣṇa-patnyāḥ*—as esposas do Senhor Kṛṣṇa; *āviśan*—entraram; *agnim*—no fogo; *rukmiṇy-ādyāḥ*—lideradas pela rainha Rukmiṇī; *tad-ātmikāḥ*—cuja consciência estava completamente absorta nEle.

TRADUÇÃO

As esposas do Senhor Balarāma também entraram no fogo e abraçaram Seu corpo, e as esposas de Vasudeva entraram no seu fogo e abraçaram seu corpo. As noras do Senhor Hari entraram nas piras funerárias de seus respectivos esposos, encabeçados por Pradyumna. E Rukmiṇī e as outras esposas do Senhor Kṛṣṇa — cujos corações estavam completamente absortos nEle — entraram em Sua fogueira.

SIGNIFICADO

Compreende-se que a angustiante cena descrita aqui é uma exibição da potência ilusória do Senhor, acrescentando uma nota dramática final aos passatempos do Senhor Kṛṣṇa sobre a Terra. De fato, o Senhor Kṛṣṇa retornou a Sua morada eterna em Seu corpo original, e Seus companheiros eternos regressaram com Ele. Esta comovedora cena final dos passatempos do Senhor é uma criação de Sua potência interna que leva os passatempos manifestos do Senhor a um fim dramático perfeito.

VERSÃO 21

अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः ।
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः ॥२१॥

arjunah preyasah sakhyuh

krṣṇasya virahāturah

ātmānam sāntvayām āsa

krṣṇa-gītaiḥ sad-uktibhiḥ

arjunah—Arjuna; preyasah—de seu querido; sakhyuh—amigo; krṣṇasya—o Senhor Kṛṣṇa; viraha—por causa da separação; āturah—afrito; ātmānam—a si mesmo; sāntvayām āsa—consolou; krṣṇa-gītaiḥ—com a canção cantada pelo Senhor Kṛṣṇa (o Bhagavad-gītā); sat-uktibhiḥ—com as palavras transcendentais.

TRADUÇÃO

Arjuna sentiu enorme aflição devido à separação do Senhor Kṛṣṇa, seu mais querido amigo. Mas ele se consolou lembrando as palavras transcendentais que o Senhor cantara para ele.

SIGNIFICADO

Segundo Śrīla Śrīdhara Svāmī, Arjuna recordava versos do Gītā tais como:

nāham prakāśah sarvasya

yoga-māyā-samāvṛtaḥ

mūḍho 'yaṁ nābhijānāti

loko mām ajam avyayam

(Bg. 7.25)

“Eu nunca Me manifestei aos tolos e aos ininteligentes. Para eles, Eu estou coberto por Minha potência interna (yoga-māyā), e portanto eles não sabem que Eu sou não nascido e infalível.”

Śrīla Jīva Gosvāmī também mencionou o verso do Gītā: mām evaiśyasi satyam te pratijāne priyo' si me (Bg. 18.65) “Virás a Mim sem falta. Prometo-te isto porque és Meu muito querido amigo”. Do Svarga-parva do Mahābhārata ele citou os seguintes versos:

material. Dvārakā dadarśa tatra govindam, o arquiteto dos semideuses, e a sala brahmaṇe vapuṣānvitam fora trazida do céu. Naquela cidade ha tenaiva dr̥ṣṭa-pūrveṇa e esplendidas da aristocrática sādṛśyenopasūcitam a dos membros familiares. Arjuna dipyamānam sva-vapuṣā tinha executando divyair astrair upaskṛtam tinha executando companheiros e a cakra-prabhṛtibhir ghorair e a preende isto está divyaiḥ puruṣa-vigrahaiḥ ente de Kṛṣṇa.

upāsyamānam vireṇa

phālgunena su-varcasā

yathā-svarūpam kaunteya

tathaiva madhusūdanam

tāv ubhau puruṣa-vyāghrau

samudvikṣya yudhiṣṭhiram

yathārham pratipedāte

pūjayā deva-pūjitau

“Lá Yudhiṣṭhira viu o Senhor Govinda como a Verdade Absoluta em Sua forma pessoal original. Ele apareceu tal qual Yudhiṣṭhira O vira antes, com todas as mesmas características. Ele estava resplandecente com a refulgência luminosa que emanava de Seu próprio corpo e estava rodeado de Suas armas transcendentais — o disco e assim por diante — que apareceram em espantosas formas personificadas. Ó descendente de Kuntī, o Senhor Madhusūdana era adorado pelo refulgente herói Arjuna, que também apareceu em sua forma original. Ao notarem a presença de Yudhiṣṭhira, esses dois leões entre os homens, que são adoráveis pelos semideuses, aproximaram-se dele com o devido respeito e ofereceram-lhe adoração.”

VERSÃO 22

बन्धूनां नष्टगोत्राणामर्जुनः साम्परायिकम् ।

हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥

bandhūnām naṣṭa-gotrāṇām

arjunah sāmparāyikam

*hatānām kārayām āsa
yathā-vad anupūrvaśaḥ*

bandhūnām—dos parentes; *naṣṭa-gotrānām*—que não tinham membros familiares imediatos restantes; *arjunah*—Arjuna; *sāmpa-rāyikam*—os ritos funerários; *hatānām*—dos mortos; *kārayām āsa*—tinha executado; *yathāvat*—como prescrito nos *Vedas*; *anupūrvaśaḥ*—pela ordem de respeitabilidade dos falecidos.

TRADUÇÃO

Arjuna providenciou então que se executassem os ritos funerários apropriados para os mortos que não tinham membros familiares masculinos vivos. Ele celebrou as cerimônias requeridas para cada um dos Yadus, um após o outro.

VERSO 23

द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽप्लावयत्क्षणात् ।
वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम् ॥२३॥

*dvārakām hariṇā tyaktām
samudro 'plāvayat kṣaṇāt
varjayitvā mahā-rāja
śrīmat-bhagavad-ālayam*

dvārakām—Dvārakā; *hariṇā*—pelo Senhor Hari; *tyaktām*—abandonada; *samudrah*—o oceano; *aplāvayat*—inundou; *kṣaṇāt*—imediatamente; *varjayitvā*—exceto; *mahā-rāja*—ó rei; *śrīmat-bhagavat*—da Suprema Personalidade de Deus; *ālayam*—a residência.

TRADUÇÃO

Tão logo a Suprema Personalidade de Deus abandonou Dvārakā, o oceano a inundou por todos os lados, ó rei, poupando apenas Seu palácio.

SIGNIFICADO

Śrīla Jīva Gosvāmī explica que ao passo que a manifestação externa da morada do Senhor foi coberta pelo oceano, Sua Dvārakā eterna existe além do universo material e decerto além do oceano

material. Dvārakā fora construída por Viśvakarmā, o arquiteto dos semideuses, e a sala de assembléia Sudharmā fora trazida do céu. Naquela cidade havia muitas residências belas e esplêndidas da aristocrática dinastia Yadu, e a residência mais bela de todas era a da Suprema Personalidade de Deus. Śrīla Jīva Gosvāmī menciona que mesmo na idade moderna, quem mora perto da Dvārakā original às vezes tem um vislumbre dela no oceano. Em última análise, os companheiros e a morada do Senhor são eternos, e aquele que compreende isto está qualificado para tornar-se cem por cento consciente de Kṛṣṇa.

VERSO 24

नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्मधुसूदनः ।
स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमंगलमंगलम् ॥२४॥

*nityam sannihitas tatra
bhagavān madhusūdanah
smṛtyāśeṣaśubha-haram
sarva-maṅgala-maṅgalam*

nityam—eternamente; *sannihitaḥ*—presente; *tatra*—lá; *bhagavān*—a Suprema Personalidade de Deus; *madhusūdanah*—Madhusūdana; *smṛtyā*—pela lembrança; *āśeṣa-aśubha*—de tudo o que é inauspicioso; *haram*—o que leva embora; *sarva-maṅgala*—de todas as coisas auspiciosas; *maṅgalam*—a mais auspiciosa.

TRADUÇÃO

O Senhor Madhusūdana, a Suprema Personalidade de Deus, está eternamente presente em Dvārakā, que é o mais auspicioso de todos os lugares auspiciosos, e apenas por lembrar-se dela destroem-se todas as contaminações.

VERSO 25

स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान्धनञ्जयः ।
इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत् ॥२५॥

*stri-bāla-vṛddhān ādāya hata-śeṣān dhanañjayaḥ
indraprasthaṁ samāveśya vajraṁ tatrābhyāsecayat*
stri—as mulheres; *bāla*—crianças; *vṛddhān*—e anciões; *ādāya*—to-
mando; *hata*—dos mortos; *śeṣān*—os sobreviventes; *dhanañjayaḥ*—
Arjuna; *indraprasthaṁ*—na capital dos Pāṇḍavas; *samāveśya*—reins-
talando; *vajraṁ*—Vajra, o filho de Aniruddha; *tatra*—lá; *abhyāse-
cayat*—entronizou.

TRADUÇÃO

Arjuna levou os sobreviventes da dinastia Yadu — as mulheres, crianças e anciões — para Indraprastha, onde instalou Vajra como governante dos Yadus.

VERSO 26

श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः ।
त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम् ॥२६॥

*śrutvā suhṛd-vadham rājann arjunāt te pitāmahāḥ
tvām tu vaṁśa-dharam kṛtvā jagmuḥ sarve mahā-patham*

śrutvā—ouvindo; *suhṛt*—do amigo deles; *vadham*—a morte; *rā-
jan*—ó rei; *arjunāt*—de Arjuna; *te*—teus; *pitāmahāḥ*—avós (Yudhiṣ-
thira e seus irmãos); *tvām*—de ti; *tu*—e; *vaṁśa-dharam*—o mantene-
dor da dinastia; *kṛtvā*—fazendo; *jagmuḥ*—partiram; *sarve*—todos
eles; *mahā-patham*—para a longa viagem.

TRADUÇÃO

Após ouvirem Arjuna relatar a morte do amigo deles, meu que-
rido rei, teus avós estabeleceram-te como mantenedor da dinastia
e partiram, com o intuito de se prepararem para retirar-se deste
mundo.

VERSO 27

य एतदेवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च ।
कीर्तयेच्छ्रद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२७॥

*ya etad deva-devasya viṣṇoḥ karmāṇi janma ca
kīrtayec śraddhayā martyaḥ sarva-pāpaiḥ pramucyate*

yah—quem; *etat*—estes; *deva-devasya*—do Senhor dos senhores;
viṣṇoḥ—do Senhor Viṣṇu; *karmāṇi*—as atividades; *janma*—o nasci-
mento; *ca*—e; *kīrtayet*—canta; *śraddhayā*—com fé; *martyaḥ*—um
ser humano; *sarva-pāpaiḥ*—de todos os pecados; *pramucyate*—liber-
ta-se de uma vez por todas.

TRADUÇÃO

Quem se ocupa com fé em cantar as glórias desses vários passa-
tempos e encarnações de Viṣṇu, o Senhor dos senhores, liberta-se
de todos os pecados.

VERSO 28

इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार-
वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि ।
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो
भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत ॥२८॥

*ittham harer bhagavato rucirāvatāra-
vīryāṇi bāla-caritāni ca śantamāni
anyatra ceha ca śrutāni gṛṇan manuṣyo
bhaktim parāṁ paramahansa-gatau labheta*

ittham—assim; *hareḥ*—do Senhor Hari; *bhagavataḥ*—da Supre-
ma Personalidade de Deus; *rucira*—atrativas; *avatāra*—das encarna-
ções; *vīryāṇi*—os feitos; *bāla*—infância; *caritāni*—passatempos;
ca—e; *śam-tamāni*—muito auspiciosos; *anyatra*—em outro lugar;

ca—e; iha—aqui; ca—também; śrutāni—ouvidos; gṛnan—cantando claramente; manuṣyaḥ—uma pessoa; bhaktim—serviço devocional; parām—transcendental; paramahansa—dos sábios perfeitos; gatau—o destino (o Senhor Śrī Kṛṣṇa); labheta—alcança.

TRADUÇÃO

Os feitos auspiciosíssimos das todo-atrativas encarnações do Senhor Śrī Kṛṣṇa, a Suprema Personalidade de Deus, e também os passatempos que Ele executou como criança estão descritos neste Śrīmad-Bhāgavatam e em outras escrituras. Qualquer um que cante essas descrições de seus passatempos, alcança o transcendental serviço amoroso ao Senhor Kṛṣṇa, que é a meta de todos os sábios perfeitos.

Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda referentes ao Décimo Primeiro Canto, Trigésimo Primeiro Capítulo, do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado “O desaparecimento do Senhor Śrī Kṛṣṇa”.

O Décimo Primeiro Canto foi completado em Nova Gokulā, local de peregrinação na América do Sul, Estado de São Paulo, Brasil, aos 26 de março de 1982, sexta-feira.

FIM DO DÉCIMO PRIMEIRO CANTO

। श्रीमद्भागवतं श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दशमोऽध्यायः

श्रीकृष्ण उवाच ॥

śrutvā—ouvindo; yuṣṭi—do amigo; dēśa—o reino; rājan—o rei; arjunāt—de Arjuna; te—teus; pūṇam—avós (Yudhiṣṭhira e seus irmãos); tvam—de ti; tu—eu; vasiṣṭha-dharam—o mantenedor da dinastia; kṛtvā—fazendo; paramāṇam—o supremo; viṣṇuḥ—o Senhor; mahā-pāṭham—o primeiro; anyatra—outro; ceta—o coração; śrīmaṇi—o Senhor; manuṣya—humano; bhaktim—serviço devocional; paramahansa-gatau—alcança o destino.

TRADUÇÃO

Śrī Kṛṣṇa disse a Arjuna: “Ouvindo de ti, eu, Vasiṣṭha, o mantenedor da dinastia, fiz o supremo serviço devocional ao Senhor Viṣṇu, o primeiro, em outro lugar, alcançando o destino do Senhor humano.”

A natureza absoluta do Senhor Supremo

Em seu comentário sobre o verso cinco, Capítulo Trinta, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura cita várias declarações de Śrī Uddhava tiradas do Śrīmad-Bhāgavatam (3.2.7-12), que explicam muito bem a natureza transcendental do desaparecimento do Senhor Kṛṣṇa deste mundo. Recomenda-se que o leitor consulte esta passagem do Śrīmad-Bhāgavatam de Śrīla Prabhupāda para maior iluminação sobre este assunto.

A seguir, Viśvanātha Cakravartī cita de diversas escrituras védicas muitos versos importantes que estabelecem claramente a natureza eterna e absoluta das formas, nomes, moradas, qualidades, passatempos e séquito da Personalidade de Deus.

Formas: O *Gopāla-tāpanī Upaniṣad* (1.38) afirma que *govindam sac-cid-ānanda-vigraham vṛndāvana-sura-bhūruha-talāsīnam satatam sa-marud-gaṇa 'ham paramayā stutyā toṣayāmi*: “Com orações transcendentais, eu e os Maruts estamos sempre tentando satisfazer ao Senhor Govinda, cuja forma pessoal é eterna e plena de conhecimento e bem-aventurança, e que está sentado entre as celestiais árvores dos desejos de Vṛndāvana”.

De forma semelhante, em seu *Vedānta-bhāṣya* Śrīla Madhvācārya cita a seguinte passagem do śruti: *vāsudevaḥ saṅkarsaṇaḥ pradyumno 'niruddho 'ham matsyaḥ kūrmo varāho narasiṁho vāmano rāmo rāmo kṛṣṇo buddhaḥ kalkir ahaṁ śatadhāham sahasradhāham amito 'ham ananto 'ham naivaite jāyante naivaite mriyante naiṣāṁ ajñāna-bandho na muktiḥ sarva eva hy ete pūrṇā ajarā amṛtāḥ paramāḥ paramānandāḥ*. “Eu sou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna e Aniruddha. Sou Matsya, Kūrma, Varāha, Narasiṁha, Vāmana, os três Rāmas [Rāmacandra, Paraśurāma e Balarāma], Kṛṣṇa, Buddha e Kalki. Imensurável e ilimitado, Eu apareço em centenas e milhares de formas, nenhuma das quais jamais nasce nem morre. Essas Minhas formas não são atadas pela ignorância, nem têm de se esforçar pela liberação. Elas todas são completas, livres de velhice, imortais, supremas e supremamente bem-aventuradas.”

O *Dhyāna-bindu Upaniṣad* afirma que *nirdoṣa-pūrṇa-guṇa-vigraha ātma-tantro niścetanātmaka-śarīra-guṇaiḥ ca hīnaḥ/ānanda-mātra-mukha-pāda-saroruhādīḥ*: “As formas pessoais [do Senhor] possuem completas e imaculadas qualidades transcendentais. Na verdade, a forma do completamente independente Senhor é livre de todas

as características corpóreas inanimadas. Seu rosto e pés de lótus consistem apenas em êxtase puro.

O *Vāsudeva Upaniṣad* declara que *sad-rūpam advayaṁ brahma madhyādy-anta-vivarjitam/ sva-prabhaṁ sac-cid-ānandaṁ bhaktyā jānati cāvyaṁ*: “A forma transcendental [do Senhor] é a Verdade Absoluta, desprovida de dualidade ou de meio, começo ou fim. É auto-refulgente, eterna e plena de conhecimento e bem-aventurança. Somente através do serviço devocional é que se pode compreender que esta forma é infalível”.

O *Brahmāṇḍa Purāṇa* declara que *nanda-vraja-janānandī sac-cid-ānanda-vigrahaḥ*: “O corpo do Senhor, que concede êxtase aos residentes das pastagens de Nanda Mahārāja, é eterno e pleno de conhecimento e bem-aventurança”. O *Mahā-varāha Purāṇa* afirma que *sarve nityāḥ śāsvatāś ca dehās tasya parātmanah/ hānopadānarahitā naiva prakṛti-jāḥ kvacit*: “Os corpos da Alma Suprema são todos eternos e primordiais. Como não nascem da natureza material, não estão sujeitos a destruição ou criação”.

O *Nṛsiṁha Purāṇa* declara que *yuge yuge viṣṇur anādi-mūrtim āsthāya śiṣṭaṁ paripāti duṣṭa-hā*: “Em toda era, o Senhor Viṣṇu assume Suas várias formas eternas a fim de proteger aqueles que são civilizados [os devotos] e destruir os que são malévolos [os demônios]”. O *Bṛhad-vaiṣṇava-smṛti* afirma que *yo vetti bhautikaṁ dehaṁ kṛṣṇasya paramātmānaḥ/ sa sarvasmād bahiṣkāryaḥ śrauta-smārtavidhānataḥ/ mukhaṁ tasyāvalokyāpi sa-celaḥ snānam ācaret*: “Se alguém pensa que o corpo da Alma Suprema, o Senhor Kṛṣṇa, é feito de matéria, ele deve ser excluído de todas as cerimônias, tanto as do *śruti* quanto as do *smṛti*. Aquele que sequer der uma olhada para o rosto de tal pessoa deve imediatamente tomar banho com toda a sua roupa”. O *Mahābhārata* afirma que *na bhūta-saṅgha-samsthāno deho 'sya paramātmānaḥ*: “O corpo da Alma Suprema não é constituído de uma combinação de elementos materiais”. Também do *Mahābhārata*: *amṛtāṁśo 'mṛta-vapuḥ*. “Seus corpos e expansões pessoais são todos imortais.”

O próprio *Śrīmad-Bhāgavatam* contém muitas passagens que atestam a natureza absoluta das formas do Senhor. Eis algumas delas: *śābdaṁ-brahma dadhad vapuḥ*. “Aparecendo em Vossa forma transcendental como os *Vedas* e como o aspecto pessoal da Verdade Absoluta...” *Yat tad vapur bhāti vibhūṣaṇāyudhair avyakta-cid-vyaktam adhārayad vibhuḥ* (8.18.12): “Aquele corpo transcendental que aparece

com seus ornamentos e armas foi assumido pelo Senhor Todo-poderoso como a manifestação espiritual de Si mesmo, que é materialmente imanifesta”. *Babandha prakṛtaṁ yathā* (10.9.14): “Ela amarrou-O considerando-O uma criança comum”. *Satya-jñānānantānanda-mātraika-rasa-murtyaḥ* (10.13.54): “Todas as *viṣṇu-mūrtis* tinham formas eternas, ilimitadas e plenas de conhecimento e bem-aventurança, existindo além da influência do tempo”. *Svecchāmayasya na tu bhūta-mayasya* (10.14.2): “Seu corpo é constituído de Seu próprio desejo, ao invés de elementos materiais”. E *tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanau*: “Em Vós, cujo corpo é pleno de felicidade e consciência eterna...”

Nomes: O *Rg Veda* afirma que *om āsya jñanto nāma cid viviktaḥ*: “Se compreendemos até mesmo um pouco das glórias de Seu santo nome...” O *Bhāgavatam* (10.8.15) contém a seguinte passagem: *bahūni santi nāmāni rūpaṇi ca sutasya te guṇa-karmānurūpāni*. “Para este teu filho, há muitas formas e nomes de acordo com Suas qualidades transcendentais.” O fato de esta passagem estar no tempo presente indica que os nomes do Senhor são absolutos e eternos.

O *Padma Purāṇa* declara que *yas tv anāma-rūpa evāyaṁ bhagavān harir īśvaraḥ/ akarteti ca yo vedaiḥ smṛtibhiḥ cābhidyate*: “É a Personalidade de Deus, o Senhor Hari, a quem os *Vedas* e *smṛtis* descrevem como aquele que não tem nome nem forma e que nada faz”. O *Vāsudevādhyaṭmā* esclarece a aparente contradição levantada: *aprasiddhes tad-guṇānām anāmo 'sau prakīrtitaḥ/ aprākṛtatvād rūpasyāpy arūpo 'sāv udīryate/ sambandhena pradhānasya harer nāsty eva kartatā/ akartāram ataḥ prāhuḥ purāṇaṁ tam purā vidaḥ*. “Porque Suas qualidades em geral são desconhecidas, diz-se que Ele não tem nome. Porque Sua forma não é material, diz-se que Ele é amorfo. E porque o Senhor Hari não atua em relação com a natureza material, diz-se que Ele é inativo.”

Moradas: O *Gopāla-tāpanī Upaniṣad* (2.36) declara que *tāsāṁ madhye sāksād brahma gopāla-purī*: “Dentre todas essas [moradas], a residência do Senhor Gopāla é diretamente a Verdade Absoluta”. E o *Padma Purāṇa* afirma que *nityaṁ me mathurāṁ vidhi purīm dvāravantīm tathā*: “Fica sabendo que Minhas cidades de Dvārakā e Mathurā são ambas eternas”. Uma alteração na leitura deste verso é *nityaṁ me mathurāṁ vidhi vanam vṛndāvanam tathā*, em cujo caso a tradução é “Fica sabendo que tanto Minha Mathurā quanto Minha floresta de Vṛndāvana são eternas”.

Qualidades: O *Śrīmad-Bhāgavatam* (1.16.29) afirma que *ete cānye ca bhagavan nityā yatra mahā-guṇāḥ/ prārthyā mahattvam icchadbhir na viyanti sma karhicit*: “NEle residem estas e muitas outras qualidades transcendentais, que estão eternamente presentes nEle e que dEle nunca se separam”.

Passatempos: O *Puruṣa-bodhanī Upaniṣad*, pertence ao *Pippalāda-śākhā* do *Atharva Veda*, afirma que *eko devo nitya-līlānurakto bhaktavyāpī bhakta-hṛdy antar-ātmā*: “Ele é o Senhor Supremo único, sempre apegado a Seus passatempos eternos, entregue a Seus devotos e presente como a Alma Suprema dentro do coração de Seus devotos”. No *Bhāgavatam* (10.90.48), encontramos o verso iniciado pelas palavras *jayati jana-nivāsaḥ*, que contém a frase *dorbhir asyann adharmam*: “com Seus braços que eliminam a irreligião”. O mesmo verso também declara que *vraja-pura-vanitānām vardhayan kāmādevam*: “aumentando os desejos luxuriosos das mocinhas da aldeia de Vṛndāvana”. O *Bhāgavatam* (10.29.15) afirma que *kāmam krodham bhayam sneham aikyam sauhṛdam eva vā/ nityam harau vidadhato yānti tan-mayatām hi te*: “Aqueles que sempre canalizam sua luxúria, ira, medo, afeição protetora, sentimento de unidade impessoal ou amizade ao Senhor Hari, com certeza ficarão absortos em pensar nEle”. O fato de todas essas passagens estar no tempo presente indica que o Senhor vive eternamente encerrando Seus passatempos.

Séquito: O *Padma Purāṇa* declara que *eta hi yādavāḥ sarve madgaṇā eva bhāvinī/ sarvathā mat-priyā devī mat-tulya-guṇa-śālinaḥ*: “Minha querida senhora, todos esses Yādavas são Meus companheiros pessoais. Eles são, em todos os sentidos, muito queridos a Mim, ó deusa, e o caráter deles é igual ao Meu”.

Para resumir, podemos citar o seguinte verso da literatura védica: *nityāv avatāre bhagavān nitya-mūrtir jagat-patiḥ/ nitya-rūpo nitya-gandho nityaiśvarya-sukhānubhūḥ*: “Em Sua encarnação eterna, a Suprema Personalidade de Deus, o mestre do Universo, exhibe Sua forma pessoal eterna. Sua beleza corpórea, Sua fragrância, Sua opulência e Sua felicidade também são eternas”.

Referências

Glossário

Guia da Pronúncia em Sânscrito

Índice dos Versos em Sânscrito

Índice dos Versos Citados

Índice de Analogias

Índice de Nomes Próprios

Índice Geral

Encontram-se

no último volume da obra